

अनुक्रमणिका

सं पा द की य	५
लोकहितवादी - परिस्थिति व चरित्र	१९
शतपत्रांचा मूळ अनुक्रम	२३
शतपत्रांचा इत्यर्थ	२९
शतपत्रें	३५ - ४६०
१ राजकीय मतें	
२ विद्या वर्धन	
३ आचार धर्म	
४ पारमार्थिक	१६५-१८९
५ अनिष्ट चाली	१९१-२२१
६ ब्राम्हणांचा दाभिरूपणा	२२३-२७८
७ समाज सुधार	२७९-३२६
८ विवाह विषयक	३२७-३५८
९ संकीर्ण	३५९-४०८
	४०९-४६०

संपादकीय

संकल्पित कार्य तडीस गेन्यामुळे होणारा आनंद अवर्णनीय असतो. शतपत्रांचे हें प्रसिद्धीकरण आज बरीच वर्षे संकल्पित असल्याने आज या प्रकाशनाचे वेळीं मला विशेष आनंद वाटत आहे.

प्रथम माझा बेत असा होता की, शतपत्रांची संक्षिप्त आगृति काढावी; कारण पुष्कळ पत्रात पुनरुक्ति झालेली आहे, आणि बराचशा मजकुरास आज केवळ ऐतिहासिक महत्त्व उरलें आहे परंतु तसें केलें असतें, तर लोकहितवादींची खरी कर्तव्यगारी वाचकाना समजली नसती. शिवाय प्रो० कृ० पा० कुलकर्णी, डॉ० भीमराव आवेडकर इत्यादि विद्वानांचें मत शतपत्रें समग्र असावीं असेंच पडले म्हणून शतपत्रें आहेत तशांच आता छापून प्रसिद्ध होत आहेत. मात्र त्यांच्या षम बदलून नऊ विभागात त्याची वाटणी केली असून, त्याचा मूळ क्रमांक आहे तोच ठेवला आहे. शिवाय एक सूचि प्रारंभीच दिली आहे तीवरून नूळ क्रमांक व प्रस्तुत प्रतीत त्या पत्राचा पृष्ठांक याचा उलगडा सहज होतो.

ही शतपत्रें ज्या प्रतीवरून नकलून घेतलीं, ती प्रत सिद्धाप्रेसवर छापलेली असून, तीत लोकहितवादींचे इतरही अनेक लेख छापले आहेत शतपत्रांत त्यांच्या दोजारचीं आठ पत्रेही समाविष्ट केलीं आहेत, त्याचें कारण उघड आहे सिद्धाप्रेसवरील लेखसंग्रहाच्या प्रारंभी म्हटलें आहे -

“ या विद्वान् ग्रंथकाराचे परोपरीच्या विषयावरील शोध व विचार पाहून कोणासही नवल वाटल्यावाचून रहाणार नाही अलीकडे नेटिव विद्वान बहुत असतील व याहूनही अधिक विद्वान असतील, पण त्यानी असे अनेक विषयावर स्वीय विचाराचे लेख लिहिलेले कोठे आढळत नाहीत आणि या परोपकारी व लोकहितवादी ग्रंथस्थाने जाते, धर्म, शास्त्र, आधार, राज्य, लोकच्यवहार

इत्यादि विषयावर निर्भीडपणाने रास्त विचार दर्शवून एक महासागराएवढा लेखाचा साठा करून ठेविला आहे व तो प्रसिद्धीस येण्याचा हा पहिला शुभ शकून आहे, म्हणून हा ग्रंथ सर्वांच्या आदरास अगत्य पात्र होईल, असा भरवसा आहे ”

ज्ञान-प्रसाराची तळमळ लोकहितवादींची इतकी उत्कट होती की, खानी “ जाहिरात लावून पुस्तकालयास आणि ज्ञानसंपादनेच्छु व वाचनेच्छु बाधवास आपले ग्रंथ मोफत वाटले ”

शिळाप्रेसवरील लेखमप्रहात शतपत्र आहेत, ता शक्य तों जर्ज च्या तशीच नकलही असून, नव्या शुद्धलेखनाप्रमाणे छापली आहेत तस करताना अडचण अनेक आल्या शिळाप्रेसवरील छपाई जुनी झाली असल्याने कित्येक ठिकाणी अक्षरे पुसली गेली याबद्दलच तां लावण्याचा प्रयत्न केला आणि लागला नाहीत, तेथे XXX अशा फुल्या घातल्या काही शब्दांचे अर्थही सापडले नाहीत त्यांचेपुढे प्रश्नचिन्ह करून ठेवले आहे प्रत्येक पत्राचा आरंभ “ विनती विशेष ” असा व शेवट “ कळावं हे विनती—

आपला

लो० वादी ”

असा असं, तो गावून टाकला अह मळात पुष्कळ ठिकाणी शब्द न तोडून ओळीच्या ओळी आहेत परिच्छेदही अगदी वचिन् आडळतान, पण मजकूर वाचनीय व्हावा, म्हणून त्या वाचतात मूळावरहुकूम वागण्याच्या भरीस पडले नाही पत्र विभागणीबद्दल मतभेद खात्रीने होतील, पण मतभेदातीत अशी विभागणी करता येणे अशक्यप्राय आहे प्रस्तुत विभागणात प्रो० वृ० पा० कुलकर्णी व श्री० च० वि बावडेकर यांची अमेरिक मदत मग मिळाली आहे

शिवाय हस्तलिखित तयार करताना व मुद्रित तपासताना श्री० गोविंदराव पतके, पी० नाथ रेगे नवटकराकार गो० वि० रानडे इत्यादि स्नेहीमंडळाने मनोभावं साहाय्य करून आहे प्रो० कुलकर्णी व श्री० बावडेकर हे तर या कार्यांतले प्रोत्साहकच म्हटले पाहिजेत या सर्वांच आभार मानून मोठेले हेण्याचा हेतू

माझा नाही. त्याच्या सहाय्याविना हे कार्य पार पडलें नसतें, म्हणून त्याच्या मदतीचा येथे कृतज्ञतापूर्वक उल्लेख करित आहे मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाचें ऋण या बाबतीत मोठे आहे. शिळाप्रेस वरील लोकहितवादींचा जाडा ग्रंथ वारंवार लागत असे, तो व इतर संघट्ट पुस्तकें विनायासें उपलब्ध करून दिल्याबद्दल ग्रंथसंग्रहालयान्या अधिकारीवर्गाचा मी आभारी आहे. तसेंच, पुण्याचे श्रीमन्त सरदार हणमंतराव घोरपडे यांनी आपल्या अमूल्य ग्रंथसंग्रहातील शिळा-प्रेसवर छापलेली सदर पुस्तकाची प्रत दिल्यामुळे मुद्रितें तपासण्याचें काम सुलभ झालें सदर कृपेबद्दल श्रीमन्त सरदारसाहेबांचा मी फार आभारी आहे. नव्या दमाचे 'उषा-' प्रकाशनकार श्री० वसन्तराव सातवळीकर यांना तर या प्रकाशनश्रेयाचा मुख्य वाटा दिला पाहिजे त्यांनी तयारी केली नसती, तर हा संकल्प असाच आणखी किती दिवस असाध्य राहिला असता, कुणास ठाऊक !

प्रो० कुलकर्णी याजकडून या शतपत्रांस विवेचक प्रस्तावना यावयाचा होती आणखीही एवढेच मित्रांना लोकहितवादींच्या कामगिरीबद्दल लिहावयाचे होतें, पण अनेक कारणामुळे ते जमलें नाही— म्हणून वाचकाची व माझीही मोठी निराशा झाली, तिला डळ्याज नाही.

१० जून १९६० }
 २१३ चर्चा रोड }
 मुंबई ४ }

श्री० रा० टि०

लो क हित वा दी

[स० १८२३ ते स० १८९२]

१ त्यांच्या वेळची परिस्थिति

लोकाहितवादींचा जन्म पेशवाईच्या अस्तानंतर पांच वर्षांनी (स. १८२३) झाला. पेशवाई जाऊन 'आग्लाइ' आली किंवा शनिवार वाघ्यावर भगवा झेंडा फडकत असे, त्याच्या जागी ब्रिटिश बावटा फडफडू लागला, हा फरक मोजक्या शब्दांत व्यक्त होतो; पण त्याचें वास्तविक स्वरूप किती तरी व्यापक होतें! स्वतंत्र मराठी राज्य - मग त्याचा अर्थ कसाही असो- लयाला गेलें; परकी, परधर्मी, दूरदेशी रहाणारे टोपीकर इधले सत्ताधीश बनले; त्यांच्या व अन्नस्थांच्या संस्कृति परस्पराभिन्न असल्यामुळे समाजात अव्यवस्था चोकाळली. आधीच मराठशाही मोटवळीस आली होती; कारण रावबाजीने मराठशाहीचें उदक इंग्रजांचे हातावर सोडलें, तेव्हाच मराठी समाज एकाएकी खालावला, असें म्हणतां यावयाचें नाही; किंवा एकट्या रावबाजीच्या असामान्य प्रतापामुळे संबंध मराठी राज्य डुबलें, असें म्हणणेंही रास्त ठरणार नाही. समाजाची अधोगति सर्वतः होत राहिल्याने तीबद्दल कुणा एकट्यास दोष वसा यावा? रावबाजीबद्दल ब्राम्हणांना वाटे—

“ तो मोठा ब्राम्हण प्रभु ! केवढा दानशूर ! केवढा पटीचा विद्वान् ब्राम्हण ! ब्राम्हणाचा तर केवळ अन्नदाता, पंक्तीत स्वतः आप्रहू किती म्हणून करावा ? गेलें बिचारें ब्राम्हणाचें राज्य ! ”

तर त्याच्याच घरांतल्या बायका म्हणत—

“ बाजीरावाचें आता पुण्यास राज्य नाही, बरें झालें ! चागलें
 मेऱ्याचें तळपट झालें ! मोठा चाडाळ होता तो. वाडत आला तर
 ५०० बायकनी विहीरति जीव दिला ! ”

यात अतिशयोक्ति अक्कार्याच अमली तर असेल, पण रावबाजीच्या
 कारकीर्दीचें इतकें मामिक व वस्तुस्थितीस धरून दुसरें वर्णन आटळणार नाही
 हा प्रताप एकट्या रावबाजीचाच नव्हता. त्याचे बंधु अनन्तराव यानी पुणे लुटलें,
 तेव्हा काय काय पराक्रम केले, ते ऐक —

“ लोकांस राखेचे तोंबे दिले, कानात आणि बेंबात बंदुकीची टाक
 घालून उडविली धुऱ्या दिऱ्या तक्त्यात माणसे पिळला तवे तापवून
 त्यावर उभी केला तेल कडवून पोरान्यादेखील अगावर धिपलें ! ”
 (शतपत्रें — नं ७५)

आणि हें सर्व लोकाकडून पैसा उकळण्याकरिता ! !

सारावमुळींची पद्धत तेव्हाची निराळी होती दारुगुट्याचे किंवा ‘टोल’
 नाक्याचे सध्या लिलाव पुकारतात, तसे तेव्हा सरकारी अधिकारान्या जागांचे
 लिलाव होत रयतेवर अगाने अनन्वित जुन्म हौड हनी मारा रयतनार आहे,
 तसा तो तेव्हा नव्हता, तो मांजेवार असे म्हणचे प्रत्येक रयताने सारा
 किती थावा, हें ठरलेलें नमून, एका गावचा मिळून वमूल किनी, एवटाच आरुडा
 ठरवीत त्यामुळे व मकनेदारीमुळे गावकऱ्याना अनन्वित जाच सोसावा लागे
 तन्व्हतहेचे (व तद्देवार्डक ही) कर आणि पट्ट्या त्याना भराव्या लागत

राज्यकर्ते व प्रजाजन यांची ही अवस्था त्याखेरीज राहिलेला धनिक
 वर्ग व विद्वतेचा गण म्हणून निव्वळ मानलेला शास्त्रीपंडित कंपू पैकी, धनिकना
 राजकरण बिजकरण कधी कळत नाही “ सुतिरूपें उरायें ” हें त्याचें ध्येय
 असल्याने तिपोरीचीं वेतें कशीं वाटताल, टुकडेच त्याचें लक्ष्य अमर्ते ज्याच्या
 कृपेने दोन पेशाचे चार पैसे होतील व आहेत, ते सुरक्षित रहानील, तो त्याच
 देव, तोच त्याचा प्रभु, मालक त्यात इतर कमला विचार ते करीत नाहात —
 त्याना करता येत नाही त्यामुळे अशा धनिक वर्गाचें इग्रजार्शो सत्य स्वकर
 जमलें पैसा कमावणें हें उभयताचें गोन अत्रि गोनप्रमाणे सर्वांशा सर्व काळ मैत्रे
 जमवणारें होतें इग्रजी सैन्याच्या व छावणीच्या आवारावर धनिकाची सावकारी

फोफावली आणि धुनिक्कांच्या आध्याने व मदतीने इंग्रजी राज्यरक्ष जैराने फोफावली-अशी ही परस्परावलंबी जोडी होती.

शिवाइगिरी करणारे मराठे जवान निकामी झाले; शेतीवर सर्वांचे चालणे शक्य नव्हते. मग अग्रा लढवण्या बेकारांनी काय करावे ? सर्वत्र गोंधळ झाला आणि समाजच अशा रीतीने पोंखरला गेला असल्याने इंग्रजी अमल तन्काळीन लोकांना हितकर वाटला. किंबहुना दुसरा कोणताही अमल त्यांना राजीखुर्षाने पत्करला असता, इतके ते मराठी स्वराज्याला विटलेले असल्याने इंग्रजी अमदानीचा त्यांना मोह पडला, तिला ते मुलले, यांत आश्चर्य कमले ? इंग्रजांच्या बाणकुर्वीत पूर्वीच्या राजवटीत मुळीच नमलेली शिस्त होती; त्यांचे सगळे व्यवहार पद्धतशीर चालत; इंग्रजी अमलदारांचे घोलणे-चालणे परधर्मीय व परभाषी रयतेवरही छाप पाडण्यासारखे होते; त्यांचे ज्ञान व्यापक व सर्व प्रकारचे असून, दया, वैयक्तिक स्वातंत्र्य, श्रीपुरुष समानहक्क, लोक्यना, समाज-सेवा, स्वार्थत्याग, कर्तव्यबुद्धि इत्यादि गुणांची व विचारांची जाणीव ते आपल्या आचरणाने, चॉम्स सुद्धीने व बोलण्या चालण्याने इतरास करून देत. त्याच परिणाम झाल्याशिवाय क्मा राहिल ? त्याखेरीज, इंग्रजी दानत, त्यांची क्व-यती फौज, त्याचा दासगोळा, त्याच्या तोफाबंदुका, यांचे वजन अडाणी बहु-जनसमाजावर साहजिकच विशेष पडले आणि इंग्रजी राज्य, खुद्द इंग्रजांनाही वाटले नाही, इतक्या क्षेपाच्याने लोकप्रिय झाले. त्यांना पद्धतशीर व व्यवस्थित असा विरोध फारसा कुणी केला नाही.

शाळांमधून साहेब शिक्षित अगत. तेव्हा तेथे मुलांना पाठवावे की नाही ? हा प्रश्न पडे. शाळेत मुलांना (मुलींना शाळेत घालण्याचा विचार त्या वेळी स्वप्नातही आला नव्हता) घातल्यानंतर, धर्मरक्षणसाठी बराच त्रास होई विद्यार्थ्यांना शाळेतून घरी आल्यावर प्रथम सचैल स्नान करावयाचे, ही मर्यादा रीत होती. मग शाळेत असताना खाणेपिणे अजिबात वर्ज्यच ! घरी विद्यार्थी अभ्यास करू लागले की, त्यांना बडिलारुहून एवढ्या तेवढ्या वायतीत मनस्वी त्रास होई.

On! हा शब्द पाठ करण्यास आई, मावशी, बहीण हरकत घेत. विशेषतः संन्यासकळनंतर तो शब्द उच्चारणे अत्यंत वाईट, अशी समजूत असल्याने परातले

वर्दील मच्छी 'विप्रजी' शिक्षणाबद्दल नामूप होत. ताच मन Beef या शब्दाची असे पुस्तकना चामड्याचा पुट्टा पाहून गृहिणींना चाईट वाटे असली पुस्तकें ('पोप्या') आपल्या घरात आल्याने तें भ्रष्ट होतें, ही त्याची समजूत होती खुद्द लोकहितवादींना आपले 'पोप्यो' विहिरीतल्या कोनाच्यात ठेवावी लागे व तेथेच बसून ते अभ्यास करीत असत Feather शब्द च त्याचा अर्थ पाठ केल्याने आपल्या घर्मावर आघात होतो, अमें त्यांना वाटे

त्या वेळी लोक्याया समजुती अगती हास्यास्पद होत्या ब्राम्हणांनीच काय ता विद्या करावी, इतरास तिचा अधिकार नाही, सर्व ज्ञान काय तें संस्कृत प्रघात साठविल आहे धीमतांनी घरी बसून खावें- कोणत्याही प्रकारचा उद्योग करू नये- केला तर त्याच्या खानदानीपणाला बद्ध लागतो शिकणें ही धीमतीला घर्मापण आणणारी बाब अशीच सर्वांची समजूत दानधर्म करायचा तर तो ब्राम्हणांना करावा, इतरेजनास करू नये, ब्राम्हण नाही तो साध्या दयेमायेलाही पात्र नाही, असा ब्राम्हणवर्चस्वाच्या कल्पना ब्राम्हणान तर बुद्धमूल होत्याच, पण ब्राम्हणेतर जतीही या समजाने पछाडलेल्या होया !

" मुर्लीला आठवें वर्ष लागण्याच्या आत तिचें लग्न उरकून घेण्याची घडपड व नातवट माढीवर खेळविण्याचा हव्यास, या दोन कारणामुळे समाजाची अधोगति होऊ लागली होती खुद्द लोकहितवादींचें लग्न त्याच्या सातव्या वर्षी झालें ! म्हणजे नोवरी पार तर चार वर्षांची !! हीच रीत सर्वत्र रूढ होती वृद्ध-बाला विवाहात पुणाराच बरही वातत नसें खुद्द नाना पटणियांची शेवटची पन्ना (त्यांनी एकदर ९ लग्नें केलीं) मुसलमानी म्हणीप्रमाणे नाना ' कबरी ' त गड्डे गेल्यानंतर ' उमरी ' त आली ! ! [म रि उ वि ३ पृ० ९८] नानाचे मृत्युसमयी ती अशी ९ वर्षांची होती.

त्यावन्न अनुमान एकच निघतें समाजिक वा राजकीय बाबतीत काही न्यायदाय भगनो, अण पुणग वातत नव्हतें वातळ तरी अयायाविरुद्ध ओरड फरवी, अमें कुणाम सुचा नव्हतें— त्यांना तितका विचार व घाटसमझा नव्हतें नही तर राषवार्ज्या पृारिक चाळदाचा निषेध कुणी तरी केला भगना— कृणराव्या अमानुष पर्यंबरल त्याला पुर्ण जाण विचारला भगना तें गर्व

बाजूलाच राहिलें. द्रव्यार्थी भट, रावबाजी व अमृतराव यांची मनसोक स्तुति-स्तोत्रें गाऊं लागले, हें और नव्हे काय ? पैशाने ती मंडळी वश होत आणि मग दुर्गुणांचा सागर, स्तुतिपात्र सन्न ठरे. अशी त्यांची दानत होती.

असल्या समाजांत व्यसनें भराभर फैलावली; अनाचार भयंकर माजले; नव्या इंद्रजी अमलाचें वैशिष्ट्य असें होतें की, एतद्देशीयांच्या “ धार्मिक ” चाली-रितींत ढवळाढवळ करावयाची नाहीं; त्यांच्या “ धार्मिक ” भावना दुखवतील, असें वर्तन होऊं यावयाचें नाहीं. आपल्या समाजांत धर्माच्या व्यापक नांवारसाली काय येत नाहीं ? गणेशोत्सव होतो तो धार्मिक; तराच ‘ शिमगा ’ चालतो तोही धार्मिकच ! आठ वर्षांच्या आत मुलींची लमें धर्माजा म्हणून करावयाची; त्याच-प्रमाणे विधवांचें वपन व तदुत्तरचा घरगुती छळ, हें सर्व धर्मानुसारच वर्तन होतें. आपण एकान ईश्वराची लेकरें असें. सागणारा धर्म, अस्पृश्यांची सावलीदेखील पडूं देऊं नका, असा आदेश समाजांतील एका घटकाला देऊं लागला. सदा-चरणाचें महत्त्व गाणारा धर्मच शाक्तपंथीय शिकवणुकीने, ‘ अनाचाराचा क्माल कराल तितके शंकराला अधिक प्रिय व्हाल ’, असे गजूं लागला. ... अशा परस्परविरोधी व विसंगत आचारांचा समावेश “ धार्मिक ” या व्यापक सदरांत होत असल्याने त्यांत सरकारी सहाय्याने सुधारणा होणे अशक्य झालें.

नैतिक आचरणाची मर्यादा त्या वेळीं अगदी निराली होती. प्रिय पात्र अथवा “ अंगवत्त ” असणें ही मोठेपणाची खूण होती. कसबिणींना समाजव्यवस्थेंत शिष्टसंमत, विशिष्ट स्थान होतें. सुणावारांचे निमित्ताने त्या “ देवांगनां ” ना कांही दक्षिणा पोचविली नाहीं, तर पुष्कळांना चुकल्या चुकल्यासारखें वाटे. कर्ज काढून कसबिणीस दोन रुपये तरी दिले पाहिजेत, अशा सुळचट समजुतीने बहुतेक लोक पछाडलेले असत. श्रीमंतीची व चैनीची क्माल मर्यादा म्हणचे रांडांचे ताफे बाळगणे. या खात्यावर खर्च किती होतो, त्यावहन एखाद्याची श्रीमंती किंवा थोरवी ठरे. मग कसबिणींच्या घरांत देवळें स्थापन झाला किंवा कांही देवळे त्यांच्याचकडे भाळ्याने राहूं लागली, तर बिघडलें कुठे ?

हा अनैतिक आचार एकीकडे वाढला. दोंगी बागणेही वाढतच गेलें. पन्नास ठिकाणी पाणी शिंपणें; दोनशे ठिकाणी हात धुणें, तीनशे केळा पाय धुणें;

जागोजाग नेत्रस्पर्श व मार्जन - अमे प्रकार पाहून आज आपणांस मोठा उद्वेग वटेल; पण मरोत्तर असें करणारे लोक तेव्हा अनेक होते. अशांचे जीवन कसे असावयाचें ? त्यांच्या आयुष्याचा हिसाब त्यांना पुसला, तर जन्मापासून मरणापयंतच्या काळांत एकही गोष्ट करणारावर लिहिण्याजोगी किंवा कराने ऐकण्याजोगी सापडत नसे. निव्वळ आळगांत काळ घालविण्यांतच इतिकर्तव्यता मानणारे पंडित अनेक होते. एखाद्या मिळवित्याच्या पंक्तीस ५० माणसें निव्वळ आयती जाणारी व साकून स्वस्थ शोषणारी अमन; त्या खागारांना त्याबद्दल कांही घटत नव्हते- ज्याचें खात त्यांम मात्र मोठी भलाई वाटे. भटांना वाटे, भोरू नागणें हाच आमचा धर्म. आणि असल्या भिक्षेरू व परजीवोपजीवि भटांन वूप राखण्याखेरीज मंमावितपणें रहाणें गृहस्थांना अशक्य होई. आणि इतक्या ईश्वर कायम ठेवण्यासाठी लाचलुचपतींस उणेजून द्यावें लागे. मुन्सद्दाचें काम करणारा पगाराइतक्या मासिक सवें करून पाच वर्षांत दहा हजारांची माया निव्वळ करी, शिरस्नेदारांची कमाई याहीपेक्षा अधिक झटपट असे. त्यांचा खर्च नेहमीच पगाराहून जास्त असायचा; तरी सालीना पांच हजार दिवस चुकवची नाही. नाक्षरही त्याच माळेचे मणी. इतक्या नीच रूतीची माणसें समाजात दिष्ट म्हणून मिरवीत. कारण त्रान्हेणांम त्याचेकडून " धर्म " होई, तेव्हावर ते मृय होत.

अव्यक्त इंद्रजात एतद्देहीयांच्या आचरणाबद्दल गवगवा झाला, तो निष्कारण नव्हे. पौनदारांचें आचरण शुद्ध नव्हतें. क्रियेकरांवर दरवड्याचे आरोप शाबीत झाले होते. सरकारी चाकरी मिळाली की भूमींतलें द्रव्य सापडलें. वाटेल तें करावें, लोकांम बुडवावें, आपले घर भरावें, हाच मार्ग सर्वाना न्याय्य वाटे. सरकारचें खाऊं नये, तर खावें कुणाचें ? संतारास लुटूं नये, तर काय गरिबांस लुटावे ? अशी शक्ति सर्वमामान्य जनाची होती. मोठमोठे अनलदारही तिला अरवाद नव्हते. शिपायापासून प्रिन्सिपल मद्र अमीनापयंतचे सर्व अनलदार शपथेचा व्यभिचार करीत. पुणातच प्रामाणिकपणा नव्हता, म्हणून परकी इंद्रज त्यांना टेवणासरवे चिरडत त्याची डोलाची कल्पना भलतीच होती. वचेरीतून परी परततांना बरोबर १५-२० शिपाईप्यादे त्यांना लागत. हा त्यांचा लवजमा पाहून वारागनानी तारीक डेली, म्हणजे त्यांना धन्य वाटे.

असा रीत सरकारी अधिकाऱ्यांची, म्हणजे अव्वल इंद्रजात थोडे फार सिवून तयार झालेऱ्याची होती. उच्चनर्गाय सरदारांची अवस्था काय विचारा-
 द्याची आहे? त्यांनी उडवे-उधळे अमावे, मन मानेल तितकें कर्ज करावें, हे
 त्यांचें आग्र्य कर्तव्य. सोने, रुपें, हिरे यांचे दागिने घालून ते नटत सजत; पण
 त्याच्या तोंडांत बुर्णा मारली, तरी त्यांचा हात पर होत नसे. या सरदारांच्या
 चेहऱ्याकडे पाहून वाटे की, यांना कोणतेही काम करता यावयाचें नाही. इतके
 निरुपयोगी हे लोक होऊन बसले होते ऐन पंचविशीत त्यांच्या वार्धक्यास भर
 घेई ! लिहिता येत नसे; वेऱ्यासारखे दिसत सर्वस्वी कारकुनाच्या तंत्राप्रमाणे
 चालणारे. कारकुनाच्या मदतीवाचून त्यांचें एक पाऊल पडणें शक्य नव्हतें. १

रहाता राहिला भद्राभिष्टुकांचा वर्ग. वास्तविक त्यानेच समाजाचे धारण
 पुरायवाचें. धर्म लावून देऊन समाजाला शिस्त राखण्याचे काम त्यांचें.
 पण रखवालदारांनीच चोरी करावी, तशांपैसी प्रकार त्यांचा झाला. ब्राम्हणांनीच
 अनाचाराची कमाळ केली. धर्म हें त्यांचें उपजीविकेचें साधन बनलें. फुकट जेवण
 जे व कुठे मिळवाचें, हे त्यांचें रोजचे मुख्य काम. माया चाळणून असलेल्या
 मायावापल्याना किंवा पुरुषाना फसवून-मुलवून धर्माच्या नावाने ब्राम्हणाची धन
 पुरायला लावायची, हा त्यांचा पद्धतशीर कट असे. कसबिणी व भद्र हे बहुत
 लोकस वेडे करीत. पैशाची उधळपट्टी जितकी होईल, तितकी त्यास हवी असे,
 चरण तिजवर त्यांचें पोट अवलंबून.

म्हणून लोकाना साहाय्यपण शिकविणारे ब्राम्हण त्यांना दिवसेंदिवस अधि-
 ष्टविक अजानात डांबून ठेवूं लागले; धर्माच्या नावाने ढोंगी व मूर्ख आचाराचें
 स्तोम माजवूं लागले. शिवाय त्या ब्राम्हणांना तरी विश्व म्हणजे काय, हे ठाऊक
 होते कुठे ? पाठांतर मान येत असे. अर्थान्या नावाने अन्य. अशा शुद्ध
 पाठांतरावर त्यांनी विद्वत्तेची ऐट मारावी; लोकाना ठकवावे, त्यांचें द्रव्य आपल्या
 पदरीं घेऊन घर संभावितपणाने मिरवावें, ही केवढी अधोगति होय ! त्यांचा
 नम्रप दिवसाचा कार्यक्रम पाहिला तर आळमाची शेती ! एक क्षण काही उपयुक्त
 कार्यास खर्च होत नसे. सरकारी किंवा लोकांचे द्रव्य आपण घेतों, त्याचेवद्दल
 सेवा काय करता, हा विचारच त्यांना मुचन नसे उलट, तो त्यांना आपला हट्ट

आहे- त्रिकालबाधित जन्मसिद्ध हक्क आहे- इतकेंच नव्हे तर आपण दानधर्म स्वीकारून यजमानावर मोठा उपकार करित आहोंत, अशी खरीखुरी भावना त्यांची असे. अशांना सांगणार तरी कोण आणि कसे ?

ब्राम्हण वेदपाठास जमले की, तंभानू व भांग यांचा बार भरल्याशिवाय त्यांना ' श्रामन्महा ' करतां येत नसे. आळ्याचे सागर, व्यसनांचें आगर व अज्ञानाचे रक्षक असे त्यांचे वर्णन वास्तविक होतें. मद्यपान किंवा अभक्ष-भक्षण धर्ममान्य करण्यास त्यांना शाक्तमार्ग उपयोगी पडला. पुण्यांत ब्राम्हणांपैकी निदान ५०० जण पदतशीर " पिणारे " होते. वंही जण घरीं दाह गाळीत. वंही बाजारची घेत आणि कित्येक जण तर होऊन गटारगंगेंत पावन होत. शाक्तपंथीयांचा धुडगूस याच्याही पलीकडे जाई. त्यांना कसलाच विधिनियम नसे, एवढेंच नव्हे तर ज्या ज्या निषिद्ध गोष्टी, त्या त्या हटकून करण्यांत आणि गलिच्छ, बीभत्सपणा, त्यांत वाढविण्यांत अधिक पुण्य आहे, अशी संवृत वचनां- धारें समजून प्रसृत करण्यांत आली. " जितकें लौकिक दृष्ट्या निंद्य, तिरस्कार- णीय, घाणेरडें व किळसवाणें, तें तें केन्त्याने मी अधिक प्रसन्न होतो- तो तो भक्त मला अधिक आवडतो," असें संस्कृत वचन शंकराचें म्हणून तयार केले. मग काय विचारतां ? शास्ता कुणीच नसलेला ममाज; मानलेलें धर्मबंधन असे अष्ट झालेलें; स्वतः होऊन यमनियम पाळवयाचे तर उकें अगदीच रिकामें; ब्राम्हण (भटभिभुक्त) यांचेकडे सुद्धि गहाण पडलेली; आणि तेही सुद्ध व्यसनाधीन. वाईट सवयी, घाणेरडी व्यसनें, अनिष्ट व घातुक चाली याचा फैलाव भराभर झाला. समाज अगदी मोडकळीस आला. न्यायाची चाड कोणास उरली नाही; अन्यायाची चीड कुणालाच येईना. जो तो किस्मत, नशीब, प्राक्तन, भोक्तृत्व, प्रारब्ध, विधिलिखित, म्हणून कपाळावर हात मारून घेऊं लागला. ' बली मातला, असें व्हावयाचेंच ' म्हणून ब्राम्हणांनी त्यांचें समाधान केलें. अशी समाजस्थिति लोकहितवादींचे वेळी होती. *

* [व्हांतील बहुतेक माहितीस शतपत्रांचाच आधार आहे.]

२ त्यांचे चरित्र

लोकहितवादी या टोपण नावाचे लेखक गोपाळ हरि देशमुख हे अब्बल इंग्रजांतील माठे कर्तव्यगार विद्वान् होऊन गेले राव बाजीजी आपला सर्व कारभार इंग्रजाकडे सोपवून स्नातसध्या करण्यासाठी गंगा-किनारी ब्रम्हावर्तचा रस्ता धरल्यानंतर पुणे येथे त्याचे वकील म्हणून हरिपत देशमुख रहात असत गोपाळराव हे हरिपताचे तिसरे चिरजीव पुण्यास १८ फेब्रुवारी १८२३ रोजी गोपाळराव जन्मले

वयाच्या ६ व्या वर्षी व्रतबध व लगेच पुढील वर्षी विवाह असे महत्त्वाचे संस्कार गोपाळरावाच्या बालपणाच उरकले हरिपताची नवी सून घरी आली, ती अवधी चार वर्षांची होती गोपाळराव १०-१३ वर्षांचे असता त्याचेवर कौटुंबिक आपत्ति कोसळल्या प्रथम वडील (सावत्र) बंधु व नंतर त्याच्या नियोगदु खाने हरिपत अशी दोन वडील माणसें एका वर्षांत मृत्युमुखी पडल्याने कुटुंबाची पुष्कळशी जबाबदारी त्याचेवरच पडली हरिपताची तैनात त्याच्या मृत्यूबरोबरच बद्द झाल्याने तर या जबाबदारीचा बोना वाडला तीन वर्षे दरबारी कारवाया केल्यावर मुलाना नोकरी लागेपर्यंत सालीना दोनशे रुपये प्रत्येकी व गोपाळरावाच्या मातु भ्रसि सालाचे सहाशे रुपये, अशी तैनात मिळाली

त्या वेळच्या रीतीप्रमाणे गोपाळरावांनी 'कोडतात' उमेदवारी फत्करली तीन-चार वर्षे उमेदवारी केल्यावर त्यांनी पुण्यातील सरकारी शाळेत नाव घातले तेथील तीन वर्षांचा अभ्यासक्रम उत्तम तऱ्हेने संपवून इतिहास व इंग्रजी या विषयात प्राविण्य मिळवून गोपाळराव नोकरीच्या शोधात राहिले शाळेंतील शिफारसाच्या जोरावर त्यांना लगेच सरदार एन्ट कचेरीत मासिक ७७ रु० ची जागा मिळाली (स १८४४) हे काम सभाळून त्यांनी मुन्सफीची परीक्षा दिली; (स १८४६) पण प्रत्यक्ष मुन्सफीची नेमणूक वार्डक्षेत्री स १८५० मध्ये झाली

वार्डस चार वर्षे काम केल्यावर ते इनाम कमिशनरापैकी दुय्यम कमिशनर झाले ते काम स १८५६-६१ पर्यंत चालल्यावर इनाम कमिशनरचे कामच संपल्यान

मुंबई हायकोर्टात डिजेस्ट (digest-गोपवारा) काढण्याची कामगिरी गोपाळरावांवर सोपविली; तेथून पुढल्या वर्षी त्यांची असिस्टंट जज म्हणून अहमदाबादेस बढती झाली. एक वर्षाने त्याच हुद्द्यावर अहमदनगरास ते गेले. नवरी नौकरामाठी डिपार्टमेंटल परीक्षा असे, ती स. १८६३ ते उत्तीर्ण झाले; पण गोऱ्या लोकांची इग्रत आड आल्याने, तिचा पुरा फावदा गोपाळरावांना मिळू शकला नाही. तरी अॅकिंटिंग जज म्हणून प्रथम मुंबई व नंतर अहमदाबाद येथे त्यांना जावे लागले. (स. १८६५-६६) या वरिष्ठ अधिकारावर त्यांचे अहमदाबादेस सुमारे १० वर्षे वास्तव्य झाले.

स. १८७६ च्या दिधी दरवारास गोपाळरावांना निर्मंजण होतें. त्याप्रमाणे ते तेथे गेल्यावर त्यांस रावबहादुरी मिळाली. परत आप्यावर जॉईंट जज म्हणून त्यांची नेमणूक नासराग झाली. त्याच वर्षी (स. १८७७) त्यांना जे. पी. होण्याचा मान मिळाला. पुढील वर्षी मुंबई युनिव्हर्सिटीचे फेलो म्हणून ते नेमले गेले. आणि एक वर्षाने लगेच ५५ वय भरल्याने त्यांना मेवानिग्रन व्हावे लागले, (स. १८७९).

गव्हर्नरच्या कमिशनचे समासद होण्याचा मान त्यांना स. १८८० मध्ये मिळाला व स. १८८१ त फर्स्ट क्लास सरदारांन त्यांची गणना झाली स. १८८४ मध्ये रतलाम मंत्रधानची दिवाणगिरी त्यांना पन्करावी लागली; पण एक वर्षाने त्यांनी ती सोडली. अशा प्रकारे दर वर्षी त्यांची बढती होत गेली; पण उतार वयांत म्हणजे स १८८५ मध्ये पन्नावियोगाची आपाति त्याचेवर कोसळली.

स. १८९२ च्या ऑक्टोबर महिन्यांत गोपाळरावांनी इहलोकची यात्रा संपविली.

लोकहितवादींच्या जीवनरुमाची रूपरेषा ही अशी आहे. प्रस्तुतची गत-पत्रे त्यांनी स. १८४८ ते १८५० या टोनअडीच वर्षांत लिहिली. म्हणजे मुस-ष्चीची परीक्षा पास झाल्यानंतर पण वर्डस नेमणूक होण्यापूर्वीच्या काळात लोक-हितवादी हें नाव धारण करून मुंबईच्या 'प्रभाकर' मासाहिमात नियमित-पण पत्रे लिहिण्यास गोपाळरावांनी सुरवात केली, त्या वेळ त्यांचे वय २५-२६ वर्षांचे असारे स. १८५०-१८७० हा वीस वर्षांचा काल लोकहितवादींनी हर

तऱ्हेची माहिती जमविष्यांत व तिची टिपणें करून ठेवण्यांत घालवून पुढील ग्रंथरचनेची तयारी केली. 'जातिभेद, हें पुरतक स. १८७७ मध्ये प्रसिद्ध झालें. त्यानंतर पुढील वर्षी गीतातावड व सुभाषित अथवा सुशोध वचनें अशीं दोन पुस्तकें त्यांनी तयार केलीं. जातिभेद या पुस्तकातील विषय नांवावरून कळण्यासारखा आहे. 'गीतातत्व'ही तर्कच. थोडक्यांत गीतेचें तत्त्व सांगणारे श्लोक एका भाजूस छापून त्यांच्यासमोर तेवढ्यावरील 'वामनी' टीका दिली आहे. 'सुभाषित' ह्या पुस्तकांत संस्कृत सुभाषितांच्या मराठी अर्थे दिल्या असून, विषयवारांने त्यांचा क्रम लाविला आहे. स्वाध्याय आणि आश्वलायन गृह्यसूत्र हीं दोन पुस्तकें स. १८८० मध्ये प्रसिद्ध झालीं. स्वाध्याय हा ग्रंथ अनेक दृष्टींनी अपूर्व आहे. त्यात त्याची चिकित्सक व संशोधक बुद्धि दृष्टीस पडते. वेद, ऋचा, मंत्र यांची माहिती, पारायणाचे प्रकार, ते कसे झाले, पठण कसे करावें, वर्गरे सर्वे माहिती त्यात एखाद्या विद्यार्थ्याच्या 'गार्ड' मध्ये असते, त्याहून अधिक आहे. मन्हुकर्माची यथासांग ओळख करून घ्यावयाची असेल, तर स्वाध्यायाविना दुसरा वाटाळ्या मिळणार नाही मूळ विषय प्रतिपादल्यावर एकंदर २१ परिनिघात इतिहास, भूगोल, भरतखंडांतील जाति, वर्णभेद, राज्यमीमांसा, प्रस्तुतची राज्यव्यवस्था, देशमुधारणा, हिंदुस्थानातील यात्रा असे किती तरी विविध विषय आणले आहेत. हिंदुस्थानचा राज्यकारभार कसा चालतो, जगात राज्यपद्धतीचे आणखी प्रकार कोणते आहेत, इंग्लंडचें राज्य कोणत्या तऱ्हेने चालतें, अशा विषयांचीही माहिती त्या परिनिघात आहे.

आश्वलायन गृह्यसूत्रांत सर्व संस्कारांचे मंत्र व विधि सांगितले असून, त्याचा मरळ अर्थही दिला आहे. त्याची दुसरी आवृत्ति स० १९१० मध्ये निघाली .

ग्रामरचना—त्यातील व्यवसाय व त्याची हजेची स्थिति— हा सामाजिक निरीक्षणान्मक प्रबंध मानता येईल हे पुस्तक स० १८८३ त प्रसिद्ध झालें.

भागमप्रकाश हा ग्रंथ स० १८८४ मधला. याने पुष्कळांना घोंटाळ्यात पाडले आहे. तो वेद—वेदागावद्दल अन्वावा, असे वाटणे साहजिक आहे. त्याच्या जोडीचा निगमप्रकाश अन्वा हुमगाही एक ग्रंथ अन्वावा, अशी उभय चरित्र-

लेखकांची समजूत झालेली दिसते. माझ्या अवलोकनांत 'भागमप्रकाश' ची जी प्रत (मुंबई मराठी ग्रंथगंधालयांतील) आली, तिजवरून कोडे उलगडतें तें असें:— आगमप्रकाश व निगमप्रकाश हीं दोन्ही नांवे एकाच ग्रंथाची आहेत. ग्रंथालयांतील प्रतीत पहिल्या ४० पानांपर्यंत निगमप्रकाश असें दर पानावर छापलें असून, पुढे मात्र भागमप्रकाश असा बदल केलेला आहे. मलपट्टावर भागमप्रकाश असें छापलें असलें, तरी आंतील बाजूस पुस्तकाचें नांव दुसन्यांदा छापतात, तेथे 'निगमप्रकाश' असें म्हटलें आहे. पुस्तकास असलेलें इंग्रजी मल-पट्ट, इंग्रजी अर्पणपत्रिका व इंग्रजी प्रस्ताव यांमुळे गोंधळ वाढतो. इंग्रजीत कुणा के. श्युनाथजीचें नांव ग्रंथकार म्हणून आहे. भागम शब्दाचा अर्थ वाचतांना हा ग्रंथ कशासंबंधी आहे, याचा सुलासा चळतो. वेद अगर वेदांग यांचा त्यांत काडीचाही संबंध नाही. शाश्वत-मार्गाची ती पोथी आहे.

लोकहितवादींनी ऐतिहासिक संशोधनांतही पुष्कळ मेहनत घेतलेली आहे ऐतिहासिक गोष्टी व उपयुक्त माहिती हें तीन भागांचें पुस्तक प्रथम केव्हा प्रसिद्ध झालें, ठाऊक नाही. त्याची दुसरी आवृत्ति स. १८९२ ची सापडते. तीवरून किती तरी महत्त्वाची व उपयुक्त अशी माहिती, जी अन्य ग्रंथांवरून मिळणार नाही, ती मिळते

राजस्थानचा इतिहास (स. १८९२) गुजराथ देशाचा संक्षिप्त इतिहास (स. १८९४) लंकेचा इतिहास (?) सुराष्ट्र देशाचा इतिहास (?) पृथ्वीराज चव्हाण यांचा इतिहास (?) हे इतिहासपर ग्रंथ लोकहितवादींना इतिहासकाराचा कसमचा मान प्राप्त करून देणारे आहेत. राजस्थानच्या इतिहासाची दुसरी आवृत्ति लगेच दोन वर्षांनी निघाली, असें दिसतें. गुजराथच्या इतिहासाचे शेवटीं राज्यतुळना म्हणून एक पुस्ती जोडलेली आहे. तींत इंग्रजी व देशी राज्यां याची ३४ कल्पनी तुलना आहे. तींत इंग्रजीतील दोष स्पष्टपणें दाखविले असून, देशी राज्यातील सोई व गैरसोई यांचें निर्मांड विवेचन आहे.

रेव्ह. जी. आय्. ग्लीग यांच्या " हिस्ट्री ऑफ दि ब्रिटिश एंपायर इन इंडिया " या इतिहासाच्या भाग पूर्वार्ध म्हणून लोकहितवादींनी कधी अनुवादिला, तें कळण्यास मार्ग नाही; पण त्यांतही त्यांचें स्वतंत्र ज्ञान उत्तम प्रसरें व्यक्त होत आहे. सुमारें ११५ पृष्ठांची प्रस्तावना त्यास लोकहितवादींनी जोडली असून,

मुसलमानी धर्माबद्दल सांगोपांग व सविस्तर माहिती तीत आली आहे. स्वाध्याय ग्रंथांत संस्कृत धर्मग्रंथांसंबंधीचे ज्ञान जसे चिकित्सक बुद्धीने लिहिलेलें आढळते, तसेच इस्लामी धर्मग्रंथांसंबंधाने या प्रस्तावनेत दिसून येते. हा ग्रंथ शुद्ध अनुवाद म्हणतां येत नाही; तरी ग्लीगच्या इतिहासास धरून लिहिलेला आहे, हें खरें.

पानिपतची कदाहं (?) उदेषूखा इतिहास (?)

हीं ही ऐतिहासिक पुस्तकें लोकहितवादींनी लिहिलेलीं होत. त्यांच्या सर्व ग्रंथांत माहिती खरूचून भरलेली आढळते- मग तो ग्रंथ कसलाही असो, ऐतिहासिक व भौगोलिक माहिती देण्याची वेळ आली, म्हणजे त्यांच्या लेखणीला जसें धांदी स्फुरण चढते. "कंकेच्या इतिहासा" त अशा वर्णनात्मक माहितीची रेलचेल आढळते. आज इतकी पुस्तकें, इतके विविध ज्ञानकोश व अनेक प्रवाशांचे वाटाडे (guide books) उपलब्ध असता आम्हास जें ज्ञान नाही, तें लोकहितवादींनी आपले सर्व व्यवसाय साभाळून कुटून पैदा केलें, याबद्दल कुतूहल तर वाटतेंच; पण त्याचिबद्दल आदर वाटून मस्तक नत होतें.

बरील मुख्य मुख्य ग्रंथांखेरीज लहानमोठी अनेक पुस्तकें लोकहितवादींनी लिहिलीं; व छापून प्रकाशितही झाली. त्यांपैकी विद्यालहरी; हिंदुस्थानांतील बालविवाह; एका दिवसांत लिहिलेलें पुस्तक; भिक्षुक; कलिपुग; लाच; हिंदुस्थानास दारिद्र्य येण्याचीं कारणें ... वगैरे पुष्कळ आहेत. हीं बहुधा त्यांच्या संकीर्ण लेखांची पुस्तकें असावीत. 'लाचे' बरील लोकहितवादींच्या निबंधांची १०-१२ मुद्रणें झाली असल्याचा पुरावा सापडतो. सरकारी खात्याने त्याच्या प्रती मोफत वाटल्या, असेंही वळतें.

शिवाय 'लोकहितवादी' नामक मासिक गोपाळराव चालवीत होते. त्यातील अनेक लेख अशा पुस्तकस्वरूपात प्रसिद्ध होणें शक्य होतें

अप्रकाशित असेंही लोकहितवादींचे लिखाण बरेंच पडून असलें पाहिजे. त्याचे अधिकृत चरित्रकार श्री० कृ० ना० आठलये, त्याबद्दल साधार ग्वाही देत आहेत. "इंग्लिश कारकीर्दीचा इतिहास" हस्तलिखित रूपाने अद्याप पडून रहावा, हें वेवडें कुर्भाय होय ! दाशिराव अनेक विषयांचीं टाचणें, त्याच्या दप्तरां पडून आहेत. कित्येक धोरामोठ्यांनी झालेला पत्रव्यवहार पोर्तीभर आहे.

ती उपलब्ध होंगे आवश्यक आहे, पण हे कार्य कुणी करावे ? असा.

लोकहितवादींच्या वाङ्मयान संसाराचा विस्तार सांगितल्यानंतर त्यांनी संवर्धिलेल्या संस्थांचा वृत्तान्त थोडक्यात तरी पाहिला पाहिजे; म्हणजे लोकहितवादींच्या कर्तृवगारीचा कल्पना येईल समाजसुधारणा करण्यांत त्यांनी घडाडीने भाग घेतला, हे उघड आहे. प्रार्थनासमाज, आर्यसमाज, थिऑसफी या सर्व धर्मपंथाशी व पर्यायाशी ते अगदी दाट मैत्रीने वागत. स. १८६९ त पुनर्विवाहप्रकरण कडाक्याने गाजले, तिचे अर्धवृत्त 'सप्तविंश' होते, त्यापैकी एक लोकहितवादी होते व त्यांना सन्निहित ग्रामण्याची शक्य पुढे अनेक वर्षे बाधत राहिली. 'ज्ञानप्रकाश' व 'इंदुप्रकाश' ही दोन्ही पत्रे काढण्यात त्यांनी पुढाकार घेतला होता. त्याचप्रमाणे अहमदाबादेम 'हितेच्छु' हे अँग्लो-गुजगती पत्र काढवून बरेच दिवस त्याचा इंप्रिजी मजकूर ते लिहीत होते. पुण्याची डेकन व्हर्नाक्युलर ट्रान्सलेशन सोसायटी व तिची अहमदाबादची गुजराती बहिण अशा दोन्ही संस्था स्थापण्यात लोकहितवादीच प्रमुख होते. गुजरातेंत प्रार्थनासमाजाची शाखा, वर्तृत्वसभा, पुनर्विवाहमंडळ, प्रेमाभार्ई-इन्स्टिट्यूटमधील व्याख्यानसत्रे, इत्यादि संस्थापन व चालनकार्ये लोकहितवादींच्याच खातीं जमा आहेत. पंढरपुरचा अनाथ बालकथ्रम काढण्यास त्यांचे प्रोत्साहन होते तसाच प्रयत्न त्यांनी स. १८७७ त नाशकासही करून पाहिला होता मुंबईच्या आर्यसमाजाचे अध्यक्षस्थान त्याजकडे वरही वर्षे होते आणि दयानंदजींनी तर त्यांना अजमेर आर्यसमाजाचे ट्रस्टी नेमले होते अशा प्रकारे आपल्या वेळच्या सर्व प्रगतिपर संस्थाशी त्यांचा निकटचा संबंध असे. यावरून त्यांच्या व्यापाची कल्पना येईल

लोकहितवादींची आणखी ओळख ती कशी करून घ्यावी ? त्यांची शत-पत्रे वाचून थोडीशी कल्पना येईल, खा धोर पुरुषाच्या व्यासंगाची, त्यांच्या आजन्म विद्यार्थी-वृत्तीची माहिती होंगे आवश्यक आहे असे द्रष्टे, दूर दृष्टीचे समाज-धुरीण, विचारी पुरुष दर पिढीला लाभत नसतात आम्हास ते लाभले होते, ही जाणीव इतक्या वर्षांनी होत आहे, इतके आम्हां अंध व गाजरपारखी बनलो होतो. अत पर तरी लोकहितवादींची योग्यता मराठी वाचकरांनी नीट ओळखावी, एवढीच विनंती आहे

श त प त्रें

मूळचा अनुक्रम

क्रमांक	विषय	पृष्ठ
१	इंग्लिश लोकांच्या व्यक्तिमात्राच्या गैर समजुतीविषयी.	३९
२	लहानपणच्या लग्नापासून अडचणी.	३६१
३	पुण्यांत लायब्ररीची स्थापना.	१०९
४	शिमग्याचा दुराचार.	२२७
५	कन्याहत्या-गवरनरसाहेबांची बदली व ब्राम्हण लोकांचें अज्ञान.	२८३
६	शाक्तमार्ग	२३०
७	छापग्याची कला आणि म्हातारपणीं लग्न.	३६४
८	जुन्या समजुती.	२३३
९	नेटीव अमलदार.	४२
१०	पुनर्विवाह.	३६७
११	ब्राम्हणांचे आचार.	१६७
१२	हिंदुस्थानांतील इंग्रजी राज्याचा विचार.	४५
१३	वाईट चालींचे प्रकार.	२३७
१४	राज्यसुधारणां.	४८
१५	लग्नाविषयी विचार.	३७०
१६	विधवापुनर्विवाहाविषयी.	३७५
१७	ब्राम्हणांचें अज्ञान.	२८५
१८	आर्जवीपणा व औलीपणा.	२३८

१९ हिंदु लोकांच्या आख्यायी स्वभाव.	३२९
२०, ब्राम्हणांचे महत्त्व.	२८८
२१ गृहस्थ आणि भिक्षुक यांचा भेद.	०९२
२२ जातीविषयी विचार.	४१२
२३ चार वर्णांची सांप्रतची स्थिति.	३३२
२४ नशिवावर हवाला.	२४२
२५ राज्यसुधारणा.	५३
२६ धैर्य.	१९३
२७ नाना पंच.	१९७
२८ विधिनिषेधरूप धर्मांचे मूल.	१७०
२९ युद्धाने ईश्वर किती षळतो, त्याविषयी.	२०३
३० त्रियांची स्थिति.	३७९
३१ ईश्र्जि विद्या.	११२
३२ लाच.	५७
३३ अर्थशून्य ब्राम्हणविद्या.	११७
३४ वेळेचा व्यर्थ खर्च	२४६
३५ मानास व दानास पात्र.	३३७
३६ स्नानसंध्या.	१७६
३७ देवपूजा.	१७९
३८ ईश्र्जि राज्यापासून लाभ.	६२
३९ वर्णविचार.	४१७
४० लाचेचा गुन्हा.	६५
४१ नाना फडणिसांचे शहाणपण.	४२१
४२ डोले करण्याची चाल.	२५०
४३ निरव्योमीपणाच्या चाली.	२५४
४४ हिंदु लोकांनी उद्योग करण्याची आवश्यकता.	३४०
४५ हिंदुस्थानच्या परार्थीनतेची कारणे.	६९

४६ इंग्लिश राज्याची आवदयकता	७३
४७ दया	४२४
४८ ग्राम्हण लोकाचा स्वभाव	२९५
४९ सरदार लोक	३४४
५० स्वराज्यातील विद्वान	१२०
५१ हिंदु लोकांची द्रव्योपयोगाविषयीची समजूत	३४८
५२ उद्याचा विचार	४२८
५३ मन हेंच ईश्वरी शास्त्र	२०८
५४ इंग्लिश राज्यापासून फळ	७७
५५ पुराणांतील ज्ञान	२९९
५६ नादविद्या	४३१
५७ हिंदुलोकाचा व्यापार	३५१
५८ आचार	१८२
५९ लोकांची समजूत व पुराणादिवाच सारस्य	३०३
६० हिंदु लोकांनी काय करावें ?	३५५
६१ भगनी लावून दिलेले वेळ	३०७
६२ ग्राम्हणाची शिक्षणपद्धति	३१०
६३ अर्थावाचून पाठ करण	१२३
६४ धर्मसुधारणा	२१२
६५ नीतिप्रशस्ता	४३५
६६ सरकारी कामदार	८०
६७ स्वदेश प्रीति	८४
६८ उद्योगप्रशस्ता	४३८
६९ संस्कृत आणि इंग्रजी विद्या	१०७
७० पुनर्विवाह	३८४
७१ भगचा विद्यचा निरूपयोग	३१३

७२	ब्राम्हणाचें ईश्वरी-ज्ञान.	३१८
७३	धर्मव्यवहारासंबंधी खोश्या समजुती.	२५८
७४	देवळें व नेमधर्म.	१८६
७५	ब्राम्हणांचा लोभ.	३२०
७६	मद्यपान.	२६१
७७	पाठ करण्याची चाल.	१२९
७८	राज्याविषयी विचार	८७
७९	दया.	४४१
८०	कमती कशाची ?	२६६
८१	प्राचीन ग्रंथांचे अर्थ.	१३३
८२	प्राचीन ग्रंथांचें महत्त्व	१३६
८३	भक्ति, कर्म, आणि ज्ञान.	२१६
८४	संस्कृत-विद्या.	१४०
८५	ज्ञान हाच पराक्रम.	४४५
८६	सांप्रतचे पंडिताचें ज्ञान.	१४६
८७	एकत्र रहाण्याची चाल	२७०
८८	नीति-प्रशंसा.	४४८
८९	इंग्लिश सरकार.	९२
९०	लग्नें.	३८७
९१	दानधर्म करणे	२७४
९२	भिकारी.	४५३
९३	नवीन ग्रंथाची आवश्यकता.	१५०
९४	इंग्रज सरकार.	९८
९५	अभिमान	४५७
९६	ब्राम्हणांचे पुढारीपणापासून अनहित व वेदांत.	३२४
९७	सुशिक्षा व पंतोजी आणि संस्कृत व इंग्रजी विद्या.	१५४

९८ डॉल व नेटिव राज	१०१
९९ पुनर्विवाह	३९०
१०० शतपत्राचा इन्त्यर्थ	२९
१०१ सस्कृत विद्या	१५७
१०२ पुनर्विवाह	३९४
१०३ पडिताची योग्यता	१६१
१०४ पुनर्विवाह	३९६
१०५ पुनर्विवाह	४०१
१०६ पुनर्विवाह	४०४
१०७ खरा धर्म करण्याची आवश्यकता	२१९
१०८ पुनर्विवाह वगैरे सुधारणा	४०६

शतपत्रांचा इत्यर्थ

मी आपले भ्रम या पत्रांत संपूर्ण करणार. यास्तव या लिखित पत्रशतकाविषयी कांही सुचवितां.

आज दोन वर्षे मी लोकांस त्यांची स्थिति, रीती कशी आहे ती अगदी भीड न धरता उघड करून सुचविली. त्यांत एखादें अक्षर अधिक-उणें, शुद्ध अशुद्ध, कोणास वाटलें तर त्यांणी क्षमा करावी. माझे जिवाची पक्की खात्री आहे की, जो कोणी या पत्रांचें भवलोक्त करील आणि विचार करून पाहील, त्यास प्रत्येक शब्द खरा आहे असें वाटेल. लोकहितवादीने कोणाची मजुरी परकरली नाही, कशाची अपेक्षा, भाशा किंवा इच्छा धरली नाही. कोणाचे सांगण्यावरून किंवा शिकविल्यावरून कृत्रिम वर्णन केले नाही. लाभावर किंवा द्रव्यावर नजर ठेवून कीर्ति व्हावी या हेतूने लिहिलें नाही. इतके भ्रम जे केले ते लोकांस त्यांची वास्तविक स्थिति कशी आहे ती कळावी, त्यांणी सुधारवें, त्यांस इहलोकीं सुखवृद्धि व्हावी, परलोकांचें साधन घडावें, व आपले बहुत काळापासून दड ग्रह झाले आहेत त्यांपैकी कांही अविचाराने व कांही मूर्खपणाने जडलेले आहेत ते कमी व्हावे. किंवा नाहीसे व्हावे, इतक्याच हेतूने मी यथामतीने व स्वइच्छेने वेतनावाचून भ्रम केले आहेत. व जितकें लिहिलें आहे तितकें अक्षरशः खरें खरें निघडून, विचार करून काळजीने लिहिलें आहे. हें सर्व लोकांस नजर आहे.

हें लिखित शतक कोणी वाळघोष अथवा मोडी छापून मुलांस लिखितासारखें वाचनास दिलें तर बहुत नफा होईल. यास्तव या ग्रंथावर लोकहितवादी आपली सत्ता ठेवीत नाही. पाहिजे त्यांणी हीं पत्रे छापून प्रगट करावीं. किती एक प्राचीन काळचे लोकांस किती एक लोकहितवादीचीं मते विपरीत व हिंदुधर्मास विरुद्ध भासतील, परन्तु हा

शतपत्रांचा इत्यर्थ

त्यांचा मिथ्या भास आहे; कारण की, त्यांत हिंदुधर्मास कांही विपरीत नाही, फक्त मूलपणास मात्र विपरीत आहे. याविषयी विचार केला तर खात्री होईल. यापुढे कांही दिवसांनी लोकहितवादी दुसऱ्या शतकास आरंभ करील; परन्तु ही गोष्ट ईश्वराचे स्वाधीन आहे. मला वारंवार इतकेच लोकांस सुपवाचकाचे की, मी कांही स्वयं, मिथ्या किंवा असत्य लिहिणें नाही. जे लिहिणें ते यथार्थ आहे, असें मला तर खचित वाटतें. जे सारासार विचार करणारे, व ज्यांची मनें पंडितांसारखी कुणित नसून विस्तारि शाली आहेत त्यांस हें समजेल.

माझी सर्व जतांस एवढीच विनंती आहे की, तुम्ही सर्व जण विचार करण्यास लागो, वाचावयास लागो, नवीन ग्रंथ व वर्तमानपत्रे वाचा, व तुमचे दोजारी काय होत आहे याचा विचार करा. इंग्रजांमध्ये किती एक चांगले गुण आहे व ते तुम्हास प्राप्त व्हावे म्हणून ईश्वराने त्यांची तुमची संगत घातली आहे हें लक्षांत आणा. सारासार पहा, परंपरा आंधळ्याची माळ लावली म्हणून तीच चालवून नका, धर्मशील ईश्वरतत्पर रहा. या गुणांचाचून सर्व स्वयं आहे. सत्य बोला, दुष्टवात्तना सोडा, धर्मसुधारणा करा, म्हणजे टाळू नका परंतु त्याचा अर्थ त्याचयाचा तसा काळ पाहून घ्या. व ईश्वरसंबंधी व जगासंबंधी ज्ञान सर्व लोकांस वृद्धिंगत करा. भाळस सोडा, तुमच्यामध्ये वास्तविक बुद्धिमान असेल त्यास पुढारी करा त्याचे अनुमताने चाला. सर्व लोकांची जट असू घ्या, आपसांत फूट नसावी हें ध्यानांत घ्यावया. विद्या अधिक होऊन तुमचें पाऊल पुढे पडूं घ्या. सर्व देशाची फाळजी प्रत्येक जणाने करावी. राज्य कसे चालेल आहे व राजा कोण त्याची चतुर्णूक कशी हें पहात जा. माहितगार व्हा.

तुमच्या प्राचीन काळच्या विद्या, ग्रंथ, तर्क व कल्पना यांचे संभाषण आता चांगल्या विद्या व अधिक कल्पना निघालेल्या आहेत. त्या सर्वे पहा. तुमचे संवत्सीयर लक्ष देऊन तुम्ही जाळमांत राहू नका. अट व पडिन हे

शातपत्रांच्या इत्यर्थ

त्यांचा मिथ्या भास आहे; कारण की, त्यांत हिंदुधर्मास कांही विपरीत नाही. फक्त मूर्खपणास मात्र विपरीत आहे. याविषयी विचार केला तर खात्री होईल. यापुढे कांही दिवसांनी लोकहितवादी दुसऱ्या शातकास आरंभ करील; परन्तु ही गोष्ट ईश्वराचे स्वाधीन आहे. मला वारंवार इतरेंच लोकांस सुचवावयाचें की, मी कांही धर्म, मिथ्या किंवा भ्रमच लिहिलें नाही. जे लिहिलें तें यथार्थ आहे, असें मला तर खचित घाटतें. जे साह्यकार विचार करणारे, ते ज्यांची अने पंढितांसारखी कुत्सित नसून विलोमि शाली आहेत त्यांस हें समजेल.

माझी सर्व जनांस पवटीच विनंती आहे की, तुम्ही सर्व जण विचार करण्यास लागो, वाचण्यास लागो, नवीन ग्रंथ व घर्तमानपत्रे वाचो, व तुमचे शेजारी काय होत आहे याचा विचार करा. इंग्रजांमध्ये किती एक चांगले गुण आहे व ते तुम्हास प्राप्त व्हावे म्हणून ईश्वराने त्यांची तुमची संगत घातली आहे हें लक्षांत घ्याणा. माघसार पहा, परंपरा भोषळ्याची माळ लावली म्हणून तीच घालजून नका, धर्म-दीक्षे ईश्वरतावर व्हा. या गुणांवाचून सर्व व्यर्थ आहे. साय घोळा, दुष्टवासना सोडा, धर्मसुधारणा करा, म्हणजे टाकू नका. परंतु त्याचा अर्थ व्याख्याचा तसा काळ पाहून घ्या. व ईश्वरसेमंभी व जगासेमंभी जगण सर्व लोकांस धृद्धिगत करा, काळस सोडा, तुमच्यामध्ये वास्तविक बुद्धिमान असेल त्यास पुढारी करा त्याचे अनुमताने चालो. सर्व लोकांची जूट भडू या, आपसांत फूट नसावी हें ध्यानांत रागवा. विद्या अधिक होऊन तुमचें पाऊल पुढे पडूं या. सर्व देशांची काळजी प्रत्येक जणाने करावी. राज्य फसें चाललें आहे व राजा कोण त्याची घर्तजूक कशी हें पहात जा. माहितगार व्हा.

तुमच्या प्राचीन काळच्या विद्या, ग्रंथ, तर्क व कल्पना यांचे संमत्पट आता चांगल्या विद्या व अधिक कल्पना निघालेक्या आहेत. त्या सर्व पहा. तुमचे संपत्तीवर लक्ष देऊन तुम्ही आळसात राहू नका. भट व पक्षि हे

शतपत्रांचा इत्यर्थ

देवळ मूर्खे हें पदें समजा. खरी नीति कोणती तें पहा. पैसा खाऊं नका. तंडबाजी करूं नका. प्रपंच, संसार भलाईने करा, आपले शत्रूसदेखील वाईट इच्छूं नका. शरीराने व मनाने देग्वीळ पाप करूं नका. माणीमात्रावर दया करा. अपराध क्षमा होतील तितके करा, परंतु क्षमा न करण्याचा प्रसंग येईल तेथे क्षमा करूं नका, एकमेकांवर प्रीति करा, नित्य उठून ईश्वराचें भजन व प्रातःकालीं चिंतन करित जा. त्याजवळ क्षमा मागा. आपले हातून पापे व अपराध बहुत घडतात, त्यांची क्षमा भगवंताशिवाय कारणर समर्थ कोणी नाही. डोंग सोंग करूं नका, लबाडी सर्वदा ईश्वरास दिसती, यास्तव कदापि करूं नका, कोणचेंही पाप करूं नका. तें फार वाईट. इहलोकीं क्षणभर सुख वाटेल, परंतु त्याचा आडा घावा लागेल. मरावयाचें आहे, हें नित्य मनांत आणा.

तुम्ही आपले मुळांची काळजी करून त्यांस शहाणी करा, व सर्व लोकांची काळजी करा. नित्य कांही तरी सर्व देशाचें कल्याण केल्याशिवाय एक दिवस जाऊं देऊं नका. मुख्य ईश्वर भजन करण्याचा मार्गच आहे की, कोणास दुःख देऊं नये. व सर्व लोकांचें हित करावें. स्वदेशाचें हित इच्छावें आणि परदेशाची हानि इच्छावी असें नाही. परंतु सांप्रत आपले लोक फार वाईट अवस्थेंत आहेत, सबब फार खबरदारी ठेवली की, या लोकांचें कल्याण होईल. तुम्ही आपल्यास योग्य करा, अन्न घाडवा. पैसा मिळाला तर अन्न घाडते, असें नाही. अन्न, खरेपणा व निर्मळपणा यांपासून उत्पन्न होते. विद्या केली तर त्याप्रमाणे चांगणूक पाहिजे, नाही तर विद्या व्यर्थ आहे. विद्येचें सार्थक रोजगार नव्हे. ज्यास विद्येचा अर्थ ठाऊक नाही, ते असें म्हणतात. परंतु फक्त पोटच भरणारी ती विद्या नव्हे, ती मजुरी आहे. विद्या म्हणजे ज्ञान, जेणें करून मनुष्य निर्मळ होतो, विचारी होतो, समर्थ होतो. उनाड लोक जे आहेत ते विद्येचें तात्पर्य दृश्य मिळविण्याचें असें समजतात. परंतु विद्येपासून दृश्यलाभही होतो, व दुसरे अनेक लाभ होतान.

लोकहितवादींची
शतपत्रे

शतपत्रांचा इत्यर्थ

याप्रमाणे ताक्षर्य मीं निरूपण केलें. याप्रमाणे सर्वांनी चालावें आणि असें हीण्यास माझे श्रम कांही उपयोगी पडले असें दृष्टोपतींत आल्यास माझे श्रम परिहार होतील. माझें मागणें सर्व लोकांस आहे की, मीं जें लिहिलें आहे त्याचा विचार करून पहा. तुमच्या चांगल्यावाचून त्या लिहिण्याचा हेतु नाही. तुमचें कल्याण व्हावें म्हणून मी शट्टों व तुमच्या चुक्या वगैरे उघड करून दाखविण्यांत तुम्हांस रागरोप येईल हें मी मनांत भाणलें नाही. कारण की, माझी उत्कंठा तुमच्या सुधारण्याकडे फार आहे. माझें अतः करणें सर्व निकडे आहे. यास्तव मी जें लिहिलें आहे, त्याचा तुम्ही विचार करावा कारण की, जाणें तुमची सेवा एकनिष्ठेने व निष्कपटपणाने केली त्याजवर तुमची इतराजी नसावी. किंबहुना तो काय बोलतो, हें तरी मनन करावें. अस्तु तुमची आमची गाठ आज दोन वर्षे सतत होती याचा मला मोठा आनंद सर्व काळ वाटेला. सर्वांनी कृपा लोभ असो घावा, हे विनती.

राजकीय मते

लोकहितवादींच्या राजकीय मताची ओळख, ही १७ पत्रे वाचून सहज होईल. इंग्रजांना ते गुरुस्थानी मानीत, व त्यांचे राज्य येथे झाले ते ईश्वरी योगायोगामुळे, अशी त्याची खात्री होती. तशीच खात्री “इंग्रज शुद्ध योणपे असतात” (६६) व “हातीचे राज्यात लोकस रोजगार व श्रीमंती नाही” (७८) या बद्दलही त्याची होती. “लोकचे हाती राज्य असेल, व स्वदेशीव अमलदार” इंग्रजाप्रमाणे नि स्पृहतेने वारभार चालवितील तर “इंग्रजांचे राज्याहून शंभरपट सुख होईल. रामराज्यही मागे पडेल” (७८) असे ते स्पष्टपणे सांगतात. इंग्रज हिंदुस्थानवासीयास “अगदी भिवारी करू लागले” म्हणून सरकारशी भाहून कायदेशीर तजविजी करण्याचा आग्रह त्यांनी धरला (८९) इतकेंच नव्हे, तर सहा वर्षांनी “कंपनी सरकारची सनद वहाल होईल, तेव्हा आपल्या देशातील राज्यव्यवस्थेसाठी लोकनी विलायतेंत” राणीबडे अर्जा करून “हिंदुस्थानचे पार्लमेंट” (२५) मागून घ्यावे, अशी सूचना केली, आणि “दहापाच असामी प्रयत्न करण्याकरता नेमून त्याजबरोबर ती” अर्जा विलायतेंत पाठवावी, असा सल्ला दिला (२५) “राज्यात सुख होण्याकरिता लोकसत्तात्मक राज्य जरूर असले पाहिजे” (४०) आणि जेथे कायदे होतात, तेथील “लोकाची समाप्ति त्या कायद्यास असावी” (४०) असे त्यांनी प्रतिपादिले. परदेशातून येणारा सर्व माल इकडेच तयार करण्यास लोक शिकले म्हणजे ते सुखी व शहाणे होतील आणि मग इंग्रजांना म्हणतील, की आम्हास पार्लमेंट द्या आणि मग इंग्रज फक्त व्यापार करून राहतील “परंतु इंग्रज गडमड करू लागतील किंवा काही काळ बसवावयाचा आग्रह करतील तेव्हा अमेरिकेन झाले तसे होऊन हे लोक आपणास स्वतंत्र करून घेतील” (५४) असे भविष्य लोकहितवादींनी १८४९ मध्ये वर्तविले “या जमिनीवर जे आपण

राजकीय मते

आहोत ते सर्व एकमेकांचे बंधु आहोत व हा देश आपणा सर्वांची मातृ भूमी आहे” (६७) असे त्यांनी शिकविले. “ ईश्वराने सर्व मनुष्ये सारखी निर्माण केली आहेत ” (३८) आणि म्हणून “ कैद्यादी हे सुधारल्याच्या अंगी ब्राह्मण-सारखे शहाणे होतील हे स्वचित ” (३८) असे ते म्हणत.

आपणास विद्या शिकवण्याची तर ती “ विद्या शिकण्याचे नक्षिस विद्या हेंच आहे ” (९) असे मानून शिकवली पाहिजे; “ ज्ञान हीच शक्ति आहे ” (९) म्हणून ज्ञान मिळवा, असा त्यांचा कळकळीचा आग्रह आहे.

लोकहितवादींची ही सर्व मते व त्यांचे हे व्यापक विचार लक्षांत घेऊनच त्यांची योग्यता ठरविली पाहिजे. मुंबईत उच्च इंग्रजी शिक्षणाची सोय होण्यापूर्वी वयाच्या २५-३६ व्या वर्षी एका ‘ अर्धशिक्षिताने ’ स्वयंस्फूर्तीने लोकहित करण्याच्या शुद्ध मुद्दीने हे विचार सरकारी नोकरीत अमतांना नियमितपणे लिहून वर्तमानपत्रात प्रकट केले, ही परिस्थिति देखील लक्षांत घेणे जरूर आहे. मग समजून येईल की, “ सरोवर लोकहितवादींसारखा द्रष्टा आपणांत अद्याप झाला नाही. ” कारण, आज आपल्यापैकी अनेक आहेत, त्यांच्या आकांक्षा ठरी, लोकहितवादींनी ९० वर्षांपूर्वी जे लिहून ठेवले त्याच्यापुढे कोठे गेल्या आहेत ?

१ राजा-प्रजा संबंध

- १ इंग्लिश लोकांच्या व्यक्तिमात्राच्या गैरसमजुती
- ९ नेटीव अमलदार
- १२ हिंदुस्थानांतील इंग्रजी राज्याचा विस्तार
- १४ राज्यसुधारणा
- २५ राज्यसुधारणा
- ३२ लाच
- ३८ इंग्रजी राज्यापासून लाभ
- ४० लाचेचा गुन्दा
- ४५ हिंदुस्थानच्या पराधीनतेची कारणे
- ४६ इंग्लिश राज्याची आवश्यकता
- ५४ इंग्लिश राज्यापासून फळ
- ६६ सरकारी कामदार
- ६७ स्वदेशप्रीति
- ७८ राज्याविषयी विचार
- ८९ इंग्लिश सरकार
- ९४ इंग्रज सरकार
- ९८ डौल व नेटीव राजे

इंग्लिश लोकांच्या व्यक्तिमात्राच्या गैरसमजुतीविषयी

हल्ली अशी बातमी कळली आहे की, पुणे येथे राज्य बुडाल्यापासून फौजदार कोतवालीचे कामावर ठेवीत होते, त्यापैकी जे ग्राम्हण फौजदार झाले, त्या सर्वांची बहुत करून घडिघाट दुरस्त नाही, असे अनुभवावरून कळलें, घ माजी फौजदार यळवन्तराव गोविंद याजवर तर दरवड्याचे वंगरे अपराध स्पष्टपणें शाबिद होऊन त्यास मोठी शिक्षा झाली. तेव्हा ग्राम्हण लोक अविश्वासु आहेत; याजकरिता येथील अधिकाऱ्यांनी असे मनांत आणलें आहे की, या कामावर पुनरपि ग्राम्हण न नेमितां ख्रिस्तीयन घमांतील मनुष्य नेमावा. त्यास याविषयी मी थोडासा मजकूर आपल्यास लिहून पाठवितों. हा जर कृपाकरून आपलें पत्रद्वारे प्रसिद्ध होईल, तर ग्राम्हणांवरील दोष निवारण होईल, असें वाटतें.

ग्राम्हण लोकांनी वाईट वर्तणूक केली, असे अनुभवावरून जें दिसलें तें खरें आहे; परन्तु त्याचा दोष ग्राम्हणांकडे नाही. कारण चांगले वाईट लोक सर्व जातींत असतातच. परन्तु त्यापैकी पक्का शोध करून चांगले, कुलीन, संभावित, नीतिमान् असे असतील त्यांस अधिकारावर नेमावें. धर्मशास्त्री व्यवहार—मधुखांत प्रथमतः खोक आहे तो असा की—

व्यवहारान्नृपः पदयेद्विद्वद्भिर्ग्राहणैः सह ।

धर्मशास्त्रानुसारेण क्रोधलोभविवर्जितः ॥ १ ॥

श्रुताध्ययनसंपन्ना धर्मज्ञाः सत्यवादिनः ।

राज्ञा सभासदः कार्या रिपौ मित्रे च ये समाः ॥२॥

या प्रमाणे बहुत अध्ययन केलेले, बहुत ऐकलेले, धर्म जाणणारे, सत्य बोलणारे, नि.पक्षपाती सभासद राजाने अधिकारावर नेमावे म्हणून

इंग्लिश लोकांच्या गैरसमजुती

आहे. या प्रमाणे जर ब्राह्मण लोक नेमले असते तर असं का होतं? इंग्रजी राज्यांत हें रयतेचें फार नुकसानास कारण व दुर्दैव आहे की, ज्या साहेब लोकांचे हातीं मोठ्या नेमणुका घावयाच्या असतात, ते त्या देते घेऊंस कांहीं विचार पहात नाहीत. मनांत येईल त्यास देतात. त्यांची विद्या, गुण, नीति, अम्हू यांचा शोध करण्याचे श्रम करीत नाहीत; म्हणून अयोग्य लोक मोठमोठ्या कामावर मुकरर होऊन लाघेचे वगैरे मोठे बोभाट उटले आहेत. साहेब लोकांचे हातीं राज्य गेलें, परन्तु ते इकडील लोकांप्रमाणे काम करण्यांत माहितगार आहेत असं नाही. ते विद्वान्, शहाणे व निःपक्ष-पाती आहेत हें खरें, पण देशाची व भाषेची माहिती नेटीव लोकांप्रमाणे त्यांस नाही. यामुळे नेटीव लोक जे त्यांचे हाताखाली आहेत त्यांचे हातीं रयतेचें चाईट थरें करावयाचें पुष्कळ असतें. गरीब लोकांस साहेबांची भेट किंवा त्यांशीं स्वस्थपणाचें भाषण होत नाही. तेव्हा त्यांस कामगार हेच साहेब असतात. आणि हे कामदार लोक चाईट चालीचे, आशायद्द व द्रव्यलोभी असतात. म्हणून लोकांस फार छळितात. त्यांतून एकाघाचे अपराध बाहेर द्योस्पचीस येऊन त्यांस शासन होतें, परन्तु तसें सर्वास होत नाही. नेटीव लोक महान् धूर्त आहेत म्हणून त्यांचे अपराध सापटणें-ही फार कठीण आहे. साहेब लोक मोठें काम ज्यास देतात त्याची हुशारी मात्र पाहतात. परन्तु कामगाराचे फक्त हुशारीचा उपयोग काय ? तीनिवाय दुसरे बहुत गुण त्यास पाहिजेत. मनुष्य कृत्रिम अंतःकरणी व तोंडापुढे चांगलें बोलणारा व इकडे तिकडे धावून आज्ञासाठी काम करणारा, तो समक्ष मेहनत घेतां त्यामुळे इंग्रज लोकांस वाटतें की, हा फार चांगला हुशार आहे, परन्तु त्याचें अंतःकरण मलिन व त्यास धर्मशास्त्र कळत नाही. त्याचा दुष्टपणा हृदयांत असतो, तो साहेबाने तोंड मागे फिरविलें पुरें की, लागलाच प्रगट होतो. तेव्हा असे प्रकारचे लोक अधि-कारावर नेमल्यावर मग त्यांचे सद्गुण एकावयाची आशा कोडून ? परन्तु येणे करून सर्व जातींस बद्दा लागला असं नाही. नेमणाऱ्याचें अलक्ष यामुळे

दरबारांत कुलहीनांची गर्दी

या गोष्टी घडतात. पुण्यांत बहुत संभावित व कुलीन व सरंजामदार व पेशानवाले गृहस्थ आहेत. परन्तु त्यांतील चांगला मनुष्य आणि विद्वान् आजपर्यंत कामावर कोटे ठेवला असं जाइलें नाहीं. शाळेंतील शिकलेले, कुलीन व विद्वान् यांचे विषयी तर सरकारने बहुत वेळ हुकूम पाठविले आहेत, परन्तु जिल्ह्यांतील साहेब लोक या सर्वांस पकीकडे ठेवितात. आणि आपले कृपेंतील पखादा मनुष्य त्याचें कुलशील चांगलें नसलें व अगदी कवडीचा माल असला, तरी त्यास ठेऊन “रजाचा राज” करितात व याप्रमाणे कुलहीन लोक इंग्रजांचे दरबारांत फार जमले आहेत. त्यामुळे ब्राम्हण लोकांची अमू कमतर दिसते, हें त्यांचें दुर्दैव म्हणावें. याची तजवीज कोणी मनांत आणीत नाहीत. साहेब लोक मनास येईल तसा दोष ठेवितात हें ठीक नाहीं. राजाने खराब लोक सन्निध केले तर कारभार चांगला कसा होईल ? मागे कारभार अशा रीतीने चालत नव्हता व भाधवराव पेशव्यांचे वेळचे किती एक गोष्टी ऐकण्यांत आहेत, त्यांजवरून दिसतें की ब्राम्हण लोक सगळे वाईट आहेत असं नाहीं. याजीरावाचे कारकीर्दीत बहुतेक ब्राम्हणांस नीचत्व घेऊन ते दुर्गुणी झाले हें खरें आहे. तथापि अद्याप न्यायनिष्ठुर व योग्य असेही पुष्कळ आहेत. परन्तु त्यांस परीक्षक मिळून जसें कवि म्हणतो फाकः फाकः पिकः पिकः असं करणारे भेटतील, तेव्हा च्यवस्था नीट होईल. साहेब लोक भाषा वगैरे शिकण्याची मेहनत करितात. तशी जर मनुष्य निवडून काढण्याची मेहनत घेतील, तर लोकांचा फार फायदा होईल. बहुतेक ठिकाणीं असं आहे की, पखादी जागा खाली झाली तर वेळेस जो उभा असेल त्यास ती देऊन आपली मेहनत चुकवितात. कारण जर बातमी फुटली तर कोणी शिफारशी आणतात व किती एक अर्जां पडतात. तेव्हा त्या वाचावयाची मेहनत कोण करितो ? म्हणून तारकाळ भलत्याच पखाद्या शुभास ती जागा देतात. तेव्हा चांगले लोक कोठून मिळणार ? कांही दिवस जागा खाली राहून किंवा परीक्षा घेऊन जितके ठमेद्वार जमतात, तितके जमूं देऊन त्यांची नीट चौकशी करून जागा द्यावी,

नेटीव अमलदार

तसें करीत नाहीत. आणि जाग्याची सोहत काढितात. येणंकरून लोकांची भत्रू जाते आणि ठेवणाराचे बुद्धीची प्रशंसाही होत नाही. याचा बंदोबस्त लावकर होईल आणि उगेच कारणाशिवाय ब्राम्हणाचे अमूस दूषण लावणार नाहीत, अशी आशा आहे. इंग्रज लोक फार शोधक आहेत. म्हणून त्यांस हें अवघड नाही. कदाचित् ये विषयी सरकार लक्ष देईल तर बरें होईल याजबाबत आणखी काही सूचना पुढे लिहून पाठविण्यांत येतील.

पत्र नं० ९

७ मे १८ (६३)

नेटीव अमलदार

आपलें मागील पत्रां 'एक हिंदु' या सद्दीचें पत्र छापलें होतें त्यांत बहुत करून बोभाटाचा मजकूर लिहिला होता तो सर्व तथ्य नसला, तरी काही सरा आहे.

नेटीव लोकामध्ये विद्वान् मुळी थोडे, आणि जे वास्तविक विद्वान् व गुणी आहेत, त्याची प्रतिष्ठा इंग्रज सरकारांत होते. एकादे बॅरॉरि रिस्वट गोष्ट झाली म्हणून तेंच प्रमाण धरून नये. सामान्यत वाहिवाट असेल ती लिहिली पाहिजे हें एक; दुसरें असें आहे की, इंग्रजी शाळेत वगैरे जे लोक अभ्यास करितात, त्यांत इंग्रजी लिहिणार असे नांव मिरवणारे पुस्तक असतात घरांत खुर्ची, मेज, पिमें + व बुकें आलीं म्हणजे आईबाप व नेजाती पाचारिं सर्वे त्यास इंग्रजी लिहिणार व शहाणा असें समजतात

परन्तु वास्तविक पाहिलें तर त्यास वाचण्याचा अर्घाही कळत नाही. आणि ग्रन्थावलोकन केलेलें नसतें इतिहास, विद्या, शास्त्रे याचा अभ्यास

ज्ञान हीच शक्ति

नसतो. इंग्रजी विद्या समुदासारखी आहे. परन्तु दोन पुकें घाचतां आलीं व चार विरसुड्या x ओढतां आल्या म्हणजे कानावर पागोटें, खिशांत रमाल आणि हातांत सोटा असे वेश-पुष्कळ घेतात. परंतु त्याने ते विद्वान् होत नाहीत. शाळेंत शिकलेले सर्व शहाणे आहेत असें नाही.

१) "सहस्रेषु च पंडितः" असें कवीने म्हटलें आहे. इंग्रज लोकांनील साधारण मनुष्ये जरी असला, तरी हिंदु लोकांपेक्षा तो सहस्र गुणांनी श्रेष्ठ आहे. व तुम्हांस असेही वाटूं देऊं नका की, विद्वान् नेटीव पुष्कळ जाहाले, तर त्यांस मोठ्या जागा मिळणार नाहीत. कारण की, विद्या शिकण्याचें वक्षीस विद्या हेंच आहे व ज्ञान हीच शक्ति मोठे धुरंधर विद्वान् जे दोनजे होऊ या आणि मग मोठ्या चाकऱ्या मिळतील किंवा नाही पहा ! जर इंग्रज न देतील तर ते विद्वान् हर एक प्रयत्न करून त्या मिळवतील. एकमत हीच शक्ति आहे. शहाणपण असेल, तर पैक्यास सोटा नाही. एक विद्वान् झाला असेल आणि त्यास मोठी प्रतिष्ठा, मिळाली नसेल, तर आश्चर्य नाही. कारण की, अशी परीक्षा होत नाही. हे प्रयत्नाचें काम आहे. काळंकरून याचा फायदा होतो. व इंग्रज लोकांस तरी इतवार ७ आला पाहिजे, तेव्हा ते अधिकार देतील. आज नेटीव लोकांचा इतवार मोठा नाही. कारण की, शंभर नेटीव कामगारांस जर दिव्य दिलें, तर पांच पार पडतील कीं नाही न कळे व परकी इंग्रज नेहमी देकणांसारखे त्यांस चिरडतात व किती एकांचा फडशा झाला आहे. असें जरी आहे, तरी जे नेटीव कामगारांशीं सम्बन्ध ठेवितात त्यांस न्याचीं कामे विदित आहेत.

नेटीव कामगार यांजमध्ये चांगला गुण कोणचा असतो, हें तरी मनांत आणा. ते बहुत करून अविद्वान्, ढोंगी व लबाड असतात. कोणी

+ पिसें- पिसाचा बोरुप्रमाणे उपयोग तेन्हा होत असें (Quill-pens)

x विरसुड्या- ओरन्वड्या, रेषाड्या.

७ इतवार- विश्वाम (रा व्य को)

नेटिव अमलदार

मागल्या अवस्था पाहून कांही दिवस नीट चालतात; परन्तु मग त्याचे मनात असें येतें की, आता मला काय भय आहे ? मी आता श्रीमन्ती भोगावयास शिकतो खर्च तरी कसा निभेल ? असा विचार करून पाहि-
 द्याने भयाने घ लजेने खऱ्याकडून पैसा घ्यावयास आरंभ करतात
 घ मग एकदा सवय पडली म्हणजे भगवत्यास पडते. नंतर लिलाव सुरू
 करतात म्हणजे जो अधिक बोलेल त्याचा फैसला होतो अशा तर गोष्टी
 हमेशा पाहाण्यात येतात ढील करणारे हे लोक असे आहेत की, आपली
 योग्यता व थोरपणा कांही जाणत नाहीत. यानी कचेरीतून घरीं जाताना
 रोज १५।२० शिपाईं घरोवर नेत असावे आणि त्यामध्ये आपण सुलत
 सुलत मोठे डौलाने चालावे. म्हणजे घरच्या घायका किंवा रांडा यांनी
 आपले यजमानास पाहून घन्य मानाव. अशाकरिता हे प्रयत्नाने शिपाईं
 मिळवितात व पुढे चालवितात असे कांही चमत्कारिक रिवाज या मूर्ख
 लोकाच आहेत

त्यास असें वाटत नाही की, सरकारी चाकर हे विनाकारण मी
 आपल्या जवळ कशास ठेवावे ? हे जर आपले आपले कामावर जातील,
 तर किती एक लोकांचीं कामें आठ दिवसानी न्हावयाचीं तीं उद्या होतील
 आपण कैदी नाही तर आपणांभोवते इतके शिपाईं कशास पाहिजेत ?

परंतु मला वाटतें की, पुढे जें होणार त्याचें तें बिन्ह दर्शवितात
 तात्पर्य, सांप्रत नेटिव अमलदार आहेत हे मूर्ख आहेत यांस इमज आता
 चाकऱ्या देतात, एवढ्याही देण्याची योग्यता याचमध्ये नाही परन्तु
 इमज मेहेरबानी करतात मी एकदा खेळ्यात एका बुद्ध्याचे तोंडाने
 पेकिलें की, साहेबाचें राज्य चागलें, साहस न्याय इनसाफ चागला करितो, /
 पण ग्राम्हण लोक त्यास शिकवून आमचीं घरे सुटवितात आणि बहुतकरून
 सर्व रयतची समजूत अशीच आहे, आणि ती खरी आहे हे हलकट श्लोक
 फार प्रलय करतात, आणि त्यांस आशा फार म्हणून जोंपर्यंत नेटिव
 लोक हुगुंणी व लोभी आहेत, तोंपर्यंत त्याचा पक्षपात कोणी घरावा ?

हिंदुस्थानांतील इंग्रजी राज्याचा विचार.

मागलिल पत्रांत 'प्रवासी' या सहीचें पत्र छापलें, त्याचा अभिप्राय पहातो इंग्रजांचे राज्यांत प्रजेस सुख नाही असा आहे, सधस या विषयी आम्हांस कांही विचार सुचला आहे तो लिहितों. म्हणजे त्यावरून लोकांस न्याय करितां येईल.

ईश्वर सर्व गोष्टींचा नियंता आहे, व पृथ्वीवर आणि सर्व प्रद्व्याण्डांत जा गोष्टी घडतात त्यांजवर त्याची सत्ता आहे. तसेंच ईश्वर सर्वज्ञ आहे. तो असा की, जसें जमें घोजावयाचें तसें तो योजतो, त्याने क्षुधा केली आहे, तर अन्नही तो उरपन्न करतो व सूक्ष्म आणि स्थूळ पदार्थांचें नियंतृत्व त्याजकडे आहे, म्हणून एक राज्य जातें व दुसरें होतें. अशा मोठाच्या घालमेळी होतात, त्या भगवन्ताचे प्रेरणेशिवाय घडत नाहीत. तेव्हा हिंदु लोकांचें मूळचें राज्य मुसलमानांनी घेतलें. व यांजकडे चार पांचशे वर्षे राहून आता सर्व भारतखण्ड इंग्रजांचे अमलांत गेलें, या गोष्टी ईश्वराने चांगलेपणा-करिताच योजिल्या असें मला घाटतें.

कारण ईश्वर स्वतः कोणांस शहाणपणा शिकवीत नाही. एक भिकारी होतो, दुसरा मातबर होतो, तद्दत्त एका देशाची सुधारणा तो देश दुसऱ्या देशाचे अमलांत गेल्याशिवाय होत नाही. असें तर चराचर चालत आलें आहे. पूर्वी हिंदु लोक शहाणे होते. त्यांचें शहाणपण मिथःX देशांत व यवन* देशांत गेलें. व ते देश रूमचे^x अमलांत गेलें तेव्हा रूमचे लोक शहाणे झाले. रूम टोपकर लोकांचे अमलांत गेलें, तेव्हा त्यांचें शहाणपण टोपकर लोकांस आलें; परन्तु या घालमेळींत मूळचें हिंदूंचें शहाणपण

Xमिथ-मिसर, ईजिप्तचें जुने नाव *यवन देश- ग्रीस. *रूम- रोम, इटली.

इंम्रजी राज्याचा विचार

राहिलें नाही. तें मुद्दल. परन्तु त्याची चक्याद दर एक ठिकाणीं होतां होतां सांप्रत इंम्रज लोक हिंदु लोकांपेक्षा शंभरपट शहाणे झाले आहेत व तें शहाणपण हिंदु लोकांस प्राप्त व्हावें एतदर्थीं ईश्वराने हा मुलुख त्यांचे ताब्यांत दिला आहे, हें स्पष्ट दिसत आहे. तुम्ही विचार करून पहा की, इंम्रज लोकांमध्ये सांप्रत शहाणपण व शहाणे मनुष्य आहेत, त्यांचा शंभरावा हिस्सा तरी हिंदु लोकांत आहे काय ?

पहा की, इंम्रज लोक अख्यारी+ वगैरे वाचतात; त्यांस भापले लोक असें म्हणतात की, यांत काय आहे ? हें व्यर्थ काम आहे? आताच्या चाली व रीति-प्रकरणीं कोणी संभाषण केलें, तर ते म्हणतात की, 'छि, या रिकाम्या कथा कशास काढतात ?' किती एक लोक विद्येचे व ज्ञानाचे परम दायु आहेत बरें ? असे मूर्ख लोकांमध्ये मला वाटतें की, असेंच परकी राज्य चांगलें. कारण की, विद्यायुक्त लोकसत्तात्मक राज्य आहे व इतर दुसरे टोपकर लोकांचे मुलखांत तसेच प्रकारचीं राज्ये आहेत. तसलें राज्य जर हिंदुस्थानांत असलें, तर घटकाभर तरी चालेल काय ? तसलें राज्य जर येथे झालें व जर त्यांत ग्राम्हण लोकांचा हात शिरला, तर लागलीच लक्ष भोजने व कोटि होम मात्र चालू करतील. परन्तु लोकांच्या हिताच्या गोष्टी किंवा ज्ञान व जगांत काय व्यवस्था आहेत, यांचा शोध लावण्याचा उद्योग करणार नाहीत. व यांचें एकमत राहणार नाही. ग्राम्हण म्हणतील की, हाडखाड कुळंबी हे कामांत कशास पाहिजेत. व कुळंबी म्हणतील की, हे यामण माजलेले पोळ. यांचा उपयोग काय ? परभु म्हणतील, सोनार कशास पाहिजेत, बाणी म्हणतील की, तेली कशास पाहिजेत, असा थोटाळा होईल की नाही ? हिंदु लोक हल्ली ज्या स्थितींत आहेत ती-प्रमाणे त्यांचे नाकांत येसण घालून चालविणारा एक दांडगा राजा पाहिजे, यांस मोकळीक देऊन उपयोग नार्हा. जसे इस्पितळांबले रोगी आणि वेढे यांस स्वसत्ता दिली, तर काय उपयोग ? तद्दत् हे भापले लोक

+ अख्यारी- वर्तमानपत्रें

आपसांत घोटाळा माजेल

आहेत. यांस कांही तरी ठाऊक आहे काय ? गवं मात्र यांचे जवळ आता राहिल्या आहे. यांची एकत्र ठिकाणी नांदणूक क्षणभरही होणार नाही.

पादा, पेशवे, जिंदे, होळकर, भोसले यांच्या आपसांत लढाया किती झाल्या ? वाकडे किती पडले ? मारामार्या आणि द्वेष किती झाले ? नाना फडणिसास कैदेत बसविले की नाही ? व शेवटी राज्य बुडाले की नाही ? जर सर्व एकमत असत, तर असे न होत. पेशवे यांचे राज्य शंभर वर्षे होत. त्या शंभर वर्षांत कोणती सुधारणा झाली आहे पहा ? आणि इंग्रजांनी शंभर वर्षे राज्य केले; पण त्यांत किती सुधारणा झाली ? लोकांस किती शहाणपण आले ? व पुढे किती येणार ? मागील लोक इंग्रजांचे राज्याचे फायदे जाणत नाहीत. ते म्हणतात की, आम्ही सर्वस्वी भिकार झालो, पैसा गेला, पेशवाईत थोडे शहाणपणाने पैसा मिळत होता; परन्तु आता ती प्रसंग नाही. म्हणून पार शहाणपण पाहिजे. द्रव्यांचे व भोजनाचे एकीकडे ठेवा. आणि फक्त शहाणपणाचाच विचार करा. शहाणपणाचे अंती सर्वे आहे. आठ दिवस खाणे नंतर महिनाभर भजीणें झाले तें बरें, किंवा नित्य थोडे थोडे खावे, आणि भजीणें न होऊं घावे तें बरें ? तद्वत् पेशवाईतील द्रव्य पुष्कळ अनुभविले बरें, परन्तु त्याचा परिणाम मूर्खपणाचाच झाला. आता शंभर वर्षे सुरत भोगिले आणि तेव्हा कांही ज्ञानसंपादनाचा व आपले राज्य नीट चालविण्याचा यत्न केला नाही. म्हणून आता ५०० वर्षे इंग्रजांचे अमलांत रहावे लागेल. आणि आता ५०० वर्षांत जें शहाणपण मिळवूं तें दोन हजार वर्षेपर्यंत पुरेल. कधी राज्य दुसन्याचे हाती जाऊं देणार नाही. तेव्हा याजवरून इंग्रजांचे राज्य पेशव्यांवेष्टा बरें.

कारण शीतल सांगितले आहे की, जें परिणामी चांगले तेंच चांगले. आदौल थोडे दिवस चांगले व पुढे फजिती, त्यास चांगले म्हणूं नये. तेव्हा आपले लोक जेवणाचे व द्रव्यांचे आशेने काय स्तुति करतात ती करोत.

७ आदौल- आग्नी, पश्चिमांत.

राज्यसुधारणा

परन्तु इंग्रजांचा अमल हा हंगाम घरा आहे. कोकणस्य पूर्वी भिकारी होते. व पेशव्यांचे राज्यांत कोणी कांही सुख भोगिले, परन्तु विचार केला नाही खाहे मात्र, शेवटीं दुसऱ्याने तोंडांत मारून नेले, तेव्हा डोळे उघडले.

तस्मात्, इंग्रजांचे अमलाचा परिणाम चांगला व लोक दाहाणे होण्यास त्तुशी नाहीत, तरी ईश्वर जवरीने करवितो आहे. तुम्ही नको म्हणाल तरी तो ऐकणार नाही. ही त्याची दया मानावी. असा प्रसंग कोटून येणार ? ईश्वर दयाळू आहे.

पत्र नं० १४

२८ मे १८४८

राज्यसुधारणा

सांप्रत युरोप-खंडांतील यातमी पत्रे आली, त्यांत मुख्य वर्तमान असं आलें की, फरासिसांचे + मुलखांत राज्यसुधारणा शाली, त्यास फ्रेंच रिवोल्युशन^x असं इंग्रजांत म्हणतात, व त्याचा अर्थ राज्य-सुधारणा असा होतो.

लोकांमध्ये दंगा, बंड, हत्यादि शब्देंकरून तें प्रकरण समजतात ही चूक आहे. कारण की, तें कांही बंड नव्हे. हिंदुस्थानांतील लोकांस स्वैर राज्याचे ताब्यांत रहाण्याची सवय आहे, व दुसरे रीतीचें राज्य ठाऊक

+ फरासिसाचे मुलखांत- फ्रान्समध्ये

x रिवोल्युशन- राज्याति. Revolution [ही १८४८ च्या फेब्रु-आरीची क्रांति या वेळची (रिपब्लिक) लोकशाही राज्यव्यवस्था १८५१ डिसेंबरपर्यंत टिकली. (जून १८४८- डिसेंबर १८५१)]

देशहित ह्याच धर्म

नाही. यालाच राज्यसुधारणा याचा अर्थ ह्यांस समजत नाही. याचकरिता त्याजविषयी मी थोडासा मजदूर लिहितो *

पुशिया खडांतीळ देशांत बहुधा एक राजा खैर असून अंमल करितो. त्याची खत त्याचे गुलामाप्रमाणे व तिचा नाश नफा करण्याविषयी संपूर्ण सुलतारी ख-इच्छ राजास असती, अशा राज्यांत चंदोबस्त कमी असल्यामुळे चार दुष्ट लोक जमा होतात, आणि गरीब खतेस लुटण्याकरिता व आपले दुसमान यांचा सूड घेण्याकरिता ते जागोजाग हल्ले करितात. त्यांचे नांव बंड. या प्रकारची बंडे व तोतये हिंदुस्थानांत पुष्कळ झाले आहेत मागे पेशवाईत भाऊसाहेबांचा^० व यशोदाबाईचा तोतया आणि चतुराशिंग राजा, उमाजी रामोशी, राघु भाग्या, पेंढारी, शिंद्याच्या बाया व तेलणी* यांचे दंगे झाले, तीं बंडे म्हणतावीं. कारण की, तो खैर व लबाड लोकांचा समुदाय व त्यांचा हेतु खतेस सुख घेण्याचा नव्हता. दरिद्राने घासलेले किंवा कांहीं एक कारणामुळे चवताळलेले लोक दंगेच जमून लोकांचे नाश करितात. मग अर्थात्च लोक त्यांचा द्वेष करून त्यांस मारितात, व फाशी देतात.

परन्तु राज्यसुधारणा हें या रीतीचें बंड नव्हे. व हिंदुस्थानासारख्या देशात तें व्हावयाचेंही नाही जा देशांत लोक शहाणे व ज्ञानी व एक मेकाचें सहोदर बंधूप्रमाणे हित पहानारे असे आहेत, त्या देशांत मात्र अशी राज्यसुधारणा होते. सांप्रत टोपकर लोक शहाणे आहेत व त्यांच्यामध्ये कित्ती एक हितत्वह व चांगल्या गोष्टी आहेत. त्या आपले लोकांस अद्याप मारित नाहीत आपले देशांचे हित कायें हा मुख्य धर्म, असें युरोपांत समजतात. आणि जर कांहीं अपाय किंवा ट्राईट घटणूक

० ख-इच्छ- खैर = खैरचाही ^० भाऊसाहेबाचा तोतया- मराठ्यांमध्य भऊंचा तोतया- त्यांचे बंड * तेलणाचे दंगे- चांगोटा किन्न्यावरील नाई तेलणाचे केलेले बंड हा पत्र प्रतिनिधानी रमा.

राज्यसुधारणा

राजाकडून किंवा त्याचे प्रधानाकडून होईल तर लोक बरतर्फे करितात.

ही गोष्ट आपले इकडील लोकांस पार भक्ष्य— व चमत्कारिक वाटेल. कारण की, इकडील लोकांस राजा म्हणजे विष्णूचा भवतार व प्रधान म्हणजे ब्रह्मदेव वाटतो. त्यांनी अन्याय केला तरी म्हणतात की—

“ राजा हरति सूर्यस्यं तत्र का परिदेवना ”

असें आहे, तेव्हा या लोकांस सुधारणा माहीत नाही, परन्तु जास ज्ञान संपादन करण्याची इच्छा असेल त्याणे इंग्लंड देशाचा घृतांत काडून पहावा म्हणजे जानराजा म्हणून होता, त्याजकडून अन्याय झाले; याजमुळे सर्व रपतेने त्याजवर उठून त्याजपासून करार \circ करून घेतला. तो करार हल्लीपर्यंत चालू आहे हे समजेल. सर्व कायद्यांचें मूल तेंच आहे. पुढे राजा चार्लस याणे पुनरपि अन्याय केले, तेव्हा त्यास रपतेने धरून आणून कैदेंत ठेविलें. आणि त्यास त्याचे वडिलाचा करारनामा दाखविला आणि मोठी न्यायसभा भरून तेथे त्याचा न्याय केला, तेव्हा राजाने अन्याय व लोकांचें अनहित केलें असें शाधीद झालें. नंतर त्यास शिरच्छेद करण्याची सजा झाली तसाच राजा जेम्स \times याणे जुलूम केल्यावरून त्याम पदच्युत करून परदेशास हाकून दिला. अशा गोष्टी तिकडे घडतात. त्या इकडे अनश्रुत आहेत.

जशी राजसुधारणा होते तशीच धर्मसुधारणाही होते. म्हणजे धर्माची व्यवस्था करून वाईट प्रकरणे बंद करितात. अशा गोष्टी हिंदुस्थानांतही घडल्या आहेत. जेव्हा जैनमत झालें होतें तेव्हा कुमारिल भटाने तें मोडून हिंदु धर्म स्थापिला, व किती एक शास्त्रार्थ रद्द करून

बरतर्फे— बडतर्फे— कामावरून काढणें. इंग्लंडचा राजा जॉन (स०

११९९ ते १२१२) \circ करार- 'मॅग्नाचार्टा'— लोकांच्या हक्काची सनद, जॉनपसून

इंग्रजांनी मिळविली (स० १२१५ जून) III राजा चार्लस (पहिला)— इंग्लंडचा राजा

(१६२५-१०४९) \times जेम्स (दुसरा)— इंग्लंडचा राजा (१६८५-१०८८)

लोकसत्तात्मक राज्य हवें

नवे चालू केले त्याचें नाव धर्मसुधारणा परन्तु राज्यसुधारणा अद्यापि हिंदुस्थानचे इतिहासात आढळलेली नाही. कोणी कदाचित् शिवाजी राजाच्या प्रकरणास राज्यसुधारणा म्हणतील व मलाही वाटतें की, तें राज्यसुधारणाच होय कारण जरी केवळ राज्यसुधारणेच्या हेतूने शिवाजीने मोगलांशी युद्ध करण्यास आरंभ केला नाही, तरी त्याचें स्वाभाविक कृत्य त्या स्थितीवर गेलें, व मराठ्यांचें व सर्व हिंदु लोकांचें राज्यसम्बन्धी महात्म सरासरी पाचने वर्षेपर्यंत मुसलमानांनी बळकावलेलें होतें तें पुनरपि हिंदु लोकांचें हिंदु लोकांकडे शिवाजीचे कृत्यामुळे आलें तस्मात् ती 'रिवो व्युशन' म्हणावी त्यानंतर मग शिवाजीचे पाठीमागे तसा सद्बुद्धिवान् पुरप न झाल्यामुळे तें कार्य तसेंच राहिलें, व मुख्यवही इम्राचे हातीं गेला तथापि शिवाजी राज्यसुधारक म्हणावयास योग्य आहे, यात शक्य नाही असो

आता फराशिसाचे मुलखात असें झालें की, राजा रयतेस पीडा करू लागला व बिनाकारण सर्व करून रयतेकडून नाना प्रकारचे कर वगैरे बसवून पैका घेऊ लागला तेव्हा पारीस म्हणून फ्रेंचाची राजधानी आहे, व तेथे मोठमोठाले विद्वान् लोक आहेत त्यांनी सपूर्ण रयतेस त्रास आला आहे, असें जाणून तेथे एक युद्धविद्या शिकविण्याची शाळा आहे, तेथील विद्यार्थी वगैरे लोक मिळवून राजवाड्यावर गेले व तेथे फौजफाग होता त्यांस सांगितलें की, आम्ही राज्याची सुधारणा करावी व आपल्यास स्व-इच्छ राजापासून सुख होत नाही, यास्तव लोकसत्तात्मक राज्य करावें यासाठी इततों आमचा हेतु इतकाच की, सर्व लोकास सुख व्हावें व जाचे त्याचे हक्क कायम रहावे आम्ही लुण्णारे नव्हत, व आम्हास काही नको हें पेंकून ती फौज त्यास बस झाली आणि त्याचेबरोबर गेली मग त सर्व लुप्त विलीन राजास इच्छगत करणार तो तो खीसहित धाकाने पळून गेला मग मागे शहरचे लोकानी धाडा घेऊन सभा भरवली व असें ठरविलें की, आजपासून त्याचें राज्य रयतेने कराव व त्याप्रमाणे नऊश

राज्यसुधारणा

आसामी सभेस बसण्यास मुकरर केलें. आणि राजाचे असबाबास+ कांही हात लाविला नाही. राजाचे खोर्लींत जे मोहीर केलेले लाखोटे सापडले तेही जांचे नांवावर होते त्यांजकडे पाठवून दिले. असें मर्यादेने ते लोक चालले. इह्मी फ्रेंचाचे राज्यांत लोक राज्य करतात, हें पाहून दुसरे टोपकराचे मुखेल म्हणजे भमेरिका व सुइजरलंड^x वगैरे यांणीही आपले देशांत लोकांचें राज्य स्थापन केलें. फ्रेंचाचे देशांत ज्या वेळेंस राजास काढून टाकिलें तेव्हा फौजेमध्ये बोनापार्ट^७ म्हणून एक नामांकित सरदार होता त्याणे जय पुष्कळ मिळविले व त्यास राज्याचा लोभ उत्पन्न होऊन त्याणे राज्य बळकाविलें, तेव्हा इंग्रजांनी वेल्सली साहेब म्हणजे ह्यूक वेलिंगटन यास पाठवून त्यास कैद करून टाकलें आणि पूर्वांचे राजाचा वंशज बसविला; परन्तु इह्मी फ्रेंचांचे राज्यांत हात घालूं नये असा निश्चय इंग्रजांनी केला आहे, कारण संपूर्ण लोकांचा एकोपा ठरला की, राजा नसावा आणि प्रजा एकत्र होऊन राज्य चालवितात व इंग्रजांनीं स्पर्धाही करीत नाहीत. त्यापेक्षा आपल्यास बोलण्यास कांहीच जरूर नाही, असें इंग्रजांनीं ठरविलें आहे व इंग्रजांचे कांही जिल्ह्यांत दंगे झाले आहेत, परन्तु ते मोठे नाहीत. किती एक मोडले, त्याचेंही कारण हेंच की, राजाकडून कांही श्रद्धां जाती होऊन लोक त्रासले असें पाहून पुनः त्यांचे शांतवन करितात व घाईट कायदे व कर बंद करितात, म्हणजे बंदोबस्त होतो. असें त्यांणी अद्याप शहाणपणाने, राज्य चालविलें आहे.

+असबाब- सामानसुमान. ^xसुइजरलंड- स्वित्झर्लंड. ^७बोनापार्ट- नेपोलियन बोनापार्ट- फ्रान्सचा लोकप्रिय मेनानी पुटे राजा झाला (म० १८०१).

राज्यसुधारणा

सांप्रत हिंदुस्थानांतील लोकांस अज्ञानदशा आहे, याजमुळे राजा कोण आहे व व्यवस्था कशी आहे, तें कळत नाही. जास

स्वावयास आहे, त्यांस आपल्यासारखे सर्व श्रीमंत आहेत, असें वाटतें पटवर्धन जहागीरदार यांचे प्रांतांत जे रहातात, त्यांस असें वाटतें की, पृथ्वीचे चक्रवर्ती राजे पटवर्धनच आहेत व ते चिरकाल नांदतील. शिंघांचे राज्यांत आहेत, त्यांसही असेंच वाटतें. जे पेशव्याचे अंमलांत पुण्यांत रहात होते, त्यांस असेंच वाटत होतें, आणि एक एक राज्य जात चाललें, त्याचा कोणास टिकाण नाही. सर्व आपले टिकाणीं भुंद आहेत.

इंग्रज कोट्टन आले आहेत व ते आपल्यावर राज्य कोणत्या रीतीने करतात व त्यांचे मुलखांत राज्य कसे चालतें, हें कोणास ठाऊक नाही. लोक मुखपणांत राहून भिकारी होत चालले व अज्ञान-रोगाने ग्रस्त होऊन मरावयास टेकले. त्यांस औपधें कशाची ? स्वदेशीय राजधानींतील लोकांस आम्ही कां

जरी आम्ही

नाहीत; ६

तें जागें होतील. असो. परन्तु गतश्री+ जे लोक झाले आहेत, त्यांस सांप्रत-काळचे राज्यामुळे अडचणी किती आहेत, याची माहिती असेल. पुण्यासारखी बुडती शहरे व तुच्छ मानलेली जात-ब्राह्मणासारखी, त्यांतील लोकांस माहिती असेल की, आपला देश निर्धन होत चालला आहे. याचा त्रिपार करणें सर्वांस उचित आहे. आणि मुलखाचें दरिद्र काढावयाचा

+ गतश्री - नष्टवैभव, ज्याचें वैभव नाहीसे झाले आहे ते

राज्यसुधारणा

उपाय करणें, तर आधी राज्य सुधारलें पाहिजे, उत्तम रीतीने राज्य चालावें, अशी कांही तरी युक्ति निघाली पाहिजे.

मी जागतो की, लोक मूर्ख आहेत. याजमुळे त्यांस याचा विचार करण्यास दाकि नाही, तथापि कांही उपाय मला सुचला आहे, तो मी लिहून प्रगट करितों. इही हिंदुस्थानांत बहुतेक राज्य कंपनी-सरकाराकडे आहे व लोकांस राज्यांत कांही भरतयार नाही. इंग्रजांचे स्वदेशीय राज्यांत पाहिलें तर तसें नाही. तेथील लोकांस राज्यांत दात घालण्याचा व कायदे करण्याचा अधिकार आहे. विलायततील राजा जडजाचे^x नामना-प्रमाणे आहे. जेव्हा लोकांची सभा म्हणजे पार्लिमेंट हे कायदे फर्मावितात, तेव्हा राजा त्यावरहुकूम बहिवाट करितो. दर वर्षांस राजाचे स्वर्चास पैसा पाहिजे, तो लोकांस मागील सालचा हिशेब देऊन पुढे पैसा वसूल करण्याची परवानगी घेतल्यावर त्यांचे हुकमाप्रमाणे कर व धारे वसून वसूल होतो. येणें करून जसें लोकांस पाहिजे तसें राज्य चालतें. एक राजा स्वइच्छेने राज्य करतो, त्यापेक्षा ही युक्ति धरी आहे व याप्रमाणे हिंदुस्थानांत राज्य चालेल, तर फार चांगलें होईल. जे सून लोक असतील, त्यांस मोठे जाग्यावर व अधिकारावर नेमतां येईल, असें इकडे राज्य असावें.

सन १८३४ सालीं कंपनीची सनद २० वर्षांची बाहाल झाली, त्या समयीं या गोष्टीचा विचार पडला होता. किती एक विलायततील दयाळू लोक यामी सांगितलें की, इंग्रज लोकांचें राज्य जा रीतीने चालतें, त्याप्रमाणे हिंदु लोकांचें चालावें; तेव्हा कंपनी सरकारने अशी शाबिती ठरविली की, हिंदु लोक मूर्ख आहेत, त्यांस पार्लमेंट म्हणजे काय हें ठाऊक नाही. याजमुळे तेथे असें राज्य बसविल्याने बन्वेडा मात्र होईल आणि सर्व बेबन्द होईल. पार्लमेंटांत बसणारे लोक मोठे शहाणे पाहिजेत. त्यांचे

^xजडज-जज, न्यायाधीश (Judge) ठरविती केली-सिद्ध केलें, पत्रविलें.

इंग्रज लोक मनुष्ये आहेत

मनांत लोकांचें हित नेहमी घागळें पाहिजे, तेव्हाच ती सभा नीट चालेल. त्याप्रमाणे पार्लमेंटांत बसावयास सर्व हिंदुस्थानांत एकही योग्य मनुष्य मिळावयाचा नाही, ही मोठी अडचण आहे. याजमुळे विलायततील यादशहाने कंपनी-सरकारची सनद कबूल करून वीस वर्षपर्यंत कमाविशी कायम केली.

तीं वीस वर्षे सन १८५४ नांत भरतात तेव्हा अजून ६ वर्षांचा अवकाश आहे इतक्यांत किती एक लोक शहाणे होतील व इत्थी किती एक शहाणे सापडतील; याजकरिता आजपासून सर्व गरिवांनी च श्रीमंतांनी एकरुज होऊन विलायततील राणीसाहेबांस तपशील-घार एक अर्ज करवा की, इत्थी राज्यपद्धति आहे, तीपासून आमचा फायदा नाही व आमचे राज्यासम्यन्धी हक्क चालत नाहींत व हिंदु लोक जसे, तसेच इंग्रज लोक मनुष्ये आहेत, याजकरिता इनसाफ वरोवर होण्याकरिता सर्व इंग्रज व नेटीव लोक यांमध्ये सांप्रत मोठा भेद आहे, तो मोडून एकसारखे होण्याकरिता हिंदुस्थानचे देशांत पार्लमेंट ठेवावें व ही मोठी सभा मुंबईस भरावी आणि तेथे दर एक शहरांतून व दर एक जिल्हांतून दोन दोन असामी घेऊन त्या सर्वांस फौसलांत बसवून गवर्नराने त्यांत मुख्य असावें व जे लोक दर जिल्हांतून आणावयाचे ते सर्व जातोतील सारखे असावे दर जिल्हाचे माजिस्ट्रेट साहेबांकडून दवडी पिटवावी की, राज्याचा विचार चांगले रीतीने होण्याकरिता संपूर्ण लोकांनी विचार करून दोन शहाणे मुखत्यार नेमावे व त्याप्रमाणे नेमिलेले सर्व लोकांनी हजर न्हावें हे लोक बोलणारे, चतुर व गुच्छदगिरी केलेले असावे कारण हे राज्याचे हिस्सेदार आहेत. केवळ शिरमोदार, मुनसफ व मामलेदार नव्हत व या लोकांत भट, गृहस्थ, शाखी, परभू, कुळंबी, मुसलमान, इंग्रज इत्यादि जे शहाणे दिसतील, ते नेमावे व स्वामी राज्य चालवावे, म्हणजे लोकांचा पार फायदा होईल.

याप्रमाणे अर्जा करून, विलायतेस व्हापांच असामी प्रयत्न करण्याकरिता नेमून, त्यांजथरोवर ती पाठवाची म्हणजे आपले लोकांचा कांही उदयकाल होईल. नाही तर हे असेच किती एक वर्षपर्यंत रहातील. यास्तव जे लोकांचें हित पहाणारे आहेत, त्यांनी हा वेत केला पाहिजे. म्हणजे दरिद्र वगैरे बोभाट लोक सांगतात, हे त्वरित दूर होतील. आणि इंग्रज लोक इकडील लोकांस मूर्ख असं समजतात, वेंही मत मोडेल आणि राज्याची उत्तम प्रकारची सुधारणा होऊन एके राजाचे अमलांत सुख काय व लोकसत्तात्मक राज्यांत सुख काय, हे सहज दृष्टोत्पत्तीस येईल. असं सरकार शाळ्याने मग शिंघाचें किंवा हैदराबादचें राज्य चांगलें कीं काय, हें त्वरित ध्यानांत घेऊन चांगलें राज्य घालविण्याचे रीतीची माहितगिरी सर्व लोकांस होऊन बहुधा हें उदाहरण पाहून सर्व दुसरीं राज्येही याचप्रमाणे होतील व येणेंकरून एका राजाचे ताब्यांत राहून त्याचा जुलूम सोमावयाची सोड हिंदु लोकांस लागली आहे, ती ते विसरून जातील. राज्य करण्यास गरीब व मातवर, नीच जातीचे व उंच जातीचे लोक समान मानावे, हें सर्वास फळूं लागेल. अशा सभेंत जातीविषयी निवड नको, हें घर सांगितलेंच आहे. जे फार विद्वान् व चांगले चालांचे लोक आहेत, तेच नेमले पाहिजेत. मग त्यांची कोणतीही जात असो, परन्तु ब्राह्मणांस गर्विष्ठपणा फार आहे, याजकरिता ती जात फार थोडी असली पाहिजे

सदाशिवराव भाऊ पेशवे हे स्वारीन गेले, तेन्हा लडाईंचा विचार करण्याकरिता मराठे, मुसलमान व ब्राह्मण सरदार वसतः परन्तु ते इतरांस तुच्छ मानीत. शेवटीं त्यांचा गर्विष्ठपणाचा त्रास होऊन झोळकर म्हणूं लागला की, या बामणाचा गर्व हरण झाला तर बरें होईल. शेवटीं अशानेच सदाशिवराव भाऊंनी सर्व फौज बुडविली व आपणही बुडाले.

याचप्रमाणे नाना फडणीस यांचा स्वभाव सर्वास माहीत असेलच.

ज्ञान नाही, धर्मही नाही

त्यांनी आपले गर्विष्ठपणानेच इतर लोकांस तुच्छ मानिले. यांचे पुराणांत चांगरे माम्हेण म्हणजे देव, असं म्हटलं आहे, त्या समजुतीवर ते जातात. त्यांस अद्याप इतर लोक व आपण सारखेच आहो, हे कळलं नाही, ईश्वर-च्छेने छवकरच कळेल.

पत्र नं० ३०

२० आक्टोबर १८४८

लाच

हुं प्रज लोक हल्ली हिंदुस्थानांत राज्य करितात. हे सामान्यतः इकडील लोकांवेक्षा शहाणे, विद्वान्, ज्ञानी, माहितगारच निष्कपटी आहेत. परन्तु शेकड्या पांच या मुमारांने त्यात वाईटही असतात. तसेंच जे चांगले आहेत, ते तरी सर्व कामें करू शकत नाहीत. कारण एकटा मनुष्य, त्यास दोन हात. तेव्हा त्याने कितीही काम केले तरी तो थोडेंच करील आणि त्याचे पाठीस दोळे नसतात. याजमुळे त्याचे हाताखालचे लोक चांगले सज्जन असल्या-मेरीज सर्व कामें चांगलीं घालणार नाहीत व इकडिल लोक लबाड म्हणून जरी प्रसिद्ध आहेत, तरी ते हुंमजांस राजकीय कारणास्तव आणि अडचणीमुळे पुष्कळ ठेवावे लागतात. या लोकांची घतणूक फार वाईट म्हणून लोकांचे फार नाश होतात, व दिवसानुदिवस त्यांवर भयंकर कर्मां राहती.

हिंदु लोक लाच खातात, याचा संशय नाही. कंपनी सरकारचे पाकरांत हजारोंत लाच न खाणारा व ईश्वरास भिऊन घालणारा क्वचित् असतो. याही सर्व गिपायांपासून प्रिन्सिपाल सदर अमीत पर्यंत दरमिचेचा व्यभिचार करितात. यांचे कारण असं आहे की, या लोकांस ज्ञान आणि धर्म नाही हें शक, आणि हुसर हुंमज लोकांस हिंदू लोकांची परीक्षा करितां येत नाही.

लाच

याजमुळे कोणत्याही कामावर यथायोग्य गुणाने योजना होत नाही हिंदू लोक जरी मूर्ख आहेत, तरी त्यांत निवड केली, तर चांगले शहाणे व ईश्वरास भिगारे असे कांही कांही सापडतील, परन्तु सरमळट नेमणुहा करितात; याजमुळे वाईट लोक पुष्कळ अधिकारावर येतात. जर असा ठराव केला की, इंग्रजी विद्या शिकलेले लोकांस कामावर नेमावें, तर लाचाचा कांही यदोपस्त होईल. मोठे शास्त्री जरी अमले, तरी त्यांचाही उपयोग नाही; कारण मी एका शास्त्र्यास प्रश्न केला की, 'लाच घ्यावा किंवा नाही?' त्याने सांगितलें की, 'लाच खाणे हा न्यायाधिशाचा धर्म आहे; परन्तु खरा असेल त्याजपासून घ्यावा, असें शास्त्र आहे.' तेव्हा हिंदू लोकांचे शास्त्राचा या गोष्टीस काही प्रतियध नाही फक्त कायदा मात्र प्रतियध करतो; परंतु कायदा चुकविण्याचें मोपें आहे. जा पुरपाचे मनात ईश्वराज्ञेचा निर्धार नाही, त्यास कायदा दिला तरी तो लाच खाल्ल्यावाचून रहाणार नाही तेव्हा हिंदू लोकांच मनच फिरलें पाहिजे ही गोष्ट वाईट, असें त्यांस पकें समजल्यावाचून लाचाचा प्रतियध होणार नाही

जरी इंग्रजांनी भगीरथ प्रयत्न केला, तरी हे लोक अहून उहून लाच खातात, हें जगप्रसिद्ध आहे. आणि वास्तविक पाहिलें, तर जो मनुष्य मुनसफाचें काम करितो, तो वेतनाइतका खर्च टेऊन पाच वर्षांत दहा हजार रुपये जवळ करितो तसेंच शिरस्तेदार आपले सर्व वेतनाइतका किंचहुना जास्तीच खर्च करून सालात पाच हजार रुपये जवळ करितात तसाच मासरही सालाचे पांच हजार रुपये मिळवतो. सामान्य कारकूनही दहा वर्षे काम करतो, तर तो दोन हजार रुपये जवळ करितो. तसेंच चपराशी पगाराचे दुष्पट मिळविताना फौजदार व मामलदारही याजप्रमाणे, जर बारीक शोध केला, तर ही सर्व बातमी लागते आणि जरी जड्ज किंवा कलेक्टरमाहेब प्रमुख अमतात, तरी त्यांचा इलाज घालत नाही पहा! एक मनुष्याने हुकुमनामा बजावण्यास नेला, तर पाहिल्याने शिरस्तेदाराचें आर्जेव करावें लागतें. त्याशिवाय माहेब काही करित नाही. तेव्हा लोक त्याची पूजा करून नंतर हुकुम घेतात, तो बार

हा इंद्रजी दरबारांतला न्याय !

करणारा कारकून याजवळ देतात. तेव्हा शिरस्त्रेदार व कारकून एका मताचेच सिद्ध साधक असतात. ते त्यास तसदी देत नाहीत की, भमक्याचें काम जरूर करावें. तेव्हा त्या कारकुनास चार भाणे घ्यावे, तेव्हा तो यार करून मालकाजवळ देतो. मग मालक नाक्षराकडे जातो. तेव्हा नाक्षर म्हणतो की, 'आता मजजवळ शिपाई नाही. जा, पाहिजे तर साहेबांस सांगा.'

तेव्हा सावकार तर एक घेऊ खर्च करून साहेबाकडून भाला असतां, तो पुनः जाईल, तर दाद लागणार नाही. आणि जर नाक्षरावर फियांद करील तर साहेब म्हणतो की, "अरे, भमलदारावर हा फियांद करितो! त्याची शपथ घ्या आणि बसवून ठेवा." अशी त्याची तिकडे शोभा होते. तेव्हा कांही खर्च पडेल तो करावा हें ठीक, असं समजून नाक्षराची मूठ भरतो. नंतर सर्वांची पंचोपचार पूजा करून शेवटीं शिपाई जशीस मिळतो. तो मिळाला की, म्हणतो 'दादा, रामराम. आपणांकडे नेमणूक झाली, देवाने केलें. असं कूळ मिळालें म्हणजे आपल्यास काय कमी!' आठचार भाणे त्यास घ्यावे, तेव्हा तो बरोबर काम करतो. नाही तर कुळाकडे जाऊन अगोदर घातमी घ्यावून माल पळवितो. पुंड माल जस केला, तो लिलाय होईपर्यंत याचप्रमाणे खर्च पडतो. शेवटीं रुपये आले म्हणजे तरी खवकर पदरीं पडत नाहीत. नाक्षर म्हणतो, 'जाऊं घ्या, या पहिल्या तारलेस.' तेव्हा उत्तरपूजा करावी लागते. शेवटीं पन्नास रुपयांचा दावा असला तर चाळीस रुपये खर्च होतो. मग त्या सावकाराने म्हणावें, 'अरे, रुपये नाही आले तर नाही, बुडाले तर बुडाले; परंतु एक पैसा देत नव्हतें, त्याची तर खोड मोडली?' एवढा मात्र आनंद मानून बसतात.

तेव्हा या रीतीने रुपयेची किती खराबी होईल यें? या प्रकारें इंद्रजांचा दरबारांत न्याय चालला आहे. छापी कागद, पकीळ, मुनसफ लट करतात. हुकुमनामा झाला, तरी सदरीं लिहिद्याप्रमाणे व्यवस्था होते. किप्येक लोक असे आहेत की, शंभर रुपयांची फियांद करितात, तीं त घ्यासे रुपये खर्च करितात, व शिवाय भाजवें व निश खेपा. आपला शेजगार-

धदा सोहून कजाचे पाठीन लागतात. याजमुळे घेजार झाले आहेत. असा अनर्थ सरकारी कामदार करितात. जा तऱ्हेने पैसा काढून आपला नफा करितात, रयतेषी दया किंवा ईश्वराचें भय किंवा धर्माचा प्रतिबन्ध किंवा मनाची लजा किंवा परलोकाची काळजी किंवा भ्रू हे कांही एक मनात आणीत नाहीत. तेव्हा व्यापार आणि व्यवहार व देणेंघेणें कसें नीट चालेल ? इमेज तर या गोष्टीस घाक्य असें थोडेच आहेत ? कांही कांही पुरते आहेत, परन्तु त्याचा तरी उपाय चालत नाही

यास पृवढाच उपाय आहे की, चागले लोक पाहून अधिकारावर ठेवावे. अधिकारावर ठेवणें याची फार चौकशी करून लोकाची निवड करावी व त्यांचे गुणाचा विचार करावा आणि लाच न खाणारे आणि इम्रजी जाणणारे आहेत य जे फार विद्वान् आणि विचारशील आहेत त्यास ठेवावें, तरच त्याचा बंदोबस्त होईल नाही तर कदापि होणार नाही, मोठा शहाणा साहेब असला, तरी तो काय करील ? मराठी अर्जी असली तर ती वाचावयाला शिरस्तेदार पाहिजे, हुकुमनामा बचावण्यास नाझर पाहिजे शिपाई कारवून पाहिजेत अन्वळ कजे फैसल करण्यास मुनसफ पाहिजेत त्याशिवाय चालणार नाही परन्तु त्यांची वाईट वर्तणूक असली तर साहेब काय करतील ?

हछी लोकास असें चाटत की, इम्रजाचा रोजगार करून पैशास जय नाही व बरकत नाही, म्हणजे उघड लाच घेता येत नाही, परन्तु वास्तविक पाहिलें तर बरकत असेल कशी ? 'हपापाचा माल गपापा जातो,' अशी म्हण आहे हे लोक शपथ खाऊन पैसा मिळवितात तो पैसा राहिल कसा ? त्यानीच शिक्षा पावून तुरुगात श्रद्धळा-बधनात असावें, ही त्याची योग्यता असत, परन्तु कित्यक लोकाची ही अप्रतिष्ठा चुकते, हेंच त्याचें पुण्य म्हणावें त्याचें करपाण होईल कसें ? जरी कोणी म्हणवितो की, मी पन्नास वर्षे व चाळीस वर्षे व तीस वर्षे व बीस वर्षे चाकरी केली; माझी सरकारने प्रतिष्ठा वाढवावी, पण त्यानी आपल्या मनांत विचार करून पाहिला तर समजेळ की, कोणत्या धर्माने आम्हीं चाकरी केली ? सरकारास

इंग्रज लोक पक्के आहेत

फसविलें. रयतेस लुटलें. लयाड्या केल्या. त्यांत कोणाचें मीं चांगलें केलें ? जास शिक्षा होते, तो तुसंगांत जातो. जे रहातात ते म्हणतात की, आमची योग्यता हीच आहे; परन्तु चालेल तितके दिवस करून घ्या. पुढे काय होईल तें पाहू ? असेही लोक म्हणतात; परन्तु त्यांची वास्तविक योग्यता पाहिली, तर जे लाचाकरिता तुसंगांत आहेत, त्या कैदींची योग्यता आणि जे कोर्टांत मोठे भ्रष्टूचे लोक म्हणून वसून न्याय करितात व भमलदारी करतात, त्यांची योग्यता यांत काय अंतर आहे ? जा दिवशीं सापडतील त्या दिवशीं यांचीही गति तीच होणार. याजमुळे सरकारी भमलदाराची योग्यताही लोकांत नसते. ते कामांवर असतात, याजमुळे चार लोकांस त्यांजवळ जाणें जरूर पडतें; परन्तु त्यांची योग्यता प्रसिद्ध असते.

जरी हिंदु लोक हुशार आहेत, तरी या दुर्गुणाने त्यांची माती झाली व भ्रू गेली. याची कोण लाज घ्याळगीत नाही. कामावरून गेलें म्हणजे त्यांचेकडे कोणी पहात देखील नाही, कारण की त्यांची योग्यता सर्वांस ठाऊक असते. जर पुस्त्यास खरी प्रतिष्ठा असली, तर ती त्याची चाकरी गेल्याने कमी होत नाही व द्रव्य आलें गेलें, तरी त्याने त्याची भ्रू कमी होत नाही. ती शाश्वत भ्रू; परन्तु हे लयाड लोक जी भ्रू मिळवितात, ती मुलाभ्यासारखी. ही टिकावयाची नाही. जे लोक लाच देतात, ते तरी मूर्खच असतात. जर सर्वांनी कट केला की, सरकारचे अमलदारांस लाच घावयाचा नाही, तर त्यांची खोड जाईल; पण असे चांगले कट करण्यापुरतें दाहाणपण जर या लोकांत असत, तर मग राज्य कां जातें बरें ?

हे लोक फार मूर्ख आहेत. याजमुळे असे प्रकार यांजमध्ये आहेत व इंग्रज तर पक्के लोक आहेत ते म्हणतात की, आपआपल्यांत हे लोक लुटून खातील, तर आमचें काय गेलें ? आमची तितकी चांगलेपणाची प्रशंसा वाढेल. हेही खरें की, सहोयलोकांस लोक चांगले म्हणतात व नेटिव कामगारांस बहुधा वाईट म्हणतात; परन्तु आता मुधारलेले व मुशिक्षित लोक सरमावत चालले आहेत. ते इंग्रजांची बरोबरी करतील, यांत संशय नाही.

इंग्रजी राज्यापासून लाभ

सांप्रत किती एक लोक असं म्हणतात की, इंग्रजांचें राज्य हिंदु-स्थानांतून जाईल तर चांगलें; परन्तु आम्हांस घाटें की, इंग्रजांचे राज्यापासून बहुत लाभ आहेत.

प्रथम लोकांचें मत असं आहे की, या सरकारांत कोणास बहुमानाची जागा मिळत नाही, हें तर सामान्यतः खरें आहे; परन्तु ही गोष्ट स्वाभाविक उत्पन्न जहाली आहे. परकी लोकांवर भरवसा कमी; परन्तु उभयतांचे तफें अधिक माहिती होईल तेव्हा विश्वास पटेल. व्यापाराचे बाबतींत इंग्रज लोक इकडील लोकांपेक्षा विशेष शहाणे आहेत, तेव्हा पदार्थ करून ते इकडे स्वस्त विकावयास आणितात. तेव्हा याचा शब्द त्याजकडे नाही; परन्तु कांही दिवसांनी हेच लोक त्यांच्या विद्या घेऊन त्यांचे प्रमाणे माल उत्पन्न करतील व फाचा, घड्याळें, मुऱ्या, कातऱ्या, कापडें वगैरे जिन्नस इकडे न होतील, असं नाही.

परन्तु प्रस्तुत लोक भाळशी, याजमुळे देश भिकारी जाहला हे खरें दुसरा उपाय असा की, जर या लोकांस परदेशांत जाण्याचा अटकाव नसता, तर आजपर्यंत यांनी किती एक देश व किती एक ठिकाणें पाहून तेथील ज्ञान, शहाणपण, रीति, कलाकौशल्य इत्यादि दिकडे भाणलें असतें; परन्तु लिहिणारे-वाचणारे जे शासन त्याची नजर ठरवय, समाराधना, जेवणावळी यांजवर, कारण "ब्राह्मणो भोजनप्रियः" तेव्हा घरांत भाळस, याहेर मनाई. अशा दोहोंकडून यांम अडचणी, तेव्हा याचा दोष कोणावर बरें? बरें, मोठ्या मोठ्या जागा इकडील लोकांस आता नाहीत, असा अभिप्राय बहुत लोकांचा आहे. त्यास पहा बरें, इंग्रज लोक इकडे आले, त्यांचे देशचे

दुनियेची रीत अशीच

हजारी लोक इकडे लढाईत मेले. प इतके दुसून ते येथे आले, त्यांस लाभ कोणता असावा ? जर त्यांनी आपले लोकांचे महत्त्व राखू नये, तर मग त्यांस लाभ काय ? कोणी काही काम करतो, त्यांत लाभ पहातो. दुनियेची रीति अशीच आहे. जर हिंदू लोक शहाणे असून, धैर्य करून परकी देशांत राज्य संपादन करते, तर असेच करते किंवा याहून अधिक करते, याचा विचार करावा. म्हणजे इंग्रजांची वर्तणूक कशी आहे, हें घ्यानांत येईल.

जेव्हा मराठे लोक शिंदे, होळकर, परमुलखांत (म्हणजे त्यांचे सम-जुतीप्रमाणे परमुलख परंतु यास्तविक पाहिलें, तर मुलख एकच) गेले, तेव्हा त्यांची वर्तणूक कशी होती ? किती गाव ते जाळीत होते ? दरसाल ते खंडणी किती घेत होते ? शहरें व सावकार किती लुटीत होते ? या गोष्टींचें स्मरण ठेविलें, तर इंग्रज बरे आहेत असें लक्षांत येईल. हे लोक सुधारून मूर्खपणाचे शृंखळेपासून मुक्त व्हावे, याजकरिता त्यांचा उद्योग बहुत चालला आहे. आपली विद्या ते पमरीत आहेत. शिकणारास उत्तेजन देतात.

जे लोक इंग्रजांशी संबंध ठेवितात त्यांस बहुधा डाऊक असेल की, इंग्रज साधारणतः इकडील लोकांपेक्षा अधिक काम करणारे, मेहनती, शहाणे हुशार, ग्वरे व प्रामाणिक आहेत. इकडील लोक त्याप्रमाणे नाहीत. संभर इंग्रजांत पांच लढावड असतात; परन्तु १०० हिंदू लोकांत पांच प्रामाणिक असतात. तेव्हा याजकडे मोठे अधिकार दिले तर लोकांची स्थिति नीट रहाणार नाही. जे गुण राज्यकर्त्यांमध्ये असावे ते हिंदू लोकांमध्ये नाहीत. राज्याची पद्धति त्यांस डाऊक नाही. आजपर्यंत ब्राम्हण लोकांनी राज्य कर्षा केलें नाही. हा पृथ्वीच १०० वर्षे पेशवाईत काय तो दिवा लागला. तद्दत्त मराठे यांनी कधी राज्य केलें नाही.

पूर्वी क्षत्रिय लोक राज्य करीत होते, ते तर आता नाहीत. तेव्हा राज्य-कर्षाची शहाणपणें या लोकांस आत्म्याखेरीज काही उपयोग नाही. हे लढान पदवीवर आहेत, हेंच बरें ! करम जेव्हा शिंदे व होळकर लक्ष्मीचे अंधःकारांत होते, तेव्हा त्यांनी ५०००० पेंदारी लुटायचे कामावर ठेविले

इम्रजी राज्यापासून लाभ

होते त्यांचे निमूळ इम्रजांनी केलें. जे राज्य करितात, तेच लुटारू लोकांस वाळगतात, हें कधी कोणी ऐकलें होतें काय ? जे राजे चोरांचें रक्षण करितात आणि लुटारू लोकांस वाळगतात, त्यांचें वर्णन काय करावें ? तद्वत् दक्षिणेंत रामोशी व भिल्ल वगैरे वाटपाडे लोक होते त्यांस राजेच मामील होते व लोकांत लूट करण्यास त्यास परवानगी देत होते, परन्तु या राजांनी त्या लोकांस सुधारावयाचा यत्न कधीच केला नाही. ब्राम्हणलोक हे स्वहिततत्पर, गर्बिष्ठ व कृत्रिमी आहेत, असें दिसतें, कारण ते लोक, नीच आहेत त्याचे सुधारणेचा यत्न करीत नाहीत.

त्यास असें वाटतें की, आम्हांस ईश्वराने थोर निर्माण केलें आणि दुसऱ्यास ईश्वराने नीच निर्माण केलें आहे, परन्तु हें मत खोट आहे, कारण ईश्वराने सर्व मनुष्ये सारख्यां निर्माण केली आहेत तेव्हा ईश्वरकृपेने किंवा काळगतीने जे थोरपणास चढविले, त्याणी आपल्याहून जे नीच त्यास सन्मार्गांस लावण्याचा प्रयत्न करावा, हाच सद्गर्भ आहे परन्तु ब्राम्हणांचे समजुतीस हें विरुद्ध आहे. जर ब्राम्हणानी कैकाडी, कामाठी, रामोशी इत्यादि लोक पाहिले, तर त्याचा द्वेष करितात. हलालखोर पाहिला तर त्याची निंदा करितात परन्तु त्यांस असें वाटत नाही की, प्रत्येक माणूस आपला आपणच हलालखोर आहे की नाही ? जेव्हा जें काम जो मनुष्य आपलें आपण करतो, तेच जो मनुष्य फार घेऊ करतो, तर तवड्यांतच तो त्यापेक्षा नीच कसा ? वास्तविक विचार पाहिला तर हे अभिमान आहेत इतकेंच वास्तविक पाहिलें तर कैकाडी लोक हे सुधारल्याच्या अर्गां ग्राहणांसारखे शाहाणे होतील, हें गचित आहे. परन्तु त्यांस नीच मानून अगदी टाकाव, त्याची दवा करू नये, हें योग्य नाही त्यास मनुष्य समजून, ब्राम्हण, आंधळा अथवा नीच जातीचा आंधळा असला, तरी धर्मास मारसाच आहे.

ब्राम्हण विद्येने थोर, तर त्याप्रमाणे जे ब्राम्हण वेद अर्थसहित पढतील, त्यांचा मान करणें योग्य आहे, परन्तु हे आतासगळे 'पोपटभट' कैकाळ्यासारखेच ज्ञानशून्य आहेत, यांत कांही मनन्य नाही ! इम्रज लोकांनी हिट्टु लोकांस

इंम्रजांनी केलेल्या सुधारणा

स्थितीवर भाषण्याचा बहुत यत्न घालविला आहे व देशांत स्वस्थता केली. घोर, लुटारू नाहीसे केले. हे त्यांचे मोठे उपकार आहेत. किती काळ जरी ब्राम्हणीराज्य चालतं, तरी सर्तावंदी होती ना, पेंढार मोडतं ना व चालहत्या बुडती ना. पहा बरं, पोरं बेलाशक मारीत होते. कोणी नवसार्ची पोरं टाकीत होते, कोणी मारून टाकीत होते. या प्रकारचा चाली होत्या. कोणी खिचांस जाळून टाकीत, कोणी जिवंत पुरांत. कोणी गळ्यांत दगड बांधून बुडवीत. हें सर्व मूर्खपण कधी तरी हिंदु लोकांघाते चंद्र करवले असतं काय ? नाही.

अद्यापि पुनर्विवाहाविषयी किती एक प्रयत्न करितात, परंतु पहा, कोणी त्याचा स्वीकार करित नाही. जो तो भितो. ज्यांचा पोरी बुडतात त्यांचे जिवांस खातें; परंतु धैर्याने ही चाल बुडवून टाकण्यास कोणी उभे राहात नाहीत. तर पोरं मारल्याप्रमाणेच हें नव्हे काय? रानांत पोर सोडल्याप्रमाणे पोरी सोडतात. त्यांस कोणी थाता नाही. हें जर सरकार मनावर घेईल तरच सिद्धीस जाईल, नाही तर कांही उपाय दिसत नाही. किंवा हिंदु लोक तरी काळेंकरून शहाणे होतील तेव्हा होईल. अशा चंगे बहुत कामांस इंम्रजांचें राज्य हितावह आहे.

पत्र नं० ४०

२४ डिसेंबर १८४८

लाचेचा गुन्हा

धर्मशास्त्रांत लाचेचा गुन्हा नाही. लोभिएषणा नसावा असं आहे; परन्तु ही गोष्ट लाचाचे गुन्हाविषयी नाही. त्या बचनाचं लाचेवर ओढून चंद्रबळ अणिलें तर न कळें.

लाचेचा गुन्हा

पेशवाईत रामशास्त्री न्यायाधीश होते व ते धर्मशास्त्राप्रमाणे चालत होते. त्यांचा आचार असा होता की, सरकारचें वेतनदेखील घ्यावयाचें नाही. कोणाचा विदा किंवा पाणीदेखील घ्यावयाचें नाही व धन संपादन मुळीच करावयाचें नाही. हा शाखाचा प्रतिबंध सारा; परन्तु सामान्यतः लोभ घरण्या-विषयी मात्र जहालं, तथापि न्यायकर्यांने आपलें नेमलें वेतन घ्यावें. त्यांत द्रव्य जमलें तरी जमचावें आणि जे आपलेकडे न्याय करण्यास येतात, त्यांजपासून त्यांचिं कार्ये जाहलें या कारणाने सत्यक्षाचें अथवा असत्यक्षाचें धन किंवा कांही मोलवान वस्तु घेऊं नये; घेतली असतां त्या कर्मांचें नांव अमुक व त्याम शासन अमुक, असा निषेध शाखांत कोठे स्पष्ट नाही. केवळ लोभनिषेधावरून ही गोष्ट स्पष्ट होत नाही. मला तर स्पष्ट वचन कोठे आढळलें नाही. इंग्रजी भाषेंत "ब्रैब", फारसी भाषेंत "रिपवत". त्याच अनुरोधाने लोभार्थी शब्द मूळचा हिंदुस्थानी असून, इही महाराष्ट्रभाषेंत "लाच" हा योजिला आहे. या दोषाचा अन्वर्थक शब्द संस्कृत भाषेंत नाही. मला वाटतें की, लाचाचा गुन्हा आणि त्यास शासन हा प्रकार प्रथमच या देशात इंग्रजांनी चालू केला. याचे पूर्वी कधी प्रसिद्ध नव्हता.

यास्तव कवीने म्हटलें आहे की—

रिक्तहस्तं न गन्तव्यं राजानं देयतां गुरम् ॥

याजवरून लोकामध्ये काय अभिप्राय आहे, हें समजत. लोभाचा निषेध बहुत ठिकाणीं सापडेल; पण लाचेचा सापडणार नाही. जर कोणी दुसऱ्याचा न्याय वाम्बविक करील आणि वाम्बविक पक्षकाराने स्वइच्छने कांही न्यायकर्यांम दिल तर तें घ्यावें किंवा नाही, याचें उत्तर शाखांत, कोठे नाही लोभाच्या वचनावरून इतकेंच होतें की, न्यायकर्यांजवरून कांही असूं नये, त्याणे निर्वाशापुरतें घ्यावें स्वतंत्र असावें त्याचा ससार फकिराप्रमाणे असावा, जसा शाखाचा हेतु िमणे

ब्राह्मणानी न्याय करीत जावा असें शाखमत आहे आणि माहण्याजवरून द्रव्य कोणतेही प्रकारें राहूं नये, त्याणी द्रव्याचा धिक्कार करावा आणि भिक्षा

लोकसत्तात्मक राज्य पाहिजे

मागून रहावे, हे धर्मशास्त्रांत पुष्कळ सापडतील. जर ब्राह्मणाने कांही दान घेतलें, तर त्याने अमुक प्रायश्चित्त करावें, असें आहे व श्राद्धास बसला, तर अमुक प्रायश्चित्त करावें असें आहे. याचें कारण दानाने व श्राद्धाचे दक्षणेने जें त्यास प्राप्त जहालें, ते पंधरा दिवस त्यास घरीं बसवून किंवा त्यास कांही दुसरा स्वर्च घालून तें सरवावयाचें आणि ब्राह्मणास पुनः कफलुक करून ठेवावयाचें, हा हेतु शास्त्राचा आहे. एकास दान केलें असतां पुण्य व दुसऱ्यास दान घेतलें असतां पाप, असें शास्त्र सांगतें. याचा हेतु दुसरा कांही दिसत नाही.

धर्मशास्त्रांत न्याय करण्याचे भागं पुष्कळ आहेत आणि त्यांतील नेम किती एक चांगले आहेत खरे; परन्तु त्यांतील किती एक धर्म आहेत, ते पांच हजार, दहा हजार वर्षांमागील लोक जे होते त्यांसच योग्य. सांप्रत काळीं ते विलक्षण दिसतात. हिंदु लोकांची समजूत मुसलमानांचे समजूतीसारखी आहे की, धर्मशास्त्रांत जें कांही ज्ञान आहे, तें संपूर्ण आहे. मुसलमान लोक म्हणतात की, सर्व शास्त्रांचें आणि विद्येचें मूळ किमयासुद्धा कुराणांत आहे, हें परंतु म्हणणें अविचाराचें आहे. मागील प्राचीन काळचे पदार्थांची स्तुति करण्याची चाल पडून गेली आहे, ही चूक आहे. सांप्रत काळीं राज्याच्या रीति लोकसत्तात्मक इत्यादिक ज्या निघात्या आहेत, त्या धर्मशास्त्रांत सापडणार नाहीत. धर्मशास्त्राप्रमाणे राजा स्वच्छंदी आहे. तो म्हणेल ही पूर्व दिशा प करील तो विधि; परन्तु हें सांप्रत काळीं चालणार नाही व त्याचा कांही उपयोग नाही. हल्ली स्वतंत्र राजे असल्यामुळे जागोजाग देशीदेशीं अनर्थ जडाले आहेत, ते मनांत आणावे.

आजच्या काळीं यथास्थित उत्तम राज्य अमेरिकेंतील युनाइटेड स्टेट येथे आहे. त्याचेपाली विलायतेंतील मिथ्र राज्य व त्यांचे खाली इतर राज्यें. एशिया खंडांतील राज्यें तर फारच दुष्ट. तेथे लोकांस पोडा फार. यास्तव राज्यांत मुख् हाण्याकरिता लोकसत्तात्मक राज्य जरूर असलें पाहिजे जा देशांत कायदे होतात, त्या देशांतील लोकांची संमति त्यांस असावी आणि कायद्याप्रमाणे

लाचेचा गुन्हा

राज्य चालवण्यास लाचाचा बंदोबस्त मुख्यत्वेकरून जहाला पाहिजे. पूर्वाप्रमाणे आता धर्मशास्त्र चालवू न्हटलें, तर चालणार नाही. ही गोष्ट अशक्य आहे. आता ब्राम्हण राज्यकारभारांत, शिपाईपणांत व व्यापारांत पडून सर्व घेंद्रे करितात. इतक्यांस भिकारी करून कंदमुळे खावयास लाडून तपस्त्रयां करविणें, ही गोष्ट कोणी बरी असें म्हणणार नाही.

तेव्हा आता लोक आहेत त्यांचा प्रतिबंध सांप्रत काळीं कसा करावा, हा विचार केला पाहिजे. यास्तव पूर्वांचे ब्राम्हण कसेही असोत, तसें आता होऊं शकत नाही. आणि पूर्वाप्रमाणे करण्याविषयी जे आग्रह धरतील ते मूर्ख आहेत. ते वृद्धांस तरुण करण्यास इच्छितात. ते कालमान पहात नाहीत. जे कालमान पहातात आणि त्याप्रमाणे वर्तणूक करितात, तेच उत्तम शहाणे, म्हातारे लोक म्हणतात की, इंग्रज लोकांच्या विद्या पुष्कळ आहेत; पण ब्राम्हणांस त्यांचें काय करावयाचें आहे? आमचा आजपर्यंत काळ गेला कीं नाही? मागले पुरुष शहाणे होते कीं नाही? परन्तु हें म्हणणें केवळ अज्ञानाचें. मागले कांही पुरुष मागले काळींचे अज्ञानी लोकांत शहाणे होते, म्हणून ते आता शहाणे आहेत असें नाही. परशुरामाने पृथ्वी निःशत्रिय केली; पण भीष्म असतांना कांही झाले नाही. तसें, जोंपर्यंत इंग्रजांसारखे शहाणे लोक इकडे येत नवते, त्याच काळीं हे लोक शहाणे, बुद्धिवान् व विद्वान् होते; कारण बरिष्टांचा अभाव होना.

परन्तु आता नवीन युद्धादिकांच्या युक्ति इंग्रजांनी आणव्या आहेत. त्यापुढे कोणताही हिंदु राजा जय पावला नाही; कारण शहाण्यापार्तीं येदा टिकत नाही. हें केवळ प्रारब्ध नाही, पण शहाणपणच आहे; परंतु अज्ञानाने आपले लोक आपला पूर्वांचा घोरपणा राखण्याकरिता इंग्रज शहाणे व त्यांमध्ये विद्या विदोप हें क्यूळ करीत नाहीत. असो.

तात्पर्य लाचेचा गुन्हा शास्त्रांत कोडे नाही आणि पाविषयी कोणी जाणता मनुष्य प्रमाण दाखविल, तर आम्ही स्वीकारावयास आळम करणार नाही.

हिंदुस्थानाच्या पराधीनतेचीं कारणें

इंप्रज लोकांनी हिंदुस्थानचें राज्य घेतलें, या गोष्टीविषयी लोकांस भृगूळ-
वाटतें आणि ब्राम्हण लोक म्हणतात की, त्यांची सद्दी आहे. ब्राम्हणां हून
कुठेंही घौरे लोक यांस तर राज्य कोण करितो, याची खबरच नाही. या-
विषयी लोकांस कांही वर्तमान कळलें असतां फार उपयोग जाणून मी
संक्षेपेंकरून लिहितों.

प्रथम मला हिंदुस्थानचे लोकांचे स्थितीचें वर्णन केलें पाहिजे, म्हणजे
स्याजवरून इंप्रज लोकांचे इकडे पाय रोवले कसे, याचीं कारणें स्पष्ट होतील.
मला वाटतें की, हिंदु लोकांचें महात्म सृष्टि उत्पन्न जहालयापासून काय
असेल तें असो; परन्तु पांडवांचे वेळेस हिंदु लोक मोठे ऐश्वर्यांस आले
आणि विद्या वगैरे त्यांनी फार चित्त लावून शोधून काढिल्या. मोठेमोठे
विद्वान् व बुद्धिमान् म्हणजे व्यास, वाल्मीक हे कवि, नारदासारिखे गायन-
शास्त्री, कपिलासारिखे शास्त्रज्ञ, अर्जुनासारिखे युद्धकर्ते, धर्मासारिखे सत्यवक्ते
इत्यादि प्रकारचे उत्तम लोक त्या काळीं हीऊन गेले आणि असे विद्वान्
विचारशील लोक ज्या देशांत असतील, त्या देशांत कांही न्यून पडेल
हेंही अशक्य आहे, परन्तु त्या समर्थीं संपूर्ण जगांत ऐश्वर्यवान् प्रदेश एवढाच
होता. याजमुळे हिंदु लोकांनी आपले देशचें व आपले भाषेचें व आपले
विद्येचें पराकाष्ठेचें वर्णन केलें आणि हे कांही आश्चर्य नाही. सांप्रत इंप्रज
लोक तसें करतात.

परन्तु हिंदु लोकांनी पृथ्वीचें स्वरूप त्या काळीं कसें आहे व देश
कोणते कोठे आहेत, येविषयी विशेष शोध केला नाही आणि करण्याचें
कारणही नव्हतें; कारण हे लोक स्वल्प बसून आपले देशांत जें निष्पन्न

+ भृगूळ-??

होईल, तें खाऊन स्वराज्य यथास्थित करीत होते. लोकही चांगले व राजे-ही चांगले होते. प्रजेस पीडा घेईरे कांही होत नवती. तेव्हा परदेशांत जाणें किंवा व्यापार करणें, समुद्रांतून नौकारूढ होणें हे विषय पाहण्याचा प्रसंग त्यांस नवता. येणेंकरून ते लोक जसें आईवापांचें द्रव्य पुष्कळ असतें आणि घरांत मुलगा तें खाऊन वाढतो, त्यास दरवाजावाहेर काय आहे, हें टाऊक नसतें, तसे हे लोक अभोवाळ × वाढले. नंतर काळें-करून त्यांनी विद्या जास्त वाढविण्याची सोडून दिली; कारण की त्यांस आपले महत्त्वाचा आणि सुखाचा अनुभव फार भाला.

तेव्हा पांडवांपासून अलीकडे दोन हजार वर्षे सुमारे तरी त्यांनी विद्येवर चित्त बरेच ठेविलें होतें, असें त्या वेळेस ज्योतिःशास्त्रावर व लीलावती वगैरे ग्रंथ जहाले त्यांजवरून दिसतें व कांही पुराणें व महात्म्येही पुढे लिहिलीं गेलीं आहेत. पुढे काळेंकरून संस्कृत भाषा सुटोन प्राकृत भाषा जहाल्या. तेव्हा असा भ्रम पडला की, प्राकृत भाषण बोलवें आणि ज्यास विद्या पाहिजे, त्याणे संस्कृत पढून विद्या शिकाव्या; कारण की, प्राकृत भाषेंत ग्रंथ नाहीत, हें एक कारण.

दुसरें असें की, जो जो प्राकृत भाषा वाढत गेली, तो तो संस्कृताचा अंधार जहाला; विद्या जास्ती वाढविणें राहिलें आणि लोकांची अशी समजूत पडली की, ज्यांनी संस्कृतांत ग्रंथ लिहिले, ते देव होते आणि तसे ग्रंथ लिहिणें हें कांही मनुष्याचें काम नव्हे, हें दुसरें कारण. तिसरें कारण असें आहे की, ब्राम्हणांचीं कुळें कायम जहालीं. येणेंकरून जो ब्राम्हण मूर्ख, विद्या शिकत नाही, त्यास असें भय राहिलें नाहीच की, मूर्खपणामुळे नीचत्व येईल. त्यास असें वाटूं लागलें की माझा जन्म ब्राम्हण कुळांत आहे, मग ती विद्या शिकलों काय, नाही काय ? एरुच आहे. माझा ब्राम्हणपणा कोणी नेत नाही. मला इतर लोक कुळामुळे पूज्य म्हणतील आणि माझे पायाचें तीर्थ घेतील, यांत संशय नाही.

“ हिंदुनाशाष्टक ”

चवथें कारण असें दिसतें की, देशांत राहणें वगैरे जे प्रतिबन्ध पूर्वांचे शास्त्रकारांनी केले, त्यांचे हेतु न जाणून त्यास धर्म म्हणूं लागले. पांचवें कारण असें दिसतें की, कलियुग निघालें आहे, याजमुळे लोकांचा नाश व दुर्गुणप्रवृत्ति व्हावी हा ईश्वरसंकेत आहे, असें भय शास्त्रकाराने लिहिलें आहे. तरी त्याचा हेतु न जाणून लोक तें यथातथ्य मानूं लागले. सहावें- प्रारब्धवाद म्हणून जें घडतें तें पूर्वांच ईश्वर लिहितो, तें कोणत्या-ही उद्योगाने किरावयाचें नाही सातवें- पूर्वांचे लोक ऋषि व देव होते, मनुष्य नवते. यास्तव जें वढील करीत आले, तेंच करावयाचें, नवीन मार्ग काढावयाचा नाही. आठवें कारण ज्या ज्या गोष्टी, चालीरीति लोकांमध्ये आहेत, त्या सर्व धर्मच, व्यवहार धर्म; ईश्वरभक्तीही धर्म; पागोटें, धोतर, अंगरखा घालावा, हें सर्व धर्मांमध्ये मोडूं लागलें. ही समजूत विलक्षण लोकांची पडली.

या आठ कारणांचें मांव मी “ हिंदुनाशाष्टक ” ठेविलें आहे. या कारणांनी लोकांनी विद्या वगैरे सर्व सोडून देऊन स्वस्थ घरांत बसले आणि परकी लोक त्या कार्त्ती अगदी मूर्ख अवस्थेंत होते, याजमुळे त्यांचा दोष किंवा घातों यांणी कांही काढली नाही आणि त्या सर्वांस एक मल्लें म्हणून नांव देऊन दाडलें. याप्रमाणे या देशांत वर्तणूक जहाली. हिंदु लोकांत कांही किंचित् जागृति व्यासपयंत होती. त्यापुढे जी दड झोप लागली, ती आजपयंत तशी आहे. ती अशी की, या लोकांमध्ये एकचित्त नाही. आपले देशांत कोण राज्य करतो, याची खबर नाही. जो कोणी राज्य करील तो विष्णूचा अवतार, ही एक मूर्खपणाची समजूत पडली. पिठोरा राजा इस्तिनापुरी क्षत्रियवंशी शेवटचा जहाला. त्यास मुसलमानांनी मारून राज्य घेतलें. त्याम आठशे वर्षे जहाली; परन्तु त्या गोष्टीचें घाईत कोणांस वाटलें नाही. शास्त्रो, पंडित, भट हे मुसलमानांचेच आर्जेचें करून पोटा भरूं लागले. माग्हन कारकूनपणा, शिलेदारी, सरदारी स्वीकारून चाक्यार करूं लागले. तेथे विद्येचा अन्धःकार फार माजला.

कारण की, माग्हणांनी युक्ताने आपले स्वाधीन विद्या ठेविली व

हिंदुस्थानाच्या पराधीनतेचीं कारणें

इतरांस शिकवूं नये, असा धर्म लाऊन दिवडा. आणि आपण झुजाचें कर्म अंगिकारिलें. तेव्हा मग विद्या कशाने राहिल ? विद्येबरोबर सर्व ऐश्वर्य गेलें व शूरत्व गेलें. देशाभिमान नाहीसा जहाला. जशीं पुष्ट थकरीं ग्याग्रास सापडतात, तसे हे लोक मुसलमानांस सापडले. पूर्वे कार्ळी यवनादिक मुसलमान म्हणजे यवन इकडे आले, असें प्रयांतरां आहे; परन्तु ते इकडे राहिले नाहीत, हा त्यांचा मूर्खपणा होय. आलीकडे यवन लोक पहिल्या मूर्खपणांतून निघाले आणि हुशार जहाले. त्यांनी आता केवळ स्वारी करून परत जावे, तसें केलें नाही व हस्तिनापूरच सिंहासनाखंड होऊन बसले.

परन्तु माग्ण लोक हे आपले घरीं आले, म्हणजे सोबळें करितात व यवनांचा विटाळ जहाला म्हणून म्हणतात. तथापि त्यांस राज्य करावयास त्यांनी हरकत केली नाही व किती एक लोक मुसलमानांवर इतके फिदा जहाले की, राज्य करणें व शूरत्व करणें हें काम मुसलमानांचे होय, इतरांस यावयाचें नाही, असें म्हणूं लागले, परन्तु त्या मूर्खांस असें समजत नाही की, आठवें वर्षापूर्वी हिंदु राजे जहालेले पांडव, राम, परशुराम, हे मुसलमान होते कीं काय ? आणि त्या मूर्खपणाचें बीज मनांत ठेऊन त्याच स्थितींत हिंदु लोक राहिले. त्यांस परदेशाची किंवा स्वदेशाची लांबी-रंदीदेखील ठाऊक नाही. हिंदुस्थानचे लोकांस दक्षण ठाऊक नाही. दक्षिणेंत 'नेपाल' ठाऊक नाही. कोणी म्हणतात ती पुण्यभूमि, कोणी म्हणतात ती राक्षसभूमि व त्या गोष्टीस शास्त्री मान डोलवितात. यांचा मूर्खपणा किती आहे ? त्यांस असें कांही वाटत नाही की, आपले देशांत हे यवन लोक आले ते कोठले, यांम इकडे वस्ती करूं पावी कशाकरिता व यांस हाकून देण्यास आम्हांस कांही शक्ति नाही कीं काय ?

सर्व हिंदु लोक निर्बळ व अपौरुष आहेत कीं काय ? परन्तु ही गोष्ट विसरले आणि सोबळें घरांत आलें. देश सोबळा राखावयाचा विसरले व जो तो आपला स्वार्थ पाहूं लागला. अशा अवस्थेंत असतां मुसलमानांनी राज्य घेतलें. तें राज्य मुसलमान लोकांचे मूर्खपणाने बुडवावयाची संधि आली, तीं इंद्रजांचा प्रवेश जहाला. त्यांनी तर हेच लोक चाकरीस उवून

दूर देशांतून आलेले गुरू

याच लोकांच्या लोकांचा मासूपा; परन्तु हिंदु लोकांचा भसा मूर्खपणा आहे की, इंग्रज आले कधी, कोठले, कोण, हें त्यांस अद्याप माहित नाही. पेशव्यांचे वेळेस कोणते राजाने याचा विचार केला नाही. आता मात्र दक्षिणेंत इंग्रज टाऊन जहाले. तमेंच आता कोणत्याही हिंदु लोकांच्या संस्थानांत जाऊन पहावें तरी हीच वृत्ति लोकांची आदळते. भट जेवणा-पुरती काळजी करितात आणि मरदार, गृहस्थ पैका मिळविण्यापुरती काळजी करतात आणि स्वस्थ बसतात. मग असें होईल हें काय आश्चर्य आहे ?

पत्र नं० ८६

१ फेब्रुवारी १८८९

इंग्लिश राज्याची आवश्यकता

मागांठ पत्राचा विषय आणखी लिहिण्याचा आहे तो भसा की, इंग्रज लोक यांनी इकडे राज्य गंवादन केले, याचें कारण काय ? याचा विचार करतां दिसेल की, हिंदु लोकांमध्ये मूर्खपणा घादला, तो दूर होण्याकरिताच हे गुरू दूर देशांतून इकडे ईश्वराने पाठविले आहेत. पहा, हिंदु लोकांस हा मोठा लाभ आहे की, इंग्रज लोकांचे राज्यामुळे हिंदु लोकांस जागृति जशाची व गृहणीय काय काय आहे, हें कळूं लागेल. ज्यास कोकणापासून पुण्यापर्यंत प्रदेश टाऊन, त्यास पूर्वीचे लोक मोठा माहितगार असें म्हणत; पण आता बहुतांस इंग्रजांचा देत इंग्लंड व अमेरिका माहीत झाली. हें सर्व इंग्रजांमुळे झाले. इंग्रजाने ही सहाय्यमानेच योजना केली आहे. लोकांची सोय जाण्यास दुसरा ह्याज मरणा. सर्वां ज्ञाने, जळसमाप घेजे, पोरे मारजे, प्रवाणाम करवत घेजे, लागणायास रथ उरावर घेजे व हिमाळयांत रश्यांस ज्ञाने, ह्यावादि अयोरी व

इंग्लिश राज्याची आवश्यकता

रुजवास्पद् चार्मीमुळे ईश्वराचा क्षोभ अत्यंत जहाला. तेव्हा दुष्ट लोकांस ताळयावर भाणण्यास ईश्वराने इंग्रज सरकारची योजना केली.

परन्तु त्यांनी न्यायाने राज्य मिळविलें किंवा नसें, याविषयी कोणास अन्देशा घाटेल, म्हणून त्यांचें इकडे राज्य स्थापन जहालें, त्याचा इतिहास पाहिला, त्याजवरून माझे असें मत झालें आहे की, इंग्रजांनी यथान्याय घतणुद्धीने राज्य घतलें आणि ईश्वराने त्यांस हे राज्य अशा प्रकाराने दिलें की, त्यांस कोणी दोष देण्यास नाही. पहा, प्रथम हिंदुस्थानांत मुसलमान लोकांचा अम्मल होता व त्यांनी संपूर्ण देश व्याप्त केला होता त्यांचें राज्य मोडावयाचे मन्धीस इंग्रज येथे आले, तेव्हा जागोजागचे नवाब व निजाम धर्गरे हे आपले यजमानास सोडून आपले ठिकाणी अम्मल हातीं लागले, तितका बळकावून बसले होते, तेव्हा इंग्रजांस ठीक संधि सापडली आणि ते प्रथम इकडे आले, तेव्हा त्यांनी दुकानास जागा घेतली, ती मुसलमानांचे परवानगीवरून सुरतेस व कलकत्यास घेतली. पुढे तेथे ते व्यापार करून स्वस्थ होते; परन्तु त्यास हे लोक पैस पडूं देईनात. इंग्रज लोकांचा मूळचा असा संकेत होता की, इकडे राज्य घेऊ नये, फक्त व्यापार मात्र करावा.

परन्तु हे लोक त्यांस राहूं देईनात. कधी त्यांची दुकानें लुटित, कधी खंडणी मागत, तेव्हा ते तह करू लागले; तरी ते तह सोडून वतणूक करू लागले. इकडील देशाचे लोकांत वचनाचा प्रमाणिकपणा, खरेपणा, शूरत्व कमी आणि द्रव्याचा लाभ फार याजमुळे दौलत वाढवावी हा हेतु फार; परन्तु कशी वाढवावी तें व न्याय-मनसुबीचा बंदोबस्त ठेवून धारा कमी करून प्रजा सुखी ठेवण्याचें ज्ञान नाही सन १७५७ सालीं १३० गोरे लोकांस कलकत्याचे नवाबाने खोलींत कोंडल्यामुळे ते डार झाले तेव्हा इंग्रज लोकांस लढाई करणें प्राप्त जहाली आणि त्यास जयही मिळाला. तेव्हा आपल्या ठिकाणाचें रक्षण करण्याकरिता सभोवताला मुलूख आपलेकडे घ्यावा लागला. एक वेळ मनुष्याचें तोंड दुधाने भाजलें, म्हणजे ताक फुकतात, तद्वत् इंग्रज लोकांनी इकडील लोकांचा भरवसा सोडून दिला;

शहाणे करून 'सोडावे'

कारण त्यांचे त्यांस कांहीच प्रमाण वाटेना आणि दहावीस कोसपर्यंत त्यांस हद्द करून दिली की, इतक्याचे आंत तुम्ही येऊं नका, तशापि तोही करार मोडला. तेव्हा मुल्लूख हस्तागत करून राज्य घ्यावें लागलें.

याप्रमाणेच दक्षिणेची अवस्था झाली. बाजीराव स० १८०२ त पळून जाऊन आपले बापाचे स्नेही इंग्रज यांचे पाठीस पडला आणि त्याने त्यांची प्रार्थना केली की, होळकराने माझे शहर लुटिलें व शिंदे, होळकर, भोसले माझ्याशीं वितुष्ट करितात. तेव्हा पुनः गादीवर माझे स्थापन करणार समर्थ तुम्ही आहां. तेव्हा तह जहाला व मुल्लूख देण्याचा योगी करार जहाला. नंतर इंग्रजांनी त्यांस मदत करून गादीवर बसविलें; परन्तु कराराप्रमाणे त्यांस मुल्लूख देईनात, तरी त्यांनी युद्धास आरम्भ केला नाही. पुढे १८१७ त विश्वासघात करून बाजीरावाने लढाई आरम्भली, तेव्हा तो शासनपात्र जहाला; आणि पेशवे यांचा अंमलही वाजवी नवता. त्यांनी सातारचे राजापासून यळकावलेला अधिकार होता व बाजीरावांचे कर्म चांगलें नवतें. भट व भडवे मात्र त्याची स्तुति करीत. दुसरे सर्व त्यास कंटाळून राहिले होते. च इंग्रजांय सर्व वश होते, तेव्हा इंग्रजांनी मुल्लूख घेतला.

असे रीतीने त्यांस मुल्लूख प्राप्त जहाला, तो त्यांनी घ्यावा किंवा न घ्यावा, असें कोणी विचारील तर त्यांचे उत्तर असें आहे की, जलपिष्टन साहेब (मॉट स्टुअर्ट एलकिन्स्टन) यांस जें मानपत्र राजेवगैरिनी दिलें, त्यांत स्पष्ट लिहिलें आहे की, तुम्ही राज्य घेतले, हें बरें जहालें. राज्यातील लोक मूर्ख. त्यांस शहाणे करणें जरूर आहे. अशा लोकांस सौहून देणें व पुनः बाजीरावासारख्या मूर्खांचे हातीं देणें, हें काम वाईट व अघर्म आहे. जसें आंधळ्याला रस्त्यांत पावसांत सांडावें, तद्वत् होतें. यास्तव इंग्रजांनी दक्षण घेतली हें वाजवी व न्यायाप्रमाणे आहे. जर त्यांनी हा मुल्लूख लोक शहाणे होत तोंपर्यंत सोडला, तर ते गुन्हेगार होतील. परन्तु त्यांनी इकडील लोकांस त्वरित शहाणे करून, जसें मुलास वाढवावें व वाढलें म्हणजे सोडावें, तद्वत् करणें योग्य आहे.

इंग्रज सरकाराचा या देशांत मोठा धर्म हाच आहे की.

त्यांनी विद्या वाढवून या लोकांस शहाणें करावें आणि जेव्हा स्वदेशाचें राज्य करण्याचें व्यावहारिक ज्ञान यांस येईल आणि हे पृथ्वीवरची हकीकत सर्व जाणतील आणि दुर्गुण सोडतील, तेव्हा हें राज्य त्यांनी त्यांचे हवाली करावें. परन्तु जर हल्ली या लोकांचे अधीन राज्य होईल, तर पहिल्यापेक्षा अनर्थ फार होतील, कारण की, आपले लोक फार भ्रष्ट आहेत व त्यांची अंत,करणे फार मळीन. ते द्रव्याकरिता दुराचार करितात.

पहा की, कोणी भमलदार या देशचा असला, म्हणजे तो फार जळ-जळाट करतो व आपला अधिकार प्रगट करण्याकरिता व लाच स्थापनाकरिता छलितो, म्हणून रयत त्यांस राजी नसतये. इमज लोकांवर रयत राजी असते, याचें हेंच कारण आहे आपले लोक कधीही नीट चागत नाहीत व आपले लोकाचा आपसात मत्सर, द्वेष इत्यादि फार असतो तेव्हा असे मूलें लोकांचे हार्ती राज्य असणें हें दुर्भाग्य आहे स्वदेशीय राज्यें हल्ली आहेत, त्यांत काय गर्दी आहेत ती पहावी, म्हणजे वाजीरावाचें मूर्तिमंत राज्य डोळ्यापुढे उभें रहाते मक्ते मामलेदार चढ करून रयत लुटतात जमा येते ती रांडा, गोंधळी, भट, भाजवी, दोंगी वंगरे खाऊन जातात हेंच वाजीरावाने केलें व अद्याप मराठी राज्यांत हेंच आहे. पहा म्हणजे खातरी होईल उजाडलें किंवा मावळलें याची त्यांस खबर नसतये फक्त जनावरांप्रमाणे खाणें, निजणें एवढ्यापुरती त्यास काळजी. तिसरी गोष्ट ते पहात नाहीत व सामान्यतः ब्राम्हण वंगरे हिंदु लोक यांची समजूत अशी आहे की, सर्व उद्योग व विद्या पोटाकरिता दुसरा अर्थ कांही नाही, याजमुळ लोकहिताचे उद्योग, विद्या, ज्ञान हीं वाढविण्याची मेहनत त्यांस होत नाही.

इंग्लिश राज्यापासून फळ

सांप्रत हिंदु लोक एकत्र बसले, म्हणजे सहज गोष्टी निघतात की, हिंदुस्थानची पुढे गत कशी होईल ? लोक अगदी भिकारी होत चालले. व्यापार, धंदा, रोजगार हीं कामें नाहीशी झालीं. ब्राह्मणांस भद्र नाही. घरे भोसाड पडत चाललीं. माणसें स्वस्थ झालीं. पदार्थांच्या किंमती उतरल्या. पैसा नाहीसा झाला. इंग्रज लोक एका पार्टीमागे एक आपलीं राज्य संस्थानें, जहागिरी, पेनशनें घेत चालले. कोणी शिपाई राहिला नाही व लोक दरिद्री झाले. तेव्हा पुढे या प्रजेची गत कशी होईल ? याप्रमाणे ब्राह्मणांचा हाहःकार ईश्वराचे कानांवर कधी जाईल ?

अशा तऱ्हेचे विस्मययुक्त प्रश्न करितात. त्यांत मग कोणी बहुत दाहाणा, जुने काळचा असला म्हणजे तो म्हणतो, " अहो बाबा, मागे यादव कसे मेलें ? रावणाने प्रलय थोडा केला होता का ? सर्व देव बंदीस घातले होते. नंतर रामाने वानरांकडून लंका घेतली कीं नाही ? पाण्यावर दगड तरले कीं नाही ? तसेंच इंग्रज कधी तरी बुडतील. धर्मसंस्थापना होईल. ब्राह्मण लोक सुखी होतील व इतर लोकही आपले यर्णाधर्मधर्में करून वागूं लागतील. " अशा प्रकारचीं संभाषणें चार ब्राह्मण एकत्र बसले म्हणजे होतात.

आमचे ऐकण्यांत हें पुष्कळ आलें आहे. याविषयी आम्हांस काय वाटतें, तें लोकांस कळवावें म्हणून आम्ही आपले मत लिहितों. मुख्य आमचे योलण्याचा येंथून आरंभ आहे की, ज्ञा गोष्टी ईश्वर घडून आणतो, त्या घाट्याकरिता नसतात. जरी त्या वाईट असा प्रथम मनुष्याचें ज्ञान थोडें म्हणून भासत होंत, तरी शेवटीं त्याजपासून मोठा उपयोग असतो. ही गोष्ट खचित आहे. तेव्हा हिंदुस्थानचे लोक हे फार मूर्ख व धर्मकर्म

इंग्लिश राज्यापासून फळ

सोडून अनाचारास प्रवर्तले. ते असे की, सती जाण्याची चाल, मुलें मारावयाची चाल, तीन वर्णांची नीच स्थिति, ब्राह्मणांचें महारम, विषा क्षणिक, अतिशय गर्व, संपूर्ण देशचे लोक आम्हांपुढे तुच्छ व आम्ही श्रेष्ठ. तेव्हा हा भाव हिंदु लोकांचा मोडण्यास व त्यांस ताळ्यावर आणण्यास परदेशांतील सुधारलेले लोक यांची व त्यांची गाठ घालून देण्यापेक्षा उत्तम उपाय दुसरा कांही आहे, असें वाटत नाही. यास्तव इंग्लाने या देशांत इंग्रजांची प्रेरणा केली आहे.

आता हिंदु लोकांनी उघड पहावें की, आम्ही श्रेष्ठ कीं दुसऱ्या देशचे लोक श्रेष्ठ. प्रभावरून पहावें आणि लोकांचे तोंडून ऐकावें, त्यापेक्षा समक्ष अशी भेट झाली तर चांगलें कीं नाही ? याचा विचार पहावा. तेव्हा या साक्षात् शाहाणे लोकांची गाठ पडून, हिंदु लोकांच्या वाईट चाली बहुत सुटल्या व आणखीही कृती एक सुटली. आणि यांचीं मनें शुद्ध होऊन यांस राज्यकारभार, व्यापारधंदा कसा कसा करावा, हें ज्ञान येईल. देशसुधारणा क्षणांत होत नाही. तीस पुष्कळ विलंब लागतो. लहान मुलास हुशार होण्यास दहावीस वर्षे लागतात. मग देश चांगला होण्यास अर्थातच दोनशे-चारशे वर्षे लागतील तोंपर्यंत या लोकांस दुःख आहे; परन्तु त्यास उपाय नाही. जशी शाळेंमध्ये मुलांनी शिक्षा घेतली पाहिजे, तद्वत् हें आहे. यापासून उत्तम फळ पुढे होईल. या देशचे लोकांनी वर्णसंकर होईल व धर्म बुडेल, हें कांही भय बाळगूं नये. वर्णसंकर होत नाही व धर्म बुडत नाही, परन्तु मूर्खपणा मात्र बुडेल आणि धर्मांमध्ये अधर्म मिसळ झाला आहे, त्यास लोक धर्म म्हणतात, तें मात्र ज्ञानचक्षु आल्यावर जाईल.

वर्ण जे आहेत ते स्वाभाविक सृष्टीत आहेत; म्हणजे कोणतेही देशांत वर्ण नाहीत असें नाही. वर्ण म्हणजे इतकेंच की, चार प्रकारचे व्यापार. जसे ब्राह्मण हे धर्म रक्षणार व विद्या वाढविणारे, क्षत्रिय निपाईंगिरी करणारे, वैश्य व्यापार करणारे आणि शूद्र शेत करणारे. हे धर्म सर्वत्र आहेत व ते जलप्रलय होईपर्यंत पृथ्वीवर राहतील, परन्तु लोकांच्या अज्ञानी समजुती

" आम्हांस पार्लमेंट चा "

म्हणजे ब्राम्हण विद्वान् चांगला भसला तरी सिंधू नदी उतरून पलीकडे गेला म्हणजे किंवा त्याने कांदा खाहा म्हणजे त्याचें ब्राम्हण्य गेलें. हें कसें गेलें? म्हणून म्हणाल तर त्याचे उत्तर कोणास देता येणार नाही. त्यास जी विद्या येते, ती तो विसरत नाही. त्याचा धर्म आहे, तो त्याने सोडला नाही. त्याचें काही नुकसान झालें नाही मग कादा खाताच ब्राम्हणपणा गेला कसा? केवळ मनाची ही कल्पना आहे. वास्तविक कांही नाही. या मूख समजुनी जातील आणि दृष्टी जो वर्णसंकर आढे, म्हणजे वास्तविक ब्राम्हण नसता ब्राम्हण म्हणवितात, व शूद्र भसता ब्राम्हण म्हणवितात व ब्राम्हण भसता ब्राम्हण म्हणत नाहीत. हा वर्णसंकर मात्र जाईल आणि व्यवस्थित होतील.

या लोकांच्या पायांनील शखला सुटतील. हे चहों देशांत जाउन व्यापार करू लागतील, विद्वान् होतील व आपले देशांत कापड वगैरे जिन्नस तयार करावयास शिकतील. तव्हा सुपी होतील. लोक शहाणे झाले, म्हणजे हळूच इंग्रजाजवळ म्हणतील की, आम्हांस तुमच्या देशांत आहे तसें पार्लमेंट चा नंतर आपले लोक त्या-मध्ये वसू लागले म्हणजे हळूच म्हणतील की, तुम्हासारखे आम्ही शहाणे आहों, मग आम्हास अधिकार कां नसाच? मग हिंदु लोकांचें बहुत मत असें पडलें, म्हणजे सरकारास देणें भगस्य आहे. इकडील लोक राज्याचे कारभार वगैरे चांगले करू लागले, लाच खाययाचें सोडून दिलें म्हणजे यहुनकरून मोठालीं कामें गवरनरीचींमुद्धा याच हातीं येतील, आणि मग अर्थातच इमज फक्त व्यापार मात्र करून राहतील म्हणजे जसे हिंदुस्थानांत प्रथम इंग्रज आले, त्या स्थितीवर येतील आणि आपले लोक पार्लमेंट व स्वराज्य भोगतील राज्यकारभारांन व व्यापारांत त्यांस महत्त्व प्राप्त होईल आणि मग परदेशांशीं दुर्वाळ व्यापार करतील.

अम हे लोक प्रचल झाले म्हणजे इंग्रजाच काही दिग्भ्रमपयंत आभाती मानतील; कारण ही त्याचे योगाने हे ज्ञानी झाले, परन्तु जा काळीं

सरकारी कामदार

इंग्रज गडबड करूं लागतील किंवा कांही नवीन कानू यसवा-
चयाचा आग्रह करतील, त्या फार्डी अमेरिकेंत झालें तसें होऊन
हे लोक आपल्यास स्वतन्त्र करून घेतील आणि इंग्रजांस सांग-
तील की, तुम्ही आपले देशांस जावें. आता आमचें देशाचा
कामकारभार आम्हांस चांगला करतां येतो. तुमचें गुस्त्व नको.
तुम्ही पाहिजे तर व्यापारापुरतें इकडे येत जा. आमचे प्रजेचें जसें
आम्ही रक्षण करितों, तद्वत् तुमचेंही करूं, परन्तु तुमचें वचस्व
नको. याप्रमाणे या देशाची गति होईल आणि नवीन राज्यस्थिति चांगले
रीतीची होईल. पाहिलें भ्रान्त भगदी नाहीस होईल. यास दोनशे वर्षे
तरी पाहिजेत. परन्तु असें होईल यांत संशय नाही. भरी मागले
इतिहासावरून कल्पना होते. आणि हें तथ्य आहे, भरी खातरजमा आहे.

पत्र नं० ६६

१ जुलै १८६९

सरकारी कामदार

आपले लोकांमध्ये भरी चाल पडून गेली आहे की, त्यांनी
उढवे असावें म्हणजे त्यांनी मनास येईल तितकें कर्ज करावें,

सावधगिरी करूं नये. हें लक्षण सगदारांचें असें लोक समजतात.

दुसरें, साराफ लोक, हे सावध असतात. म्हणजे त्यांनी कवडीपासून
मिळवावें. कधी गरिबिस्तपणें पैका जाऊं देऊ नये. कारकून यांनी टकपगाने
संसार करावा. हा निरस्तना आहे. आणि सरकार हें लुटारु असावें व
सरकारने पाहिजे तसें वागावें. चंढण्या घ्याव्या, लुट करारी, हा धर्म
सरकारचा, असें लोक समजतात आणि तसेंच आचरण करितात. यात्रमुळे

इंग्रज शुद्ध टोणपे !

पुष्कळ अनर्थ होतात.

गृहस्थ आहेत ते म्हणतात की, आमचा द्रव्य मिळविण्याचा धर्म; भट म्हणतात आमचा भिक मागण्याचा धर्म. भटाजवळ पन्नास हजार रुपये असले, तरी आणखी भिक मागतोच व गृहस्थास दोनशे रुपये सहिना असला तरी तो लाच पातोच, चोऱ्या करितो आणि पैका मिळवितो. आपले लोकांपैकी कामगार सरकार चाकरीस आहेत, त्यांपैकी शेकडो या लाच व्याप्याबद्दल वगैरे तुसंगांत गेले; परन्तु अद्याप ते खोड टाकीत नाहीत. याचें कारण असं आहे की, त्यांस ती सर्वई पडून गेली आहे हें एक, दुसरें त्यास ईश्वराचें भय नाही, विद्या नाही व शहाणपण नाही; याजमुळे नीति समजत नाही; तिसरें कारण इंग्रज लोक जे विलायतेंतून इकडे येतात, ते शुद्ध टोणपे असतात, त्यांस कांही कळत नाही. मग शिरस्तेदारावर वगैरे भरवसा ठेवतात व शिरस्तेदार जें सांगेल त्याप्रमाणे करतात. याजमुळे शिरस्तेदार जड्जांचें काम स्वतः करित असतो. म्हणून तो लाच खातो. चौथें पगार फार कमी. साहेब लोक मूर्ख असतात, परन्तु दोन हजार, तीन हजार रुपये वगैरे पगार खातात आणि त्यांचे हाता-ग्वालील कामगारांस शेषभास रुपये दरमहा देतात आणि सर्व काम तो करितो, हेंही कारण आहे. पांचवें कारण असं आहे की, इंग्रज लोकांस या देशांतील लोक निवडता येत नाहीत. लुच्चे, सोदे आणि भले हे एकसारखे या राज्यांत झाले आहेत.

जा लोकांची योग्यता पांच रुपये मिळविण्याची असले, त्यांस १०० रुपये देतात. आणि जांची पांचशे रुपयांची योग्यता त्यांस पांचदेखील देत नाहीत सरासरी आंधळें दळतें आणि कुत्रें पीठ खात, अशी घर्तणूक आहे. याजमुळे इकडेचे लोक म्हणतात की, कसही वेलें तरी इंग्रजांस निघाडा समजत नाही. निभेल तितके दिवस निभेल. मग खावयास तरी कशास कमी करावें ! तितके दिवस जातील, तितके जातील. पुढे पहातच आहोंत, अशी समजूत आहे. ग्राम्हण लोक राज्याचे व अधिकाराचे उपयोगी नाहीत, हें स्पष्टपणे भाज दियतें आहे जेव्हा ग्राम्हणांच्याने

सरकारी कामदार

शेपन्नास रुपयांच्या जागा व लहान लहान अधिकार नीट चालवत नाहीत, तेव्हा ते पुढे करणार काय ? यांचे हातीं राज्य दिलें, तर हे दिवसास सुटतील, हें उघड आहे. कोणी म्हणतात, इंग्रज जे कामगार ठेवतात, ते भगदी लबाडाचे अर्क, असें जाणून ठेवीत नाहीत; परंतु अज्ञानाने तसे घडतें. तथापि फळ एकच आहे. हे जर कुलीन लोकांस ठेवतील, तर असें कधी होणार नाही. याजकरिता विद्वान्, चांगले कुलीन, मोठ्या योग्यतेचे लोक ठेवावे. छचोर, लबाड व हलके लोक जे आता भरले आहेत, यांचे हातून वर्तणूक कशी चांगली होईल ? परंतु असें साहेब लोकांच्या हातून घडणें कठीण.

कारण त्यांचें अज्ञान या देशाविषयी पुढकळ आहे. अमुदार कोण, कसा, हें त्यांस कळत नाही. सकट घोडे आणि बारा टक्के मानितान. मला वाटतें की, हे इंग्रज हल्ली सरकारांतून नेमणूक होऊन जे इकडे येतात, त्यांचें तीन वर्ग आहेत. शंभर सिविलीयन असले, तर त्यांत पचासगव असे असतात की, त्यांचें चित्त पैसा मिळवून घरास जावें. ते दुसरें काही पहात नाहीत, फक्त पिशवीवर नजर ठेवतात. व शिरस्तेदाराने कागद पुढे मांडले, म्हणजे सद्दा करितात. अर्जा कोणीकडे पडो, तरी फैसल करितात, व इकडे तिकडे न पहातां घर्गें जातात.

दुसरे दिवशीं पुन्हा ताच क्रम. ते आपले दिवस मोजितात. याप्रमाणे उदास असतात. आणि शेकडा चार मध्यम प्रतीचे अमतात, म्हणजे ते चित्त लावून काम करितात. हातांमालचे माणसांचें काम, त्यांची वर्तणूक व वद्विवाट पहातान. विद्वुरनीर्तीत राजास विद्वुर सांगतो, राजाचा धर्म असा आहे की, यातमीदार ठेवून वर्तमान पहात जावें. तो नेम इकडील लोकांस फार लागू आहे. जाण अधिकार करणें त्याणे आपल्या लोकाची वर्तणूक पहावी, म्हणजे त्यांस भय वाटतें; परंतु असें करणारे साहेब लोक शेकडा चार अमतात व तमरांत एक उत्तम प्रतीचा अमतो. त्याचे मनांत आपण नीट काम करावें, हें तर काय, परंतु आपले जिज्ञांतील सर्व लोकांचें कल्याण अमावें, अशी त्याची इच्छा असते. त्यांस वाटतें की, आम्ही या लोकांचा दरमहा खातो, हा त्यांचा माल घेणों व हे लोक

आर्जवाने मर्जी खूप

अज्ञानात फार आहेत याज्ञकरिता यास सुधारवें व विद्यावृद्धि करावी अशी प्रजेची काळजी कारणर क्वचित्, याप्रमाणे आहे तेव्हा अशा उदासीन राजाचे हातून राज्य कसे चांगलें होईल ?

ते आपलें हिताकडे पहातात. लोक मेले तर मरेनात ? यास काय त्याचें सुतक वाचयाचें आहे ? आपले लोक आतापासून सुधारले आणि जरा भवकलहुसारीत भाले व लाच खाणें वगैरे दोष टाकले म्हणजे खचित साहेब लोकाचे शहरपट काम चांगलें करतील यास प्रथम भाषा चांगली कळेल, साहेब लोकाचें सुखी प्रथम तेंच ध्येय असतें व स्वदेशांतील लोक राज्य करण्यास योग्य होण्यास अवकाश आहे, तथापि जर विद्वान् लोकांस मोठात्या जागा देऊ लागले, तर त्यांच्या योगाने लवकर सुधारणा होईल. हल्ली जे कामगार आहेत, ते इंग्रजापेक्षा स्वदेशाचें हित करण्यास उदास आहेत याज्ञपासून देशाचें कल्याण काय होणार ?

आज जे लोक आहेत, त्यांस काही कळत नाही ज्ञान व विद्या हे विषय त्यांचे स्वप्नातदेखील नाहींत गर्विष्ठ ब्राह्मणांच्या समजुती त्यांचे मनात आहेत फक्त पैसा मिळविण्याकरिता साहेब लोकाचें आर्जव करून पोट भरितात या लोकांच्याने काम कधी चांगलें होणार नाही याज्ञकरिता चांगले लोकाची योजना सरकारातून करावी आता सरकारचाकरीस लोक आहेत, हे पार हलक्या प्रतीचे, यास काही ज्ञान नाही फक्त आर्जव करावें, इतकें त्यास समजतें व साहेब लोक किती एक स्तुतिप्रिय असतात, त्याची आर्जवाने मर्जी खुपी होते, आणि ते त्यास माठी जागा देतात याप्रमाणे अवस्था आहे

तात्पर्य कोणत्याही प्रकारें या लोकांची बरी गा नाही सरकार या प्रकारचें व लोक या प्रकारचे, मग दरिद्र असलें तर नवल काय ? यास्तव या लोकांस माझी विनती आहे की, तुम्ही जरी हलक्या कुळातले असाल तरी तेंच तुम्ही निरीद याळगाथ असत नाही, धोरपणा धरावा तुमचे नशिवाने हे इंग्रज इकडे आले, म्हणून तुमच्यापारख्यांस जागा मिळनात तर तुम्ही दशातील लोकांची अमू राखा

स्वदेशप्रीति

या देशांतील शास्त्री, पंडित यांस व जांस अपले धर्माचा अभिमान आहे व जे धर्म जाणतात, त्या सर्वांस माझे कांही प्रश्न आहेत. यांची उत्तरे कोणी देतील तर मी त्यांचे आभार मानीन, आणि न देतील तर मी आपल्यास विजयी म्हणेन.

(१) पुराणें हीं काव्यें समजावीं किंवा वेदशास्त्राप्रमाणे त्यांस मानावें ?

(२) वेदांतील धर्म व पुराणांतील धर्म (देवता, आचार, कर्म इत्यादि) वेगळा आहे कीं नाही ?

(३) सांप्रत हिंदू धर्म विघडला आहे कीं नाही ? व त्यास सुधारणें जरूर आहे कीं नाही ?

(४) आचार प्रमुख मानावा किंवा नीति प्रमुख मानावी ?

(५) हल्ली हिंदु लोकांवर जे प्रसंग आले आहेत, ते सर्वांस विदित आहेत. त्यांतून तरणोपाय होण्याकरिता उपाय करणें अवश्य आहे; परंतु त्या उपायास सांप्रतचे काळी धर्म अगदी घुडोन भ्रजान पसरलें आहे, हें विघ्न आहे किंवा नाही ?

(६) वेद, शास्त्रें, पुराणें यांचा सारांश ग्रंथ करून सर्व लोकांस तो धर्मपुस्तकाप्रमाणे देणें बरोबर आहे किंवा नाही ? किंवा प्रत्येकाने दहा उंट पोथ्या घाचाघ्या, तेव्हा त्यांतील कांही धोरण कळणार, असंच गूढ राहूं द्यावें ? अर्थ करणें बरें किंवा पाठ करणें बरें ?

(७) जातिधर्मास कूळ मुख्य किंवा घटणूक मुख्य ?

(८) पुराणांतील व तंत्रांतील धर्म कांही कांही नीतीस विपरान्त आहेत. जसें शाक्त दारू पितान, जार कर्म करितान इत्यादि; आणि बांडी

माझे वारा प्रश्न

युक्तीस प्रतिकूल आहे. म्हणजे ग्रहण भलतेच रीतीने वर्णन केलं आहे व पृथ्वीचं स्वरूप मनास येईल तसें कल्पनेने लिहिलेलं आहे. याजवर मरयसा ठेवावा व आंधळ्यासारखें होऊन जें उघड खरें दिसतं, तें खोटें म्हणावें, यांत परिणाम आहे कीं काय ?

(९) सांप्रत लोकांमध्ये किती एक चाली मुळीच आधार नसतां पडल्या आहेत, म्हणजे लवकर लग्न करावयाचें इत्यादि. या मोडणें जरूर आहे कीं नाही ?

(१०) घास्तविक धर्माचें तात्पर्य हल्ली कोणास कळत नाही. शास्त्री-पंडित हे लोभावर दृष्टि देवून लोकांस बरा वाटेल तो शास्त्रार्थ सांगतात. याजमुळे धर्म भगदी ग्लानीस आला आहे. याचा अभ्युदय करणें जरूर आहे कीं नाही ?

(११) अशा मोठ्या गोष्टी ईश्वराने कराव्या, असें म्हणून ठगेच वसणें घरें किंवा उद्योग करावा त्यांत ईश्वर सहाय्य होतो, हें मानणें घरें ?

(१२) संस्कृत ग्रंथ आहेत, त्यांचें मराठी करून ज्ञान वाढविणें हें घरें किंवा ग्राम्हणांचे हक्क त्यांत कांही जुडत आहेत ?

इनके प्रयोदश (द्वादश ?) विध माझे प्रश्न आहेत. त्यांतील तारतम्य जाणून कोणी उत्तर घावें व उत्तर देतेसमयीं जें कोणी दाहाणे आहेत, त्यांस पुसावें.

किती एक लोक जांचें अज्ञान दड आहे, ते या सर्व प्रश्नांचीं उत्तरे पाळकासारखीं तत्काळ देतील; कारण कीं ग्राम्हणांचा असा स्वभाव आहे की, जर त्यांचे समजुतीविरुद्ध कांही बोललें, तर ते भगदी वाईट, असें समजतात. कारण की, ते मुळी आपल्यास देव समजतात. त्याजमुळे गर्व होऊन आम्ही घोर, आम्ही करतां तें चांगलें, आम्हांस कोण नांव ठेवणार आहे ? अशा समजुतीने त्यांचे वादविवाद नाहीसे होऊन, लोक धंद झाले आहेत. एखादी गोष्ट चांगली किंवा वाईट, हें ठरविणें त्यांस कळत नाही. एक गोष्ट सांगतो व पाहिले माना होळवितात, विचार करीत नाहीत. हें अत्यंत गर्वाचें व मूर्खपणाचें लक्षण आहे. याजकरितां माझे प्रश्न माधारण

नाहीत, अपूर्व आहेत व असे आजपर्यंत कोणी केलेंही नसतील, म्हणून यांची उत्तरे देण्यास शास्त्री, पंडित, धर्मवेत्ते व इतर लोकहितेच्छु असतील, त्यांनी सर्व गोष्टींचा दूरवर विचार करून व सर्व कल्पना आणि तर्क ध्यानांत आणून उत्तरे दिली पाहिजेत, मी रामाचें किंवा घाईचें उत्तर मागत नाहीं. विचाराचें व सत्याचें उत्तर मागतों.

याकरिता जे कोणी अज्ञानाचे दास नसतील, त्यांनी मन मोकळें करून भागवताचे वाक्याप्रमाणे "मनःपूतं समाचरेत्" खरें दिसेल तें बोलावें. सन्याची लाज धरूं नये. जाणी स्वदेशाचेच हिताचे विचार केले आहेत व जे सर्व शास्त्रें जाणतात, व जे बहुश्रुत व देशोदेशींचे इतिहास जाणतात, त्यांसच हे प्रश्न सुलभ जातील, असें मला वाटतें. कारण जे लोक विचारी आहेत, त्यांचें मन अज्ञानाचें दास्यत्व किंवा कोणत्याही मताचा पक्षपात करित नाही; वास्तविकपणाने व विचाराचे धोरणाने सुबुद्धि करून ते चालतात, यास्तव माझे देशचे लोक विविध जातींचे आणि मुद्दयत्वेकरून ग्राम्हणजातीचे (कारण की ग्राम्हण हिंदु लोकांचे धर्माध्यक्ष आहेत), याजकरिता त्यांस माझी अशी प्रार्थना आहे की, माझे प्रश्नाची उत्तरे द्यावीं. व मी त्या गोष्टींचें 'होय' म्हणून प्रतिपादन करणार आहे, तेव्हा कोणाचा पक्ष सिद्ध होतो, हें पाहूं ! आणि सिद्ध शास्त्राभर्ती सर्वांनी तसेंच आचरण करावें आणि स्वदेशाचे हितास झटावें, ही मुख्य धर्म सुधारणा आहे.

स्वदेशास जें हितावह तें करावें. जसें आपण मातोथ्रींस वंश मानतो व तिच्या पोटी जे आले ते सर्व वंशुप्रीतीने वागतात, तद्वत् या जमिनधर जे आपण आहोंत, ते सर्व एकमेकांचे वंशु आहोंत. व हा देश आपणां सर्वांची मातोथ्री आहे. याजकरिता कोणी सुखी व द्रव्यवान् असतील, त्यांनी बहुत लोक उपाशी मरतात व दरिद्री आहेत, त्यांचें रक्षण होण्याचा प्रयत्न करावा. आपण सर्वांनी आज दोन हजार वर्षेपर्यंत यथेच्छ मुखाने श्लोप घेतली व कांही उपयोग केला नाही. म्हणून आता तरी जागृत होऊन काय आहे, तें

राज्यकारभारासाठी भाडेकरी लोक

पाहू व बुद्धीचा उपयोग करू.

मेढ्यावर आपण एकमेकांस उपयोगी पडणार नाही. तेव्हा या जन्मांत ही संधि लोकांवर उपकार करण्याची आहे, ही सोडू नये व आयुष्याचा न्यय दुसऱ्यांचे हिताकरिता करावा. तो न्यय सुखकारक आहे, आणि दुसऱ्यांस सुखप्राप्ति करणें हें स्वता आपणांस लहान सौख्य नाही. तुम्ही जेव्हा निर्वेध बसाल तेव्हा तुम्ही चांगलें काम केलें भसेल, त्यास आठवून केवढें सुख पावाल; परंतु वाईट काम केलें, तर कुऱ्याचे मरणाने मराल. याजकरिता मी इतका तुम्हांस विनवीत आहे.

पत्र नं० ७८

१४ ऑक्टोबर १८४९

राज्याविषयी विचार

सांप्रत काळी हिंदु लोक मूर्ख; त्यांस राज्यकारभार करतां येत नाही। व आपलें राज्य सांभाळण्याची ताकद नाही. याजकरिता पहा त्यांस क्विती संकटें प्राप्त झालीं आहेत की, गवर्नरापासून असिस्टंट कलेक्टरपर्यंत व कमांडर चीफपासून एनसाईन^x व सोजीरपर्यंत दुसरे देशचे लोक भाळ्याने आणले आहेत. ते कसे म्हणाल तर त्यांनी लाखो रुपये पगार आम्हांपासून घ्यावा आणि स्वदेशाम जावें त्यांचीं घरेदारे इकडेस कांही नाहीत. त्यांचे हातीं पैसा गेला तो इकडे भगदी पावयावा नाही. अशा प्रकारचे लोक आम्हास भाडेकरी आणून राज्यकारभार करावा लागतो

हेच भाडेकरी जर इकडे राहतील आणि आम्हां लोकांमध्ये घरेदारे

^x एनसाईन— शिपाई

राज्याविषयी विचार

बांधतील, तर एवढे दरिद्रांचे कारण रहाणार नाही. पूर्वी मुसलमानांचे राज्य होते, तरी मुसलमान जे आले ते इकडे राहिले. याजमुळे ते आमचेच देशचे झाले. आणि जसे स्वदेशांत सर्व श्रीमंत नमतात परंतु कांही लोक श्रीमंत असतात, तसे मुसलमान श्रीमंत लोक होते व त्यांचा परकी भाव गेला. तद्द्व इंग्रज लोक इकडे रहातील, तर ते आमचे देशचे होऊन त्यांस व आम्हांम कांही विशेष अंतर राहणार नाही.

परंतु सांप्रत काळी फारच विपरीत झाले आहे. आता या देशचे लोक इंग्रजांइतके काळील होऊन त्यांचेपरोबर सहाणपणास येण्यास युगे पाहिजेत; परंतु त्याम एक युक्ति आहे की, जर विलायत सरकाराशी व कंपनी सरकाराशी फूट झाली किंवा कांही तंटा झाला आणि इकडील गवर्नर जनरल वगैरे येथील सर्व राज्य वळकावून राहिले व पुन्हा परत जाण्याचा इरादा ठेविला नाही, तर एकदम आमचे लोक सहाणे होतील आणि राज्याचे अधिकारांत इंग्रजांचे समागमें शिरतील व इंग्रजही आता जसे त्यांस दूर मानतात, तसे मानणार नाहीत. एक, दोन, तीन पिढ्या इंग्रजांच्या इकडे झाल्या, म्हणजे ते आमच्यांतील होतील किंवा फराशीस वगैरे दुसरे राज्यांतील लोक यांणी हिंदुस्थानच्या व विलायतच्या दरम्यान समुद्राची वाट धंद केली, तर इकडेचे इंग्रज इकडेच राहतील व मग त्यांस इकडेची काळजी लागेल

सांप्रत त्यांस इकडेची काळजी नाही व इंग्रज लोक राज्य करतात; परंतु याजमुळे किती एक जाती सर्व वगैरे भटकणी भदा आहेत की, इंग्रजांकरता इंग्रजी व मराठी दसर बाळगावे लागते; परंतु भाग्यी इंग्रजांस इकडील किती एक गोष्टी समजत नाहीत. तथापि ते लोक यांजपेक्षा हजारो पट सहाणे आहेत. याजमुळे भटकणी असूनही लोक त्यांस राजी आहेत व मराठे वगैरे लोक पुरते माहितगार असूनही लोक कबूल करीत नाहीत. कारण की, पांचे सहाणपण सर्व लोकांस बुडविण्याकरता उपयोगास येते.

वकीलांकरवीं कारभार

आमचे राजे असतात, ते किती मूर्ख असतात! यांचे उदाहरणास चाजीराय पेशवा व सातारचा राजा व दौलतराव शिंदे हीं उदाहरणें प्या म्हणजे समजेल. सातारचा राजा जसें पृक्षादें चित्र सजवून न्यावें तसा रीसिट्टाकडे जातो, आणि परांत पाहिजे तितकी दारू विकून मत्त होऊन रहातो. कांही न्यायकारभार करित नाही. असला असतां तेवून लोकांनी हात धरून उचललें पाहिजे. ही त्याची शक्ति. एक पत्र सरकारांतून आलें, तर त्याचा जाब लिहिणें तो माहीत नाही. राज्यांत खबर काय आहे, हें पास ठाऊक नाही. रयतेकरवीं विद्या करविणें हें पास ठाऊक नाही. फार म्हणाला? राजे तर केाळ पशु असतात; परंतु थोर लोकांकडे पडा की, यांस किती ज्ञान असतें? दर एक थोर मागसास वकील पाहिजे. वकिला-निव्वाय-बोळतां येत नाही. व पृक्षादें पत्र आलें, तर त्याचा जाब लिहून कामदारास दाववीत फिरतात, आणि मनाम येईल तसें यजमानास सांगतात.

बहुधा असें होतें की, वकीलच मालक होणे. आणि मोठे लोक दरता मूर्ख असून त्यांजला कांही समजने नाही, भळतेंच करतात. आणि वकील लोक हे बहुधा तेंटे उत्पन्न कारणे असतात. आणि यजमानास यांन गुनवून मग आपलेशिवाय कांही होऊं नये, असें करितात. जें काम व्हावयाचें नाही, तें यजमानास सांगतात की, आन्ही करतो. आणि सरकारचे अमलदार यास लाच वगैरे देऊन याजकून होईल असें म्हणतात. व मग यजमानास असें भासवितात की, त्या वकिलाचा प्रवेश फार, आमच्याने न होईल तें काम हा करील. सर्व कामदार यास अनुकूल आहेत. असें करून मग वकिलास जरूर पडतें की, कामदारावर त्याचें पोटिस्त, + व यजमानास वेड लावण्यास कामदार अनुकूल आहेत. याजकरिता कामदारास कधी मंत्र्यानी, कधी यजमानाशीं भेट करून देऊन, सर्व काळ कामदाराचें आर्जन करून त्यांस लाच देतात आणि यजमानास हुडवितात. त्यांचे घरांतून हजारो

+ पोटिस्त—अन्यायाने खाल्ला पैसा (१)

राज्याविषयी विचार

रुपये काढले, तरी त्यांपैकी निम्मे भाषण खातात आणि निम्मे कामदारान्त देतात. या प्रमाणे सर्व जहागिरदार व मोठाले लोक यांची इकीकत आहे.

कर्नाटक प्रांतांत जहागीरदार बंगरे आहेत. त्यांचीं तोंडं माणसां-सारखीं आहेत, म्हणून मात्र त्यांस माणसें म्हणावीं, नाही तर ते स्त्रवळ जनावरेच आहेत. त्यांचे मनास व जनावरांचे मनास कांही अंतर नाही हें सर्व इंग्रज लोकांस कळतें. व पोलिटिकल एजन्ट व रेसिडेंट हें सर्व नाणून आहेत परंतु ते सावध आहेत. राजकरिता त्यांस राखून ठेवतात, एकदम अन्यायाने बुडवीत नाहीत; परंतु त्यांची किंमत व योग्यता समजतो, किती एक सरदार असें समजतात की, कायघांत व कानून कांही नाही. एजंट करील तें होईल. याल्ख दरबारांत कधी बोलाविलें, तर मनास येईल तसें बोलतात व मनास येईल तें मागतात.

किती एक सरदार इतके मूर्ख आहेत की, ते साहेब लोकांस म्हणतात, तुम्ही देवाप्रमाणे आम्हांस आहां. तुम्ही जें कराल तें होईल; अशीं भाषणें ऐकून शहाणे लोक या बोलणारांची आपले मनांत किंमत करीत असतील, तें मनांत समजावें. अस्तु या प्रकारचे आमचे लोक लहान व वेडे आहेत. त्यांस न्याय, नीति व वाकबगिरी नाही. असें असून जो बेकूब अमतो, त्यास चांगला माणूस असें म्हणतात. जांस कांही कळत नाही, त्यांस धोर, संभावित म्हणतात व जो अन्याय करितो, त्यास दयाळू म्हणतात. अशा नाना प्रकारचा वाकबया समजुती आहेत. लोकांस अन्याय करून देतो, त्यास म्हणतात हा धोर व भिडम आहे. जो सरकारचा पैसा लुटूं देतो किंवा रयतेकडून लाच घ्यावयाम फुरसद देतो त्यास उदार म्हणतात. दुसऱ्याची लबाडी धरून देतो, त्यास लबाड म्हणतात व सरकार म्हणजे त्यांस असें वाटतें की, जसा समुद्र, त्यांतील कितीही पाणी म्बं केले, तरी तें मरायपाचें नाही, तद्वत् सरकारचा पैसा सहज म्बं चांवा.

कोणी विरुद्ध म्हणाला, तर म्हणतात की, भो, तुझ्या पदरचे काप गेले ? सरकाराचा पदरचे जातें, सरकाराम काप कमी ? सरकारचें खाऊं नये,

रामराज्यही मागे सरेल

तर खावें कोणाचें ? सरकारास लुटूं नये, तर काय गरिबांस लुटावें ? या प्रकारचा पहिल्या काळचा समजुती आहेत. जा कार्बी लोक वेकूष, धीमठ व शाने होते, तेव्हा ते आपल्या चाकरास पाहिजे तशी घर्तणूक करू देत होते त्या समर्थांची समजूत अद्यापि राहिली आहे, परंतु आता पहिले-प्रमाणे उदारत्व, न्याय व थोरपणा नाही आताचा थोरपणा व उदारत्व फार शुद्ध आहे. चटुलाल लोकांची घरे सुडवून धर्म करीत होता असं असता त्यास चांगला म्हणत होते. हे प्रकार लोकांनी सोडले पाहिजेत व सरकारविषयीचा वाकड्या समजुती सोडल्याशिवाय या लोकांस लायकी येणार नाही. सरकार यांचे हार्ती आलें, तर मनास येईल तसा स्वर्ध करतील. पैसा नाहीसा झाला, म्हणजे लोकांची घरे लुटतील. असे गैराशिल हे लोक आहेत यांस कायदा, कानू व शाहाणपणा नाही याकरता राज्य करण्यास इमज लोक जरूर शाले

आताप्रमाण कधी कोणी पूर्वी राज्य केलें नव्हतें रामाचें राज्य चांगले म्हणून कीर्ति आहे, परंतु हुड्डीचे राज्यांत एक कमी आहे धी, लोकांस रोजगार व श्रीमन्ती नाही, परंतु शाहाणपण नाही म्हणून या गोष्टी नाहींत. शाहाणपण असेल व लोकांचे हार्ती राज्य असेल, स्वदेशीय अम्मलदार असतील आणि त्यांजकडून जशी इमजांकडून इरुडे निष्पक्षपाताने घर्तणूक होते अशी होईल, तर इमजाचे राज्याहून शंभरपट सुख होईल आणि मग रामराज्यही मागे सरेल, यात संशय नाही. परंतु असे होण्यास लोकांस समजू लागलें पाहिजे व कायदाकानू ठाऊक नाहीत म्हणून वकील लोक वगैरे फसवितात तसे लोक नसून जाचा त्यास आपला प्रपच सावधगिरीने करता येतो. इतकें झाल्याअर्ती याच कायद्याने व याच नियमाने हे लोक राज्य बहुत उत्तम करतील इमज करतात, पण त्यास परकीपणा आहे व स्वदेशीय लोक रोजगार नाही याजमुळे एकदर भिकारी झाले.

परंतु हें जर उत्तम झालें, जातिभभिमान सोडून सर्व लोकांचे

इंग्लिश सरकार

हितास झटणारे झाले; सर्वांस विद्या करविण्याचा यत्न करूं लागले, ब्राह्मण श्रेष्ठ इत्यादि मूर्ख समजुती सोडून राज्य करूं लागले, महारा, रामोशी, कैकाडी, कोमटीदेखील यांनी सुधारले, आणि मोठे कामाचा लायक झाले, तर ईश्वर कृपा करणार नाही, असे नाही.

पत्र नं० ८९

२० जानेवारी १८५०

इंग्लिश सरकार

आमचे लोकांच्या रीति भगदी बदलल्याशिवाय या देशाचें हित होणार नाही व या लोकांस स्वता राज्य चालविण्याचें सामर्थ्य असल्याखेरीज इंग्रज लोक या देशांतून गेले तरी उपयोग होणार नाही. पुनः गर्दी होईल व वेबंदी, भंदायुंदी, भालेराई, टोळकरी गर्दी, व पिंडारी अशा गोष्टी पुनरपि होतील, आणि कोणाचा जीव व घरदारही निर्भय राहाणार नाही. जो जयरदल त्याचे हातीं मरूं जाईल. व जो निर्बल असेल तो उपाशी मरेल. मरूं त्याचें हरण होईल.

यान्त्र सूत्रांनी इंग्रज जाण्याची इच्छा कदापि करूं नये. या प्रमाणे सरकार व या प्रमाणे चांगले सुधारलेले लोक हिंदु लोकांस सोयतीस कदापि मिळणार नाहीत. इंग्रजांचे गुण पाहून हे लोक काही तरी शिकतील, परन्तु याचे दरम्यान इंग्रज लोक हिंदु लोकांस भगदी भिकारी करूं लागले, तरी इंग्रज सरकारशीं मांडून ज्या ज्या कायदेशीर तजविजी आहेत, त्या करीत जाव्या. जसें मोठ्या शाकण्या

प्रहरभर पूजेचें ढोंग

हिंदु लोकांस देत नाहीत व हिंदु लोकांशीं बहुत भेद ठेवतात. हें मोडण्याचा यत्न केला असतां प्राप्त होईल, आणि भेद मोडतील, हें साध्य आहे. परंतु अगदी इंग्रजांचें राज्य जाऊन हिंदूंचें होणें म्हटलें म्हणजे पुनरपि हिंदु लोकांस मूर्ख करणें आहे. अस्तु.

हें ईश्वरही करणार नाहीच. कारण की, असा अव्यक्त घटना होणें त्या माणसांच्या कृतीने होत नाहीत; ईश्वरसत्तेने होतात. जेव्हा हिंदु लोकांचा मूर्खपणा जाईल, तेव्हा ईश्वर इंग्रजांस या देशांतून जाण्याची आज्ञा करील. जेव्हा ज्वर जातो तेव्हाच मुखास रुची येते, असा प्रकृतीचा स्वभाव आहे. ही गोष्ट त्वरित सिद्धीस जाणार नाही. हिंदु लोक आज आंधळे आहेत, ते दोळस गहाण्यास काय उपाय करावे? हें कळविणें योग्य आहे. असें जाणून हिंदु लोक जे आपले स्वदेशीय परमप्रिय होत, त्यांस मी उपदेश करतो, हा त्यांनी लक्षांत आणावा. माशी निश्चयरूप खात्री आहे की, असे लोक झाल्याशिवाय हे लोक कदापि सुधारणार नाहीत.

हें कोणतें म्हणाल, तर प्रथम ज्ञान मिळविणें. तें ज्ञान कोणतें, वेदांचें ज्ञान नव्हे. स्वधर्मसम्बन्धी जीं पुस्तकें आहेत, त्यांतील सारांश व जो बोध साधुसंत इत्यादि लोकांनी सारासार विचार करून सांगितला आहे, त्यावरून ईश्वराची दृढ भक्ति व पवित्र अंतःकरणाने ध्यान करावें. हें ज्ञान प्रथम पाहिजे. हें या लोकांस नाही. कोणी ढोंगाने देवपूजेचीं भांडीं मांडून सकाळीं प्रहरभर पूजा करीत बसतो; परंतु देवाविषयी त्यास लेशभर ज्ञान असेल तर शपथ! अंतःकरण पवित्र नाही, भीति नाही. केवळ ढोंगी. गारुड्याचे जसे पेटारे असतात, तद्वत ते संबळ्या मांडून बसतात. तर असा प्रहर दोन प्रहर वसून वेळ घालविला, तर उपयोग काय? त्यांत ईश्वराची पूजाही झाली नाही, व उपयोगही झाला नाही. केवळ तो आयुष्याचा वेळ व्यर्थ गेला असें जाणावें.

हिंदु लोक हे धर्म म्हणून किती उपद्रव्य करितात, याचा ठिकाण नाही. कोणी जन्मापासून लुच्चा, लुचाट, नित्य घरे बुडविणारा व खोत्री

शपथ करणारा असतो; परंतु तो सकाळी उठून बागेत जाऊन स्वहस्ताने तुळशी ठोकून नेमाने आणतो, हा नेम कधी टळत नाही. तसे अग्निहोत्री हे नाना प्रकारच्या खटपटी करतात. विस्तृत पेटवून त्याचे अराधनेत वेळ घालवितात; परन्तु त्यांचे अंतःकरणाची शुद्धता नसते. व त्यांस नीति नसते. त्यांचे आयुष्य केवळ कर्मठपणांत जाते. यास्तव त्यांच्याने दुसरा कांही उपयोग घडत नाही. यांस एक आणि दोन किती म्हणून पुसले, तर तीन समजत नाहीत. व्यवहारांतील त्यांस राग्य नसते, लोक त्यांस पवित्र समजतात आणि पैसा देतात; म्हणून त्यांचे रक्षण होतें. नाहीतर ते कशाचे उपयोगी नाहीत, लोकांस उपयोगी त्यांच्याने कांही व्हाययाचें नाही.

असेच भट व शाखी हे तर महामूर्ख होत. गोंधळी बरे, पण शाखी अधिक मूर्ख. त्यांस लिहितां येत नाही, वाचतां येत नाही, व्यवहार कळत नाही वा हिशेब समजत नाही. कोणी पुसले की, तुम्ही जन्मापासून केलें काय? तर ते म्हणतात की, कृष्णातीरीं अमक्याचें घरीं जेवणाची सोय होती, तेथे जेवीत होतो व आता बारा वर्षे अध्ययन करून तयार झालों आहें. कोणाशीही वाद करूं, पोथ्या सवें पाठ आहेत. साठ हजार कौमुदी अवगत आहे, उपस्थिति+ चांगली आहे. याप्रमाणे हे एवढाले मोठे पंडित असतात; पण त्यांस यत्किंचिद् ज्ञान नसतें. त्यांजकडे कांही कारभार सांगा आणि मग त्यांचा चमत्कार पहा की, ते किती भितील, किती गोष्टी लोकांस पुसतील! त्यांस लिहिणारा दुसरा पाहिजे. हिशेब करतां येत नाही, स्वता बुद्धि नाही, शहाणपण नाही; कोणत्याही कामाच्या उपयोगी ते पडत नाहीत.

जसे जन्मास आले म्हणजे अज्ञान, तसेच ज्ञान असून स्वता उपजीविका मिळविण्याचें सामर्थ्य नाही त्यास कोणी असा श्रीमन्त पाहिजे की, नेहमी पांचशे रुपये घरीं पोचविल आणि शालजोड्या देईल. असो. असा मान करून कोणी त्यास जवळ ठेवेल, म्हणजे मग शाखीबाबा बहुत शोभतात.

+ उपस्थिति- परिचय, मार्गित

धर्मापोटी ढोंग

परंतु श्रीमंतांचा आसरा नसू पा, म्हणजे मग त्यांची काय अवस्था होईल ती पाहा, हे काय करतील? यांस कांही व्यवहारी विद्या येतच नाही. व्यापारघंदा कांही कळत नाही व कायदाकानू कांही माहीत नाही. असे गोळे असतात. अशा लोकांचे तुम्ही काय करावू ?

यों, लोकांस उपदेश करण्यास योग्य म्हणावें, तर तेंही नाही. त्यांचे हातून चांगला उपदेश व्हावयाचा नाही व धर्माची सुधारणा व्हावयाची नाही. केवळ ठकिरड्याचा ढोंग आणि त्यांचें पढणें सारखें आहे. मला कोणी तरी दाखवावें की, शास्त्रांचा अमुक उपयोग आहे. कांही दिसत नाही. ज्या देशांत असे लोक मूर्खशिरोमणी आहेत, तेथे दरिद्र, कुनीति, अज्ञान, मूर्खपणा, हेच वृद्धिंगत होत जातील. व हल्लीचे गृहस्थ जे आहेत, ते बदलून दुसरे प्रकारचे झाले पाहिजेत. यांच्या आधारावर हे सर्व मूर्खपणा याद-वितान, सरकारचा आसरा आता नाही; परंतु रयतेचा सुशीला आसरा अजून फार आहे. तो देऊ नये असें या गृहस्थांस कळलें पाहिजे.

कोणी गृहस्थ एका भटापासून एक चंही म्हणवितो आणि त्यास रम्या देतो. कोणी गृहस्थ शास्त्रांच वोलण करवितो, व त्यांस झालजोडी देतो, व कोणी अग्निहोत्रास इनाम देतो. या प्रमाणे देऊन निरूपयोगी माणसें वृद्धिंगत करतात. हेंच देणें उपयोगास लागलें, तर किती फायदा होईल ? द्रव्यवान् असेल त्याणे आपलें द्रव्य नदींत टाकलें, तरी तो द्ययच झाला व व्यापारांत ठेविलें किंवा धर्म केला, तरीही द्ययच झाला; परन्तु चांगलें कोणतें, याचा विचार करावा. एक लबाड कावळे बाया म्हणून उत्पन्न झाला. त्याने चार लुचे जमा करून ढोंग उभें केलें. तें मुळी पुण्यांत उभें केलें. त्याचें मूळ प्रसिद्ध आहे व त्या बावाचें दुराचरणही प्रसिद्ध आहे तो चार मजूरदार उभे करून दोरकी, झांज, बीणा वाजवीत लोकांचीं कानटाळें घमघीत तो पुण्यांत भोरढत फिरे याप्रमाणे तो लबाड ढोंगी सर्वांस ठाऊक असून त्यास पैसा मिळाला. व लोक त्याचें आचरण न पहातां, व त्याने आपली स्त्री त्यागिली व आगळी किती एक लबाड्या केल्या, त्या मनांत

न भाणसां त्याचे पायावर डोर्की ठेवितात, त्यास पैसा देतात व फुलें घालितात, हे तमाशे पुण्यातील सर्व लोकांस माहीत आहेत. जसे तमाशाचे फडावर लोक मिळतात, तसे या बावाचे भोवते तुळशीवागेत लोक जमत आणि त्याची कोणी थटा करीत, परन्तु भजन करणारे शेकडो होते, म्हणून त्यांस द्रव्य मिळालें, तो बावा बढोद्यास गेला व मुम्बईस गेला, परन्तु त्याने द्रव्यच मिळविलें. कोठे भिकारी झाला नाही तस्मात् सर्व ठिकाणी हिन्दु लोक सारखे मूर्ख आहेत.

म्हणून धर्म कोणास कळत नाही ईश्वराचें भय कोणाचे मनात नाही परधर्म त्यास वाईट वाटतो; परंतु एक चमत्कार पहा की, जो प्रथम स्वधर्म टाकून दुसरा धर्म घेतो, त्याची हेळणा फार होते. जो मूळचा परधर्मी किंवा दोनचार पिढ्याचा आहे, त्याचा द्वेष लोक करीत नाहीत याचें कारण की लोकांस धर्माचा द्वेष येत नाही, परंतु चाल व जात मोडण्याचा घेतो धर्म कसा काय, हें ते जाणत नाहीत रुढि जाणतात व त्या रुढीविरुद्ध जे चालतात, त्याचा द्वेष करितात. अस्तु याप्रमाणे धर्माविषयी लोकांच्या समजुती आहेत ह्या जाऊन सर्वांस शहाणपण येऊन ते धर्मात्मे झाले पाहिजेत.

नीति, ज्ञान विस्तीर्णतेने लोकांमध्ये प्रसिद्ध झालें पाहिजे, व दोंगी लोक नाहीसे झाले पाहिजेत. धरती उदाहरण एकच लिहिलें आहे, परंतु असे किती एक दोंगी लोक या हिंदुस्थानात फिरत गृहस्थांचा पैसा त्यात आहेत त्यांचा उपयोग कांही नाही हे लोक कमी होऊन, वास्तविक विद्वान् वाढून ते आपल्या ज्ञानाचा उपयोग लोकांस करतात व जे लोकांची नीति, धर्म व सदाचरण वृद्धि करण्याचा प्रयत्न करतात, त्यांस मात्र लोकांनी द्रव्य देऊन त्याचें चालवायें

असें न करतील, तर मग त्यांपेक्षा मजुरी करणारे वर ते आपल्या पोटास मिळवून खातात, परंतु अस लोक फुकट खाण्यास योग्य नाहीत. ते उगेच दोंग मागवून बसतील आणि लोकांस सांगतील की, आम्ही देवा

विद्वानांनी विचार करावा

जवळ पारायण केलें, आम्हीं उपास केले, आम्हीं प्रदक्षिणा पातड्या, आम्हीं नवस केला, आम्हीं तपश्चर्या केली, आम्ही पदरपुरीं रहातो, आम्ही भाळदीस रहातो, व आम्ही यात्रा करितो; तर या लोकांस देण्याचा सवध काय ?

एकाने पचविसावे वर्षी सन्यास घेतला आणि मग यात्रा करण्याकरिता पैसा मिळविला मला वाटतें की, हा मूर्ख सन्यासी आहे याला रोजगाराने पैसा मिळविण्याचा टाकून सन्यासी व्हावयास कोणी सांगितलें? चरें, सन्यासी झाला, तर मग भीक मार्गात का फिरावें? तसेच यात्रेकरू, तसेच लष्त्रे करण्याकरिता पैसा मागणारे, हे सर्व लोक बेदूय आहेत. हे सर्व उद्योग करून पोट भरतील तर चागलें, व गृहस्थांनी असा विचार द्रव्यं करून कदापि शृद्धिगत करू नये

मला मोठा चमत्कार वाटतो की, एक मनुष्य येतो आणि म्हणतो माझे लष्त्र व्हावयाचें आहे, मला दीनसे रप्याचें साहित्य पाहिजे ज्या मनुष्यास साहित्य नाही, तो लष्त्र करतो कशास? तसेच वैरागी शंभर असामींचा मेळा घडून फिरतात. ते सगळे जर चाकरी ठेविले, तर एक रिजमिंट चागलें भरेल, असे ज्ञान, बळकट असतात आणि म्हणतात की, आम्ही यात्रा करित फिरितो व त्यांस लोक पैसा देतात. पण ही ठोंगे मोडून सर्व लोकांस शुद्धीपर भागलें पाहिजे तसेच विद्वान जे लोक आहेत, त्यांनी स्वदेशाचे व्यवहार, रोजगार व द्रव्य याची शृद्धि कशासने होईल? जगात वर्तमान काय चाललें आहे? लोकांची दशा काय झाली आहे? याचा विचार केला पाहिजे केवळ ध्याकरण पठून जन्म घालवून उपयोग नाही ही रीत मोडेल, तेव्हा या देशाची सुधारणा होईल, हें सत्य आहे.

इंग्रज सरकार

इंग्रज सरकार या देशांत आहेत, याविषयी लोक उघड नाही, तरी मनांतले मनांत कुत्रुर पुच्छळ करितात व मुत्पार्थकून भट, पडित, शास्त्री हे तर फार हीराण आहेत, परंतु मामें मत भयें आहे की, या देशाम हेच सरकार ठीक आहे

प्रथम भयें पहा की, मागले सरकार म्ति वाईट व भूर्ख होतें. जिद्धे-निकडे जुद्धम होत होता. हे हल्ली जे इंग्रज सरकारचे पदरीं मराठे अमलदार आहेत, त्यांची चर्तणूक कशी आहे, हे पाहिले म्हणजे प्यानान येतें. याच प्रकारचे मागे सर्व लोक होते त्यांनीं देशाची सुधारणा व विद्यावृद्धि कांहीच केली नाही. फक्त भट, वैदिक या मूर्ख लोकांचे पोषण करून रक्षिलें तमेंच पेंदारी, रामोनी, वाटक, डारुवदे, ठक, घोर इत्यादिकांत राविलें आणि देशांत लुटसांड पुच्छळ करीत

होळकर स्वता धीमंताचा चामर असता त्याने पुणें लुटिले, व लोकांचे हाल केले, अशा सरकाराम कोण चांगलें म्हणेल? जो बळकट असेल, तो मात्र पोटभर खाई पाहिजे त्याने शेतभान, गावघर लुटावें; दादाफिर्याद कोटे लगत नव्हती हल्ली हैदराबाद, ग्वालडेर येथे वर्तमान काय आहे, तें पहा, म्हणजे मागील राजांचे सर्व लक्षात येईल.

तेव्हा मागील राज्य अगदी वाईट होतें, हे सिद्ध आहे याशिवाय हल्ली आमचे लोकांस राज्य मिळाल, तर तीच अवस्था करतील. तेव्हा हेंही उपयोगी नाही. वर, दुसरे देशाचे लोक मोगल, फराशीम वगैरे आले, तरी तेही वाईट लोक आहेत यास्तव इंग्रज हेच सुधारलेले चांगले लोक आहेत. यांचे राज्य या देशांत आहे, हेच चांगलें व ईश्वराने हे आम्हांस चांगले राजे दिले आहेत, हे गचिन त्रिमते पाहून चांगले राजे आम्हांस कडावि

इंग्रजी शिक्षणाचें वैशिष्ट्य

मिळणार नाहीत. याशिवाय हे सरकार लोकांची सुधारणा करण्याकरिता अत्यंत मेहनत करीत आहे. त्यांस विद्या शिकवितें. तीही कशा रीतीने शिकवितें की, लोकांस तर शुद्धम चाटूं नये.

त्यांची देवस्थाने वगैरे सर्वे कायम पहिल्याप्रमाणे ठेवून त्यांची मर्जी राखून, त्यांस चाईट न वाटतां शिकविण्याची तजवीज चालविली आहे. इतक्या युक्तिप्रयुक्तीने कदापि कोणी राजा या लोकांस सहाणा करणारा होणार नाही. इंग्रज लोक अत्यंत सुधारलेले म्हणून या रीतीने त्यांनी विद्यावृद्धीचें व लोकसुधारणेचें व त्यांच्या जुन्या मूर्ख समजुती जाण्याचें काम चालविलें आहे. इतकी तजवीज कोण करील ? आता येऊनजाऊन इतकेच म्हणतात की, अद्यापि से लोकांस मोठ्या चाकऱ्या देत नाहीत, परंतु मोठी चाकरी देण्यास लायक लोक अद्यापि झाले नाहीत.

ज्या लोकांस लाच ग्वावा हे पाप वाटत नाही, ज्यांस वामहोनांपेक्षा कुळंब्याचा जय कमी व्हावा, असें वाटतें; त्यांस विद्यावृद्धि व्हावी, असें वाटत नाही, लोकांस कायदे कोणचे असावे, पहिलें शास्त्र कोणत्या योग्यतेचें व पुढे कायदे कोणत्या योग्यतेचे असावे, हे समजत नाही, व कायदा राज्यास असावा, हे अवश्य आहे किंवा नाही, हे राजास कळत नाही; व आपले जातीचा अभिमान धरणा हे वाटतें, व पक्षपात करावा हे वाटतें, व फौजेस कचाईत पाहिजे, हे वाटत नाही. सुधारणा काय पाहिजेत, हे नाहीत नाही; व्यापारवृद्धि होण्याची रीति ठाऊक नाही; अशा लोकांस चाकरी कशी देतील ? जा कार्ळी हे लोक सुधारतील, त्या वेळीं खचित त्यांस मोठ्या चाकऱ्या देतील.

या लोकांस सरकार म्हणजे लोकांचा कारभार करणारे आहेत, त्यांस अन्याय केले, तर सर्व लोकांचा घात होईल, हे त्यांस वाटत नाही. सरकारास लुटावें, सरकारचा पैसा ख्यावा, सरकारचें काम जहाले तर जहालें, न जहाले तर न जहालें, असें त्यांस वाटतें. अशा लोकांस मोठी चाकरी काय उपयोगी ? यास्तव हे लोक सुधारल्यावर सरकार त्यांस अधिकार देण्यास

इंग्रज सरकार

कमी करणार नाहीत, हें लोकांनी पक्कें समजावें, याजकरिता सरकारचे कृपेस पात्र होण्याची इच्छा मात्र धरावी.

परंतु सांप्रत काळीं लोक अगदी उलटें करीत आहेत. लाच खातात, लबाब्या करितात, विद्यावृद्धीस मदत करीत नाहीत, सर्व सरकारने करावें, अमें इच्छितात. व जर सरकार चांगलें करीत असेल तर वाईट समजतात, व सरकारास लोक सुधारण्याचे कामांत अगदी मदत करीत नाहीत. सरकाराने आज जर अमें म्हटलें की, अमुक अनुष्ठानाचा व अमुक देव-म्यानाचा खर्च व्यर्थ होत आहे, तो मोडून अमुक विद्यावृद्धीचें काम करितों, तर लोकांस पसंत होणार नाही. दक्षणा पहिली मूर्खरीतीने देत होते, तिचा कांहींच उपयोग नव्हता. तेच रुपये जर नीट खर्च केले, तर बहुत उपयोग होऊन लोक शहाणे होतील, परंतु असें जर केलें, तर लोक खुपी नाहीत.

लोकांम असें वाटतें की, पहिला मूर्खपणा कायम ठेवावा; आठशी-पणाचे स्वभाव कायम ठेवावे, म्हणजे तें सरकार चांगलें; परंतु लोकांनी या दुर्बुद्धि सोडून देऊन सरकारास हरएक कामांत मदत करावी, हें योग्य. म्हणजे सरकारास आनंद होतो आणि त्यांचे हातून सुधारणा पुरतेपणीं होणे. हल्ली फार तर काय परंतु जेथे म्हणून सरकारी शाळा आहेत, तेथे लोकांच्या कमिठ्या आहेत, परंतु त्या पंचांस पुढें तर कधी त्यांनी शाळा पाहिली नाही, असें मांगतील व शाळा आहे किंवा नाही, याविषयी संशयात्मक बोलतील. जे सुपरिंटेंडेंट येतात, त्यांस पंचांस शोधावें लागतें व बळेंच परीक्षेचे दिवशीं उभे करितात, ते मनापासून मेहनत करीत नाहीत.

कोणी जर सरकारी कामदार असला, तर त्यास सरकारी काम विशेष नसलें, तरी तेंच ओझें वाटतें व दुसरे काम करावयास कंटाळा येतो. जर कामदार तरुण असला, तर लबाडीचे कामांत, नाच-तमाशांत रात्रंदिवस काळ घालवितो. त्याच्याने सरकारी काम देखील चित घालून करवत नाही. मग शिवाय काम होणार कोठून? व जर तो म्हातारा जुना कपी असला, तर त्यास सरकारी काम आटपून घरीं जाऊन ज्ञानमंध्यंत संध्या-

सरदारांचा पोकळ डौल

३०५१६.

‘काळी व प्रहरभर सकाळीं गोष्टी सांगत देवतार्जन पुढे मांडून बसावें लागतें. स्वास सरकारी कामाशिवाय दुसरें काम पाहणें व शाळा पाहणें, हें तर असें वाटतें की, व्यर्थ काळ गेला. यांत धर्म नाही, पुण्य नाही, देवपूजाही नाही तेव्हा कशास करा ?

देवपूजा प्रहरभर केली, म्हणजे चार भिक्षुक वगैरे मूर्ख घेतात, ते म्हणतात की, ‘वाहवा! दादासाहेब मोठे भक्तिवान् व पुण्यशील. दोन प्रहर स्नानसंभ्यंत घालवितात व सरकारी काम संभाळून नित्य नेमाने हें चालवितात,’ अशी स्तुति करितात. ती गोड लागून त्याला शाळा पहाण्याचे मोठें संकट पडतें.

या प्रमाणे लोकांचे उदासीन स्वभाव आहेत. विचारवृद्धीविषयी व शिवाय किती एक दुसरें प्रकरणांत असेंच आहे. सरकारास मदत मिळत नाही. वास्तव सरकारचा उपाय नाही. तर हे स्वभाव लोकांनी सोडले पाहिजेत.

पत्र नं० ९८

डौल व नेटिव राजे

आमचे लोकांची बुद्धि अद्यापि सुधारली नाही. याजमुळे त्यांस अद्यापि असें वाटत नाही की, आम्ही मूर्ख आहों.

इंग्रज वगैरे युरोपियन आपणांस केवळ मूर्ख म्हणतात व आम्हांस दुसऱ्यांपासून बुद्धि शिकोन घेतली पाहिजे. एखादा सरदार याचा डौल पाहिला, म्हणजे त्यास असें वाटतें की, वाहवा, हा मोठा सरदार, याचा डौल कार, हा थोर. परंतु त्याची योग्यता व गुण पहात नाहीत. फक्त त्याचे सोने-रुपे पाहून त्यास घांगला म्हणतात. गाईकवाड यांचा डौल पाहून सर्व लोक म्हणतात की, पेहा यांची गजानं लक्ष्मी, आणि इंग्रज हे भिकारी. यांस

डौल व नेटिव राजे

स्वारी नको, चोपदार, हत्ती, उंट कांही नको. असें म्हणतात.

पण कोणी असें मनांत आणीत नाही की, या डौलाचा कांही उपयोग नाही. इंग्रज लोक डौलाची गरज ठेवीत नाहीत, फक्त कामाची गरज ठेवितात. बरें, निरपयोगी डौल लोकांस दाखवावयास पाळगीत नाहीत. दहाच भाणसें पाळगतात; परंतु चांगलीं सर्व उपयोगी पदावीं, अशा रीतीचीं पाळगितात; परंतु आमचे राजे डौली. त्यांस आम्ही थोर, हें स्वारी मोठी करून दाखवावयाचें असतें; परंतु पराक्रमहीन, गुणहीन, त्यांस कोणी पुसत नाही. गोंधळी व ते थराथर. याजमुळे ते दहाशाच्या रचार्त ५० भाणसें पाळगतात; परंतु ते कांही उपयोगी पदावयाचे नाहीत. असें असतां ही देशांतील आळशी लोक त्यांस चांगलें म्हणतात. हें केवढें आश्चर्य आहे!

कोणास हा विचार कळत नाही की, हे गोंधळी, वऱ्हाडी, दिसतात चांगले; सोनें, रूपें, हिरे यांचे दागिने अंगावर घालून नटतात व सजतात, परंतु त्यांच्या तोंडांत कोणी मारली, तर त्यांचा हातदेखील बर होत नाही. इतके अज्ञानी व अशक्त असतात. मग त्यांचा उपयोग काय ? याजकरिता हा डौल कांही उपयोगी नाही. राजाने जितका लोकांच्या रक्षणार्थ खर्च लागेल, तितकाच करावा. अधिक केला, तर तो द्रोपी व चोर होतो, परंतु ही गोष्ट राजे मनांत आणीत नाहीत. आणि राज्य हारवीं लागतांच लोकांची गरज सोडून देतात आणि मनास येईल तसें द्रव्य उडवितात. त्यांस त्याची लाज वाटत नाही. याजकरिता डौलाची प्रीति अगदी करूं नये, तर बरें.

फौज पाहिजे व उपयोगाच्या सर्व गोष्टी पाहिजेत. तसेंच आमचे लोक धर्म करणें, मोही उपयोग मनांत आणून करित नाहीत, याजमुळे बहुत पैसा व्यर्थ जातात, परंतु लोक असे मूर्ख आहेत की, जो मनुष्य अशी पैशाची उडव करितो, त्यास चांगले म्हणतात व आळशी लोकांचें पोषण व निरुपयोगी व्यय पाहिला, म्हणजे त्यांस चांगलें म्हणतात. अशा गोष्टींस चांगल्या म्हणणारांत प्रमुक्त कसबिणी आणि भट आहेत. हे लोक बहुत लोकांस वेढे करितात. पैशाची उधळपट्टी जितकी होईल, तितकी त्यांस हिणवड आहे, म्हणून उत्तेजन देऊन उधळपट्टी करतात, मग त्यांत जरी मोठाले अनर्थ झाले,

भटांच्या मर्जांचें महत्त्व

तरी चिंता नाही, परंतु आपलें पोट भरलें, म्हणजे झाले कदाचित् म्हणतात, त्याने इतका भन्याप केला, परंतु ब्राम्हणभक्त व ब्राम्हणाचे घरात सर्व पैसा घातला. तस्मात् तो पुण्यवान् प्राणी आहे

राजमुळे जो आता लोकामध्ये सभावितपणे वागतो, त्यास मुख्य गोष्ट ही करावी लागते की, भटाची मर्जा राखिली पाहिजे भटास देणें हें मोठें लौकिकाचे धोरण आहे जर कोणास असें वाटलें की, भटांस देणें निरपयोगी आहे, तरी त्याचा उपाय नाही ही लौकिकाची गोष्ट आहे जर भटांस दिलें, तर लौकिक होतो 'धर्मात्मा, धर्मात्मा' म्हणून भट उठवितात; नाही तर निंदा करताना गाईकवाडास म्हणतात की, तेरा हजार रुपये इम्रणी शाळेस दिले, ते भटास देते, तर बरें होतें धर्म करावयाचा टाकून शाळेस पैसा कशास दिला ? असें म्हणतात तात्पर्य, शाळा घालणे, विद्या वाढविणे हें त्यास धर्मकृत्य वाटत नाही टोणपे भटास लौकिकाकरिता देतात, त्यास धर्म म्हणतात

राजमुळे असे सिद्ध होतें की, ब्राम्हण आपले पोट भरावयाचें मात्र उद्योगात असताना काही उपयोगी काम न करितां व विद्या न करिता फक्त शास्त्रीबुजा, मोठे धोर, अस म्हणून वसरत्या जाग्यावर जो दईल ती धर्म, असें समजतात शाळा घालणे हा धर्म त्यास वाटतच नाही, हा केवढा धमस्कार आहे ? प्रथम त्यास असें वाटतें की, आम्हास शिकावयाचें कोही राहिलेंच नाही महिता पाठ म्हणतो, आता विद्या शिकावयाची राहिली काय ? असें वाटून त्यादिवाय विद्या शिकविण्यास कोणी पैसा देईल, तर त्यान दुसऱे वाटतें आणि स्वर्ध पैसा टाकला अस वाटत

परंतु या मूर्खांस असे कळत नाही की, पाठ म्हणणें व अक्षर तीन तीनवेळा उलटमुलट म्हणणें ही विद्या नव्हे, हा मूर्खपणा आहे यास्तव असा मूर्खपणा वाढविणारे त्यांस द्रव्य देऊन पाठ म्हणणारे मात्र पढविले, असें होईल नवीन विद्या काय शिकविली नवीन इतिहास त्यांस काय कळला व लोकांतील तुंगुण त्यांणी कोणता कमी केला, नवीन शोध त्यांणी काय

तौल व नेटिव राजे

ट्राविले, हें पहावं. फक्त जेथे रहातील तेथे पुष्कळ श्राद्धे करवितील, क्षीर व दक्षणा मिळवितील, एवढा मात्र या विद्वानांचा उपयोग आहे हे विद्वान कसे, हें कोणी विचार करून पहात नाही

जे फक्त पाठ म्हणणारे, भक्षरशयू, अर्थ काही कळत नाही, घड व्यवहार प्रकरणी बोलतां येत नाही, त्यांपासून राज्याचे विचार व लोकास चांगल्या रीतिभाती व शहाणपण लावणें कसें होईल ? मूखं कळवी, देतभात करणारे व विगारी यांहूनही निरूपयोगी भट आहेत, त्यांस विद्वान् म्हणतात. आणि असली विद्या वाढावी, म्हणून इच्छितात, ही चूक आहे आजपर्यंत ही विद्या घाटून लोकार्थी घरे बुडालीं इंग्रज लोक इकडे येऊन आम्हांस शिकवू लागले, आम्हांस शहाणपण नाहीसें झालें, आम्हांस काही ठाऊक नाही, हे भटाचे विद्येचे परिणाम झाले जर हे लोक खरी विद्या म्हणजे ज्ञानाचा शोध करावयाचा तो करिते, तर इंग्रज इकडे येण्याचे पूर्वी आम्हीच त्यांचे देशांत का गेलों नसतो ? परंतु त्याचे देशची वार्तादेखील इकडे ठाऊक नाही मग जाणार कोठून ? वास्तविक विद्या काय, ती त्यास कळत नाही व पुढे पाऊलही टाकीत नाहीत. आपसात रडत बसतात, परंतु विचार कोणीच करीत नाहीत, लग्नाचें आमग्रग केलें, तर पाचशे लोक येऊन चार घटका येऊन बसतील; परंतु विचाराचे मनेस जमावयाचें असेल तर एकही येणार नाही व घुकाच्यानेही भाषण व विचार समुक्त होणार नाही

अमे हे लोक निर्बल व वेढे झाले. मग त्यांच्या तोंडात प्रथम मुसलमानांनी मारली नंतर इंग्रजांनी मारली, याचें आश्चर्य काय आहे ? त्यांच्याने आपलें रक्षण होईना, उगेच बसवेना, आपसात भाडू लागले. चोन्या, दरोडे घालू लागले, रोज स्वतः दरोडे घालू लागले; तेव्हा त्यांचें पारिपत्य करण्याकरिता इंग्रज याची योजना ईश्वराकडून या देशांत शाली, हें सर्वोत्कृष्ट आहे लोकानी असें जाणावें की, हे लोक आम्हांम उच्चम गुण व चांगल्या नीति व विचार व विद्या देऊन जातील, यांत मत्तय नाही

२ विद्यावर्धन

‘विद्या शिकण्याचा हव सर्वांचा आहे,’ (७७) अशी घोषणा करून लोक-हितवादींनी ‘जुन्या पंडितास’ वजाविले आहे की, विद्येच्या प्रसारा-मुळे देशातले मूर्ख लोक नाहीसे झाले, म्हणजे मग तुम्ही अगदी सपशेल फसाल ! जुनी मस्कृत विद्या शिकण्याच निष्करण स्तोम त्या वेळीं माजले होते व अर्थशून्य पाठान्तरालाच विद्वत्ता म्हणण्याचा प्रघात पडला होता विद्या कौणाला सांगू नये, पढवू नये, पत्त लोकाभ्रवावर वा राजाभ्रवावर स्वस्थ ‘चरत’ रहायें, अना विद्वानाचा परिपाठ होता त्या सर्व प्रकारामुळे वैतागून लोकाहितवादींनी लिहिले की, “मस्कृत विद्या निरुपयोगी” आहे तिजमुळे “नाना प्रकारचे कुतर्क उत्पन्न” झालात “ससारावरील चित्त उडवून आळशी करणारी” ती आहे (८४) कारण असल्या विद्येमुळे तत्कालीन ‘विद्वान्’ वसे आळशी व ऐतसाऊ होते, हे त्यांनी प्रत्यक्ष अनुभविले होते इमजी विद्येपुढे आणि इमज विद्वानापुढे आमचे पटिक अगदी फिरे पडत त्याची स्थिति हास्यास्पद होती म्हणून “मनुष्यास लफडें तोडण्याचें कसब शिकविलें तर वरें- परंतु हे व्याकरण नको” (८६) असे त्यांनी प्रतिपादिले “केवळ सडकेवर माती वहाण्याची मजुरी व स्तोत्रपाठ मारगाच आहे,” (६९) अस त्यांना पटले होतें

निरर्थक मस्कृत पठन केल्याने प्रगति काही साधत नाही. उलट देशावहल्या विचारदेखील तसत्या पाठान्तरी विद्येने विद्वानानाही मुचत नाही, म्हणून ही जुनी विद्या नको “देशाचे हित व देशांत द्रव्य कम येईल, याविषयी तर” आमच्या ह्या विद्वानांम “धृष्टाक्षर शिकविलें पाहिजे,” (१०१) असे त्यांना म्हणावें लागलें यात अन्युक्ति नव्हती त्या घेऊन्या शास्त्रीपदिताचें एकंदर आचरणच असे होतें की, कोणामही त्याचा व त्यांच्या त्या विद्वानेचा (१) तिरस्कार अला असता योगबंधी भरपूर पुरावा इतउत्तरच्या पत्रात आडळतो “शास्त्री-

पंडितांशरीज दुसरे कंपनी पुढारी" (८६) मिळान्याविना आमची प्रगति होणार नाही, असे लोकहितवादींना वाटे, ते सकारणच होय.

जुने ते सर्वच वाईट, असे मानण्याकडे त्यांची प्रवृत्ति नव्हती. " विद्या पाहिन्यासारखी असती तर अशी अवस्था न होती " (३१) असे ते म्हणतात. पूर्वीची शोधक युद्धि आता आणखी तळम केली पाहिजे. पूर्वीच्या शोधात आपण नवी भर घातली पाहिजे, असा तर त्यांचा आग्रह आहे. आमची प्रगति बरी स्थगित झाली आहे, याचे लोकहितवादींनी वर्णन मार्मिक केले आहे. " जगा तांच्या पूर्वी करित होते, तसाच आता करतात, पैर्था जशी पूर्वी लिहांत, तर्गाच आता लिहितात. ज्या वस्तूच्याने आता हजामत करतात, तोच. . हजार वर्षां माने होता. जसे आज धोतर नेसतो, तमेंच .. हजार वर्षांपूर्वी नेमन होतें. " (८२) " जे जाते व्यागाच्या वेळम होतें तेंच आता आहे. जो नांगर पाटबांचे वेळी होता, तोच आता आहे. " (१०१)

ही परिस्थिति बदलण्याम नये ग्रंथ झाले पाहिजेत, नव्या विद्या मिळव्या व शिस्विच्या पाहिजेत. इंग्रजीचे ज्ञान वाडले पाहिजे. " ग्रंथ छापणोर याम पैना यावा, हे सर्वांपेक्षा उत्तम या देशात अति उत्कृष्ट धर्म हाच आहे. " (९३) " जशी बुके तसे पंतोजी तयार झाले पाहिजेत. " (९७) प्रवाग कर्न त्यानडत पुस्तके लिहा. इंग्रजी ग्रंथात वाचाल ती माहिती इतरगम गागा. राज्य कर्ण्याची पद्धत चागली कोणती, तें चाकरी कर्न ठरवा: इतर देशांत वार चालले आहे, तें पहा. शहाणपण मिळवा, अगा एस्गारता कळकळीचा टाहो लोकहितवादी फोडीत आहेत, असे वाटते

जुन्या पंडितावर व त्यांच्या घोरपंडांवर लोकहितवादाचा विरोध कटाक्ष असला, तरी तो निरर्थक नव्हे त्या वेळी शास्त्रांना अतिरेक झाला अमून, अजानालाच विद्वत्ता म्हणण्याचा प्रघात पडला होता. म्हणून लोकहितवादींना इतक्या स्पष्ट व कडकपणे टीका करावी लागली. खरी विद्या कोणती व ती कर्णो संपादावी, याबद्दल त्यांनी व्यक्त केलेले विचार आजच्या घटवेगर्हा उपयुक्त वाटतात.

२ विद्यावर्धन

- ३ पुण्यांत लायब्ररीची स्थापना
- ३१ इंग्रजी विद्या
- ३३ अर्थशून्य ब्राह्मणविद्या
- ५० स्वराज्यातील विद्वान
- ६३ अर्थावाचून पाठ करणे
- ६९ संस्कृत आणि इंग्रजी विद्या
- ७७ पाठ करण्याची चाल
- ८१ प्राचीन ग्रंथांचे अर्थ
- ८२ प्राचीन ग्रंथांचे महत्त्व
- ८४ संस्कृत विद्या
- ८६ सांप्रतचे पंडितांचे ज्ञान
- ९३ नवीन ग्रंथांची आवश्यकता
- ९७ सुशिक्षा व पंतोजी
- १०१ संस्कृत विद्या
- १०३ पंडितांची योग्यता

पुण्यांत लायबरीची स्थापना

भाणखी जास्त पैसा जमला नाही; परंतु असें ठरविलें की, लायबरीचें काम पहाण्यास एक धाकटी कमिटी असावी व तिचीं नांवें त्याच वेळेस डिहिली भागि लायबरीयन एक असामी नेमून पुढवारचे वाट्यांत कलेक्टरसाहेब याणी कृपा करून जागा दिली आहे, त्या ठिकाणीं तारीख ७ वी फेब्रुवारीपासून लायबरी सुरू झाली

अद्याप गृहस्थापैकी कोणी ग्रन्थ वाचावयास व ज्ञान संपादन करावयास येत नाहीत. शाळेंतील विद्वान मंडळी, ज्ञानेच्छु व विद्याभ्यामी मात्र येतात सरदार लोक येत नाहीत. त्याविषयी मला असें वाटतें की, आम्ही धोर, चार शिपाई, घोडे, भयदागीर घरोघर घेतल्याशिवाय याहेर कधीं रडत नाही तेव्हा या लायबरींत मुलामाखें शिकण्यास जावयाची खास-लजा वाटत असेल, परंतु अज्ञानामुळे आणि अनश्रुतपणामुळे त्याची अशी अवस्था जहाली. तथापि तिचा परिहारोपाय ते ग्रहण करित नाहीत, हे आश्चर्य आहे. जस अन्नवस्त्र मिळतें, ते म्हणतात की, आम्हास विद्येची काय गरज आहे व जस मिळत नाही ते पोटापाडीमागे लागतात तापर्य, अकल वादविषयांचें काम कोणाच्याने होत नाही. असो या मंडळी कोही दिवसानी दूर होतील व ज्ञानाचें संपादन नेटिव लोकांत चालू होईल

साम्रत कार्ळी तर आपल शाखात व देशात काय आहे व इम्रन लोक हे कोठून येऊन राज्य करितात, व याची व्यवस्था काय आहे, हें कोणास नाहीत आहे का? म्हणून विचारल, तर नाही म्हणून बहुतेक शपथ करताल तेव्हा कोणाचे अमलान आपण आहो, हें जस कळत नाही त्याचें अज्ञान काय वर्णाचें? परंतु हे दूर होण्याच साधन गजरतरमाहेबानी लायबरी चालू व्ही, यात्रदल त्याची कीर्ति बहुत काळपर्यंत राहील आणि आन नेटिव लोक तिचा लाभ समजत नाहीत तरी पुढे कधीं कार्ळी समजून स्तुति करताल व पुण येथे मेहरबान मानसाहेब जडज होते, त्याणी या कामास फार साध्य दिला, त्याचे योगाने हे काम सिद्धीस गेलें, अस लोक आजवितील अशी आशा आहे

१० द्रव्य हें विद्येचें सार ?

गवरनरसाहेब यांणी हिंदु लोकांचें अज्ञान दूर होण्याचा उपाय पुण्यांतच केला असं नाहीं; परंतु नगरासही केला आहे. व इतर ठिकाणी जागोजागचे रोलिडेंट यांगे अधिकारी यांस तसेंच करण्याविषयी हुकूम पाठविले आहेत, गवरनरसाहेबांचे प्राइव्हेट सेक्रेटरी कपतान फ्रेंच यांणी ही प्रवृत्ति चालू करविली, याबद्दल त्यांचेही मोठे उपकार समजले पाहिजेत; परंतु मला फार दुःख वाटतें की, आपले लोक ज्ञान संपादन करणें, हें लहान मुलांचे काम असं समजतात, आणि शिकत नाहींत. आता जे असं म्हणणारे आहेत, ते कांही जाणतात, असं असत, तर मी क्षमा केली असती; परंतु ते केवळ अडणीवरचे किंवा मांशापुढचे असून, विद्येम असं तुच्छ मानितात व थोडे खावयास मिळू लागले, म्हणजे आपली अप्रतिष्ठा होईल, असं समजून वाचणें व अभ्यास करणे सोडून देतात, याबद्दल वाईट वाटून त्यांचा फार राग येतो.

दुसरे, जांजगळ द्रव्य आहे, ते मद्रांच. त्यांस असं वाटतें की, आम्हां- न्नासंगें कोणीच नार्थान विद्या काय आहे? विद्येचें सार जें द्रव्य तें आम्हां- जवळ आहे, असें त्यांस वाटतें व ते सा.पल्गाम सूर्यचंद्राद्वारे उंच समजतात. ही थोडी नेटिव लोक लवका टाकतील, तर बरें आहे; पूर्वी यांची हीच थोडी होती; परंतु ती याहेर व्यंगोमी X सारखी दिसत नव्हती. कारण पुण्यांत पेंतण्यांचे राज्य होतें व त्यामुळे किती एक प्रतिष्ठेने पैसा मिळवित होते, म्हणून त्यांचें ज्ञान व अज्ञान आजपर्यंत दिसलें नाहीं.

परंतु आता तो समय नाहीं. आता याहेर काय आहे, हें समजून आपली नीट अवस्था कशाने होईल, हें पहाण्याची वेळ आहे. म्हणून नेटिव लोक आता आळस व गर्भ न करतात, तर फार चांगलें होईल. अस्तु. इही लायमरीत ३०० युके आहेत व अख्यारा चार आहेत. यांचे चाललें आहे व पुढे सुधारेल, अशी आशा आहे.

पुण्यांत लायबरीची स्थापना

पुणे येथील पुस्तकगृहाविषयी वर्तमान आपल्यास लिहितां, पुण्यासारखे शहरांत विद्याराळा वंगरे बग्याच आहेत; परंतु ग्रंथ वाचण्याची जागा अद्याप लोकांस माहीत नवती व तिचा उपयोग कोणा नेटिव लोकांस माहीत नवता, परंतु सांप्रतचे गवर्नरसाहेब सर जाज्झ्झार्क यांणी लोकांचे सुधारणेकडे लक्ष देऊन जड्ज साहेब हेतरी प्रान् याम सुचविलें की, पुण्यांत लायबरी स्थापण्याचा बत करावा. त्याजवरून त्यांनी तारीख २८ जानेवारी, साल मजकुरी सर्व लोकांची सभा जनवून त्यांस हा मजकूर निवेदन केला. तेव्हा बुधवारचे वाट्यांतील इंग्रजी शाळेंतील अभ्यासी लोकही पुष्कळ हजेर होते, त्या सर्वांनी अनुमोदन दिलें, व अदालतीकडाला चाररुमडळी व सरदार लोक यांणीही बरे आहे, असं म्हटलें. पुण्यांतील किती एक भाळशी लोकांस लायबरी वाय, हें माहीत नाही, याच कारणामुळे सरदार लोकांनी व कामदार लोकांनी उदारपणाने पैसा दिला नाही, तथापि अजमांस दीड हजार रुपये जमले आहेत.

सभेपैकी दहा असामी कमेटींत नेमून लायबरीचे फायदे ठरविल्या- नंतर पुनरपि तारीख ३ धी फेब्रुवारीस दुसरी सभा भरली. त्या वेळेस कमिटीपैकी एके गृहस्थाने विद्येचे उपयोगाविषयी महाराष्ट्रभाषेंत एक निबंध केला होता, तो वाचून दाखविला. पुण्यांतील बहुत गृहस्थांस सांप्रत काळी विद्या आणि ज्ञान काम आहे, याविषयी समजूत नाही. व ते आज बहुत बरे स्वस्थ घरीं बसून इंग्रज सरकारची देणगी खाव आहेत. याजमुळे असा कामांत ते शहून पडत नाहीत. व त्यांम कितीही समजून मागितलें, तरी त्यांच्या जा जुन्या व पोकळ समजूती आहेत, त्याच ते स्वय्या धरतात. व त्या बदलण्यास बहुत दिवस पाहिजेत. याच कारणाने दुसरे सभेंत

इंग्रजी विद्या

पुर्णे शहरांत प्रथम १८३२ सालीं इंग्रजी शाळा घातली, तेव्हा लोकांची अशी समजूत होती की, इंग्रजांचा स्पर्श झाला, तर खान करावें व इंग्रजांची भाषा शिकली, तर ब्राम्हणपणा जातो याजमुळे त्या समई संवत्-मन साहेब कलेक्टर यांनी आर्जेवाने गृहस्थांचीं मुले थोडीशीं जमविलीं नंतर कांही दिवसांनी पुष्कळ लोकांच्या समजुती बदलल्या आणि खुशीनें मुलें पाठवूं लागले, परंतु पहिल्या समजुतीचे ब्राम्हण अद्यापि बहुत आहेत. त्यांच्याने लोकांस इंग्रजी शिकण्यापासून तर बंद करवत नाही, परंतु आपल्या मंडळींत ते असं बोलतात की, जे इंग्रजी शिकले आहेत, ते नास्तिक, निर्दय, अधर्मी, भयपाई आहेत. परंतु त्यांची योग्यता पाहिली, तर ते केवळ मूर्खांचे शिरोमणि आहेत जरी त्यांस लिहितां वाचतां येतें, तरी ते पंडित नाहीत. त्यांची समजूत इतकी धुद्र आहे की, लिहिणें आणि वाचणें हीं तमाम विद्या, यापुढे त्यांस कांही कळत नाही. तथापि त्यांस वाटतें की, आम्ही सर्वजण आहों

आतां असे गर्विष्ठ सूर्य लोक आहेत, त्यांना उत्तर देणें योग्य नाही. कारण की, शुद्ध वेदशांशी वाद करणें निर्फळ आहे. जरी माझे म्हणणें असें नाही की, केवळ इंग्रजी लिहितात आणि बोलतात ते विद्वान्, असें मी म्हणत नाहीं. कारण की जे शुल्कर्णी असतात ते लिहितात. त्यांस पंडित कोणी म्हणावें ? तसेंच जे केवळ 'रायटर'च आहेत, त्यांस विद्वान् म्हणणें अयोग्य आहे; परंतु जांनी विषेचें रहस्य जागलें आहे व बहुश्रुत आहेत, त्यांचा मात्र पक्ष आम्हीं घेतों. आणि आग्रहाम् व्यक्त आहे की, एक इंग्रजी-तील विद्वान् आणि दामर मस्तरांतील पंडीत आणि एक लक्ष कारखाने व दोन लक्ष भट हे मारणे कदाचिन् होणार नाहीत अशाचे वर्णन पूर्वी आम्ही केले आहे. हली कारखानाचे थोडेंसें करितों

मोठे प्रतीचे मजूरदार

ग्राम्हण लोक कारकुनीचा धंदा फार करितात, आणि गृहस्थ म्हण-
वितात. परंतु वास्तविक पाहिले, तर त्यांस कळतें काय ? संधेची अक्षरें
मालुंघीसारखी किंवा राघूसारखी पाठ करितात. मोठीचें लिहितात, वाचतात.
साधारण कामकाज कारकुनीचें करतां येतें. परंतु हे मोठे प्रतीचे मजूरदार.
जसे सुतार, न्हावी, घोवी तसेच ग्राम्हण कारकून; यांत त्यांचा विद्वानपणा
काहीच नाही. हजारो कारकून आहेत; परंतु एकाने एक ग्रंथ तरी जन्मादारम्य
रचला आहे ? शाहाणपणाची गोष्ट बोलण्यास एक क्षण घालविला आहे ? असे
सुमं जे आहेत, त्यांची योग्यता किती ? जाने चार शाखें अध्ययन केलीं
आहेत, त्यांचीदेखील योग्यता इंग्रजीतील पंडितारखी बरोबर नाही. कारण
की, मुळी भाषी संस्कृत भाषेंत ग्रंथ आहेत किती ! ग्रंथांचे संख्येवरून विद्येची
तुलना होते, हा नेम आहे. सर्व पुस्तकें जर जमा केलीं, तर फार झालें तर
एक कोठडी भरेल, तेव्हा तितकीं जाने घाचलीं किंवा अचलोकन केलीं, त्यांचें
शाहाणपण सारखें कसें होईल ? जितकें शीज तितकें पीक. जाने पायलीभर,
दाणे पेरलें आणि जाने रांडीभर पेरलें, त्याचें उत्पन्न सारखें कसें होईल ?

इंग्रजीमध्ये तर कोट्यवधी ग्रंथ आहेत, त्यांत अनेक विद्या आहेत.
तितक्या संस्कृतांत नाहीत. चौदा विद्या आणि चौसष्ट कला इतकी संख्या
जेव्हा हिंदु लोक फार शाहाणे व पराक्रमी व विद्येवर लक्ष देणारे होते व जेव्हा
व्यास-वाल्मीकि होते, तेव्हा इतकी गणना झाली आहे; परंतु इंग्रजीत एक
हजार विद्या आहेत. प्रत्येक विद्येवर हजारोच ग्रंथ आहेत. संस्कृतांत कांहीं
विद्या इतक्या सूक्ष्म आहेत की, एक विद्येवर एक ग्रंथ जसा बुद्धविद्येवर
धनुर्वेद. दुसरा ग्रंथ नाही व धनुर्वेदही नाहीसा झाला. कोणी याचीन
म्हणेल, तर मिळ्यावयाचा नाही. आणि इंग्रजीत जसे म्हटलें तसे आहेत.

याचें कारण संस्कृतांतील विद्येचे चाहाणारे ग्राम्हण होऊन गेल्यास
दोन तीन हजार वर्षे झालीं. तेव्हापासून ग्राम्हण मूर्ख झाले. विद्या म्हणजे
काय, हें देखील विमरले. त्या दृष्ट्याचा अर्थही त्यांस कळत नाही आणि
जसे हिंदु लोक व्यासाचे चोळीं विद्याप्रवीण होते, तद्वत् इंग्रज आता आहेत.

त्यांचें चित्त विद्येवर फार घ ते शानी बहुत झाले. व त्यांचे ग्रंथ फार उप-
योगी आहेत. हिंदु लोकांचे ग्रंथ जेवणावळीचे आहेत. तर इंद्रजी पंडित
तो संस्कृतांतील पंडितार्शी सारखा कसा होईल ! अशी जेव्हा पंडितांची
गति, तेव्हा कारकून आणि भट हे काय पदार्थ ? हे तर कसपटें दिसतात. जो
इंद्रजींतील पंडित आहे, त्यास किती विद्येचें ज्ञान असतें ? त्याची समजूत
केवढी विस्तीर्ण ? आणि त्याचा विद्वानपणा केवढा ? त्याची योग्यता लोक
समजत नाहीत. त्यास दूपण लाविवात. इंद्रजींतील विद्वानांची अशी
योग्यता आहे की, त्यास कोणताही विषय सांगा, त्याविशी तो ग्रंथ लिहूं
शकेल. कोणत्याही विषयावर बोलूं शकेल. जें जें या पृथ्वीत आणि आकाशांत
आहे, तें सर्व त्यांस ठाकठीक दिसतें आणि चंद्र फिरतो, याचें आश्रयें त्यांस
वाटत नाही. दगड वरती उडविला, म्हणजे खाली पडतो, याचें देखील कारण
त्यांस माहीत आहे. तात्पर्यें त्यांस कोणत्याही विषयी आश्रयें वाटत नाही.

कारकून हे भटाचे पंक्तीचे आहेत. मूळ हिंदू लोकांमध्ये विद्येचें मान
इतकें कमी आहे की, त्यांस विद्या म्हणजे काय, हें अश्रुत आहे. जर कोणाची
विद्या वर्णन करणें झाल्यास म्हणतात की, अमका केवढा शाहाणा ! पत्र
लिहितो ! मजकूर जुळून लिहितो. अक्षर चांगलें सुंदर. आठा हें कांही
विद्वानाचें वर्णन झालें नाही. विद्वान् म्हणजे काय, जाची बुद्धि विशाल, जाने
नवीन ग्रंथ ऋषींसारखे लिहावे, ते विद्वान्. इही गृहस्थास यांतील कांही
ज्ञान नाही. त्यांस धर्म म्हणजे काय, याचा अर्थ पांच हजार कारकून गोळा
केले आणि पुसला तर सांगूं शकणार नाहीत व संध्या कशाकरिता करतात,
हेंही कोणांस ठाकक नाही असे अंधारांत जे लोक आहेत, त्यांस विद्येचें मूळ
काय ठाकक ? इंद्रजी विद्वान् पूर्वी हिंदुस्थानांत एक भमता, तर राज्य न जावें.
हे भट कारकून असे मूर्ख जमा झाले, म्हणूनच हें राज्य बुडालें. जर विद्या
पहिल्यासारखी असती, तर हिंदु लोकांची अशी अवस्था न होती.
परंतु हीं जनावरें पाहिजे तेथे दोरीने बांधावीं अशीं गरीम, म्हणून असें झालें.
पुढे जरी हिंदू लोकांचें कल्याण झालें, तर इंद्रजी पंडितांचे हातून

धर्माचा चुकीचा अर्थ

होईल, यात संशय नाही.

कारकून व भट हे क्षीण झाले म्हणजे व इंग्रजी विद्या वृद्धि-गत झाली म्हणजे हिंदू लोक पूर्वस्थितीवर येण्यास उशीर नाही. इत्थींचे गृहस्थ व इंग्रजी शिकणारे विद्वान् यांचे वैमनस्य असण्याचें कारण असें आहे की, त्यांचीं यांचीं मते मिळत नाहीत. कारकुनास असें वाटतें की, अंगरखा घालणें व गंध लावणें व आणीचा जोडा घाळणें, हाच धर्मचा धर्म. तसें इंग्रजी विद्वानास वाटत नाही. कारण की, हे ज्ञानी आहेत. तेव्हा त्यांचीं मते धार्मिक आहेत. ते म्हणतील हावे हाताने गरिबास पैसा दिला, तरी सारखाच, उजवे हाताने दिला तरी सारखाच; परंतु कारकुनास वाटतें की, जा इत्थी चाली आहेत, तोच धर्म. चाली व रीति आणि धर्म यांचा भेद त्यांस कळत नाही. चालीस व रीतीस व धर्मास सारखेंच मान-तात. कारण ते अक्षरशयु आहेत. व चालीविरुद्ध कोणी बोलेल, तर त्यास नास्तिक म्हणतात. नास्तिक म्हणजे काय, हेही त्यांस कळत नाही; परंतु ऐकीव शब्द माहीत आहेत. तसेंच निर्दय म्हणण्याचें कारण असें आहे की, गरिबास व विद्वानास धर्म करावा, तें जाऊन दुसऱ्यास देणें यास धर्म समजतात. दाहाणे आहेत ते तसें करित नाहीत. म्हणून त्यांस असें वाटतें की, हे निर्दय आहेत. जो विद्वान् आहे, तो गरिबास धर्म करितो; परंतु ग्राम्हण, कारकून व भट यांचा अशा समजुती आहेत की, दाडग्या व मूखें मटास धर्म करावा. अधर्मी म्हणतात की, यांचे कारण असें आहे की, धर्म म्हणजे काय, हे यांस ठाऊक नाही, म्हणून असें म्हणतात.

धार्मिक पाहिले, तर इंग्रजी विद्वानाप्रमाणे मला धर्मिष्ठ कोणीच दिसत नाही. तो अनुभवकरून व ज्ञानकरून ईश्वराचें प्रतिपादन करितो, सर्वत्र तो आहे, असें त्यांस वाटतें. त्यास सर्वत्र ईश्वर दिसतो. ते त्याचे भजनांत तापर असतात, व जें कर्म करितात, तें सर्व ईश्वरापुंज करितात. व त्याची स्तुति करून कायाराचा मनेंकरून ईश्वरास भजतात कारण की, इंग्रजीत ईश्वराविषयी अनेक ग्रंथ आहेत. व इतर देशांनील जें सर्व ईश्वरी

इंग्रजी विद्या

ज्ञान आहे, तें सर्व इंग्रजींत आहे, व त्या ग्रंथांचे ठजुंमे त्या भाषेंत आहेत. याजमुळे शंभरपट जास्ती ज्ञान इंग्रजींत आहे. आणि अमर्याद म्हणण्याचें कारण असें आहे की, हिंदू लोकांची त्यांत कारकून व भट यांची मुख्यत्वेकरून अशी चाल आहे की, गुलामगिरी करावी. लबाडी करावी. तोंडदेखलें धोळावें. खुशामत करावी. दुसऱ्यास बुडवावें. उगाच या-यसा इत्यादि फसाविण्याकरिता मानपान करितात, आणि त्यास मर्यादा असें म्हणतात; परन्तु ही मर्यादा नव्हे. वास्तविक ज्ञानी आहेत, ते लपाटीचा व्यवहार करणार नाहीत, व गुलामाप्रमाणे कोणाची मर्यादा करणार नाहीत. ते स्वरेपणानेच चालणारे, त्यांस हें कपट कशास पाहिजे ?

कारकून हे बहुधा भडवेपणांत असतात. जसा वरिष्ठ असेल व बोलेल तसें धोळावें. कोणीकडून तरी आपलें पोट भरावें. लाज राहूं न राहूं ! ईश्वराचें नांव तर त्यांचे मनांत मुळीच नाही. ईश्वर आहे याची खात्री असेल, तर त्यांचें भय मानतील. बहुधा हिंदू लोकांमध्ये मर्यादा हा गुण नाहीच. कपटाशिवाय कोणाची कोणी मर्यादा करित नाहीत. पूजादा मोठे कामावर असला, म्हणजे त्यास पुष्कळ लोक चांगले म्हणतात. मंजवान्या करितात; परंतु तें सर्व मायावी. मनापासून नाही; परंतु जे विद्वान् आहेत, त्यांचा छेद, मर्यादा आणि मायाही अशी नसते. ते निष्कपटाने, निमळ अंत करणाने, चागणारे असतात. यामुळे लोकांस अमर्यादा वाटते. त्याची अशी समजूत आहे की, कोणी लबाडलुच्चा असला, तर त्याचा मान करावा, त्यास थोर म्हणावें; परंतु विद्वान् हें कसें करील ? तसल्या योरास तर लाथ मारणार, म्हणून अमर्याद म्हणतात; परंतु तसें नाही. आपण गर्दभ असलें, तरी घोड्यास भोळ्यावें, हें चांगलें.

साक्षर्य, पुण्यांतील व बाहेर ठिकाणचा ग्राम्हणाचा मूठपणाचा समजुती लवकर जातील, तर घरें होईल. म्नांस, इंग्रजी विद्वान् यांचा पक्ष आम्हीं सिद्ध केला आहे. आणि तो वास्तविक आहे. परंतु ग्राम्हणाचा मूर्ख समजुती, याजमुळे ते भलतेंच समजतात.

अर्थशून्य ब्राम्हणाविद्या

आपले लोकांत ज्ञानशून्यता जहाली आहे. तिचें प्रयत्न कारण असलें आहे की, लोक अर्थाखेरीज विद्या शिकतात. ब्राम्हण लोक वेद पाठ करितात; परंतु अर्थशून्य असतात. तसलेंच गृहस्थ सहस्रनामं, स्तोत्रं, इत्यादि म्हणणारे पुष्कळ आहेत, परंतु अर्थाविषयी शून्य. येणें करून फक्त सोडाची मात्र मजुरी करितात. आणि मनाचा कांही उपयोग करीत नाहीत.

कोठे कीर्तन व पुराण असलें म्हणजे लोक जातात; परंतु कोणी मौज पहावयास जातो, कोणी उगाध दिचे पहावयास जातो, कोणी तंवाळू खात बसतो; कोणी अवाच्य भाषणें बोलत बसतो; परंतु देवालय पवित्र जागा हें कोणाचे लक्षांतच नसतें. तसलेंच भट वेदपाठास जमले, म्हणजे याचममाणे अवस्था होते. व स्वतः म्हणणारे तेही आपलें लक्ष देवाकडे लावीत नाहीत. तंवाळू व भांग ओढीत असतात. तसलेंच लोक पूजा व संध्या करतात; परंतु पुष्कळ गृहस्थांचे बर्षेही भौं असलें पाहिलें आहे की, पूजेची खटपट रूपाचे देव्हारे दोभेकरिता मांडतात. व दोंगाकरिता रुद्राक्षमाळा व सोगाकरिता भस्म लावितात; परंतु मनांत तर कांही एक नाही; आणि संपूर्ण दरवार कारभार सो रिकामा घेळ समजून करितात. तेव्हा सांप्रत काळचे लोकांमध्ये वास्तविक देवाचें भजन नाही. अक्षरें मात्र पाठ म्हणतात; परंतु अक्षरांनी कांही उपयोग आहे काय ? नुसतें पाठ म्हणण्याने पुण्य आहे, असें समजतात. हेंच सर्व धर्म सुहावयाय, व अज्ञानास मूळ झालें आहे. ब्राम्हण मोठा दशमंथी म्हणवितो; परंतु त्यास एका शब्दाचा अर्थ समजत नाही. ज्योतिष, छंद व व्याकरणाचें सूत्र इत्यादि पाठ म्हणतो. आता यासारख्या मूर्खपणा कोठे आहे ? व्याकरण, अष्टाध्यायी पाठ म्हणून त्याचा कांही उपयोग नाही. जर समजलें तर मात्र त्याचा उपयोग. तें न होतों फक्त पाठ म्हणतात, आणि

अर्थशून्य ब्राम्हणविद्या

आम्ही विद्वान् ब्राम्हण म्हणवितात. त्यांची विद्या कोठे आहे ! जर मनुष्य अर्थ समजणार नाही आणि शब्दांची ध्वनि मात्र करील, तर म्हेस रेकली तद्दत्त मनुष्याने आक्रोश केला, इतकेंच झालें. मनुष्याचा भाषणाचा गौरव काय तो अर्थावर आहे. तो अर्थ समजला नाही तर पशु, पक्षी ध्वनि करतात, तसाच तो मनुष्य ओरडतो. परंतु ज्ञानाने बोलत नाही.

सांप्रतचे ब्राम्हण विद्येविषयी केवळ जनावरे आहेत. त्यांस अर्थज्ञान नाही. येणेंकरून घर्मावरील भाव व आस्तिक बुद्धि भ्रष्ट झाली. आणि वेद, शास्त्र, पुराणें हीं परवाचा किंवा लमाणाचें गाणें यासारखीं शालीं. देवाचे प्रार्थनेस बसलें, म्हणचे जी मर्यादा, निष्ठा व मनाची तत्परता असावी ती नाही; कारण की, हे सर्व गुण ध्वनीपासून येत नाहीत. अर्थज्ञानापासून येतात. व देवाचें महत्त्व हृदयांत वागलें, म्हणजे सहजच तशी वर्तणूक होते. जा शब्दांनीं इंश्वराचें वर्णन झालें, ते शब्द जर आपल्यास कळके, तर मात्र त्यासारखी वर्तणूक उत्पन्न होईल. आणि ते शब्द जर अर्थविरहित ऐकले, तर तसें होणार नाही. ब्राम्हणांचीं पदणीं आमचे कानीं पडतात. त्यांचा अर्थ म्हणणारास कळत नाही व ऐकणारास कळत नाही. उभयतां शंभ्र आणि एक मान डोलवितो व वाः वाः म्हणतो आणि भटाना शाबासकी देतो. जे पाठ म्हणतात आणि अर्थ जाणत नाहीत, त्यांसारखे मूर्ख व व्यर्थ आयुष्य घालविणारे पृथ्वींत थोडेच असतील. मागील युगांत असे वेडे ब्राम्हण नव्हते. ते सार्थ म्हणत होते. सार्थ म्हणण्याची पद्धति जा दिवसापासून पुढाली, तोच दुर्भाग्याचा फेरा या लोकांस स्वचित झाला. कारण की याजमुळे ब्राम्हणांचें तेज गेलें. भट मूर्ख झाले व त्यांजपासून गृहस्थ तसेंच करूं झालें. जो उठला तो पाठ म्हणतो. 'अरे मूर्खा, पाठ म्हणून फळ काय?' असे सांगणारा कोणीच नाहीसा झाला.

मला वाटतें की, पहिले ब्राम्हण ज्ञानी होते. परंतु पुढे कांही काळाने त्यांची प्रज्ञा ही मूर्ख झाली. पूर्वी सर्व ब्राम्हण पोषीवरून म्हणत असत. आणि पोषीधिवाय म्हणूं नये, असें शास्त्र आहे. पुढे हंप्येने म्हणता म्हणता

हे तर पोपटाचें कर्म

पोथिशिवाय किरकोळ अनुष्ठानें करूं लागले. नंतर कोणी त्यांजवर चढ करून सर्व वेद पाठ म्हणूं लागले. मग भट वेगळे व श्रौतकर्म चालविणारे ब्राम्हण वेगळे, असे दोन पर्याय झाले, परंतु दोघेही अर्थशून्य. संस्कृत भाषेंत पाठ म्हणतात. नमस्कार करावा, विष्णुस्मरण करावें, तांब्यांत पाणी ओता, हे देखील शब्द मंत्रांत मोडतात. ब्राम्हण संस्कार पाठ करितात. हा मूर्खपणा पाहून चमत्कार वाटतो की, अर्थ जाऊन हें ज्ञानशून्य म्हणणें आलें कसें? आणि हें लोकांस इतकें प्रिय झालें कसें?

अर्थ म्हणजे शब्दामध्ये जसा जीव, तो जर नाही तर ते शब्द प्रेतवत् आहेत. छत्तीस अक्षरांवर हजारां भाषा आणि हजारां शास्त्रे झालीं आहेत. म्हणून अक्षरांची मातबरी नाही, परंतु भटमंडळी हें मनांत आणीत नाहीत. त्यांनी आता विरखटें ठेवावी, आणि पाठ म्हणावयाचा गर्व सोडून द्यावा व चौसष्टी उलटण्यांत कांही अर्थ नाही, हें स्वचित्त जाणावें. पोथी घेणें यांत लजा नाही, परंतु सार्थ वेद म्हणावा. एणेंकरून फार चांगलें आहे. मनाची सुधारणा होईल, तें करावें. स्मृतची सुधारणा हें पोपटाचें कर्म. तशींच सहस्रनामें, स्तोत्रें व पूजा हीं सार्थ म्हणावीं. उगोच मजुरी करूं नये. म्हणजे त्यातील अर्थ कळून त्याप्रमाणे वागणूक होईल. बाहेरचें वींग दाखवून उप-योग काय? देवपूजा कंठाळभर मांडली आणि मनांत कांही नाही, तर ती व्यर्थ आहे.

स्वराजांतील विद्वान

हिंदू लोकांचे राजधानीत कांही विद्या वाढविण्याचा प्रयत्न होत नाही. पेशव्यांचें राज्य दक्षिणेत होतें; परंतु कांही विद्यावृद्धि झाली नाही. व विद्यावृद्धि करणें, हा सरकाराचा धर्म आहे, असें इकडील लोक मानीत नाहीत.

जेथे जेथे हिंदू लोकांच्या व मुसलमान लोकांच्या राजधान्या आहेत, तेथे शास्त्री, पंडित, वैदिक, गवई इत्यादि विद्वानांचा ममुच्चय अमतो; परंतु त्यांच्या विद्येचा लोकांमध्ये कांही उपयोग होण्यासारखी तजवीज होत नाही. कशी म्हणाल, तर शास्त्री चार शास्त्रपारंगत विद्वान् असला, म्हणजे राजाने त्यास गाव व वर्षासर्ने घावी, आणि मग शास्त्रीयावांची गाठदेखील पढायची मुष्कील. सर्व दिवस घरांत बसून असावयाचें आणि सरकारचें वेतन खाऊन स्नान, संध्या, देवपूजा करावयाची. तीत मकाळपासून दोन प्रहरपावतों सोवळें व दुपारून निद्रा आणि संध्याकाळीं क्षणभर बाहेर पडले तर पडले. वर्षासहामासी जेव्हा कचेरीचें बोलावणें येईल, तेव्हा मात्र त्यांची विद्या बाहेर पडावयाची, पण तीही नेमलेल्या लोकांतच, तेथे भलत्याचा प्रवेश ब्हावयाचा नाही. असें करून त्यांनी आपलें आयुष्य घालविलें.

तसेंच वैद्यवावा. मोठे कीर्तिमान पण गरियाचे घरीं औषध घान्यास जावयाचे नाहीत व त्यांची गाठ पढावयाची नाही. त्यांत घृतचिन्हें घेणारे पाहून धार, तिथि इत्यादि सुलक्षणें मिळतील, तेव्हा वैद्याची पुडी सुटावयाची. तोपर्यंत रोगी मरून जाईल, परंतु वैद्य बाहेर पडणार नाही. त्यास असें वाटतें की, मला सरकारांतून पैसा मिळतो, तितक्यापुरतें मी राजास मात्र औषध देईन. इतरांस काय म्हणून देऊं? इत्यादि गवांप्या समजुनी व निर्दयपणा त्यांचे अंगी आहे. तसाच गवई मोठा प्रहयात जो आहे, तो

विद्यावृद्धि होईल-ज्ञान वाढेल

राजाचे येथे पांचशे रुपये दर महा खात असतो, परंतु कधी प्राण गे
 लोकांस शिकवावयाचा नाही. दोन शेर भांग ओढून घरीं बसले ... १७७-
 आणि राजाचे बलावर्णे येईल, तेव्हा मात्र त्याकडे जाईल. नाही तर तो
 कोणाजवळ कधी आपला गुण दाखवील, असें होत नाही. व त्यास असें
 वाटतें की, गरीब लोकांपुढे मी काय गाऊं ? माझी योग्यता केवढी ? मी
 महान् घोर व हे भिकारी. यांचा हिशोब काय ? असें त्यांस वाटतें, परंतु
 विद्वानांचे अंगी इतके दुर्गुण लागण्याचें कारण, जे त्यांस खावयास देवात,
 ते होत जर करता राजांनी त्यांस मार्गास लाविलें, तर ते लागतील, परंतु
 राजे त्यांस बळच मूर्ख व गर्विष्ठ करितात

जो कोणी विद्वान् आहे, त्यास राजाने सांगावें की, तुम्हांस दोनशे
 रुपये (किंवा किती त्याची योग्यता असेल तो) दर महा पावत जाईल;
 परंतु घरीं आळसांत वसून पावावयाचा नाही, कांहीं शिष्य मिळवा,
 त्यांस तयार करा, नवीन ग्रंथ लिहा. व जांस संस्कृत भाषा येत
 नाही, त्यांसही शास्त्राचें मर्म समजावें, यास्तव संस्कृत ग्रंथांची
 प्राच्य भाषांतरें करून लोकांस ज्ञानी करा, तरच तुम्हांस पगार
 मिळेल असें जर सांगतील तर विद्यावृद्धि होईल. तेवढ्याच खर्चात लोकांचा
 फायदा होईल, ज्ञान वाढेल, जे विद्वान आहेत, त्यांचे गुण सर्वांचे दृष्टीस
 पडतील व त्यांचे हातून शिष्य तयार होतील व येणें करून विद्वानास
 गर्व रद्दणार नाही व हल्ली जसे विद्वान आहेत, तितक्यांस कांही तरी
 लावून असतें, तसें असणार नाही.

परंतु ही गोष्ट राजे घगेरे अमीर लोकां आहेत, त्यांस कळत नाही
 विद्वानांचें पोषण करावयाचे दृष्टीने लाखो रुपये ते खर्च करितात, परंतु ते
 मार्गीत टाकतात. जो विद्वान् व घोर असेल, त्यास पुष्कळ पैसा देऊन
 राजाने आश्रित करावें; परंतु त्यास ताकीद असावी की, जे कोणी येतील,
 त्यांस फुकट शिकवीत जावें, भीषण देत जावें. त्यास खर्च लागेल तो आम्ही
 देऊं. आणखी त्याजकडे कांही कारखाना सांगावा की, जेणेकरून गरिबांचें

स्वराजांतील विद्वान

द्वित होईल आणि विद्वानांचा सर्वांस उपयोग होईल, परंतु हिंदुस्थानांतील राजे बहुधा मूर्ख आहेत. व राजा हा शब्द नेहमी म्हणीत मूर्ख या अर्थावर घोजिलेला आहे. याचें कारण असें की, राजे बहुधा मूर्ख असतात. रयतेपासून घसूल करून पैसा घेतात, त्याचा त्यांस बरोबर व्यय करता येत नाही. त्यांस असें वाटतें की, उत्तम माणसें आमच्या मात्र उपयोगी पडावीं इतर लोकांस त्यांचा काही फायदा नसावा, परंतु राजाने किंचित त्याचा पिता किंचित प्रपितामहाने द्रव्य आणिलें नसतें. जें राजाजरळ द्रव्य, तें रयतेपासून सर्व घेतलेलें असतें याजकारिता त्या द्रव्याचा उपयोग असे दांडगाईने न करावा. परंतु हें मर्म राजे विसरतात आणि विद्वानही विसरतात.

राजाचे आश्रयाने विद्वान जे असतात, ते शतमूर्ख होतात आणि विद्या बळेंच लुप्तवितात. त्यांस ती बाहेर काढावयाची लाज वाटते. मग इतिहासांत कथा आहे की, शिकंदरबादशाहास जो गुरु होता, त्यास त्याची अशी प्रार्थना होती की, जी विद्या त्यास सांगितली, ती त्याने लोकांत प्रगट करू नये. कारण की, तेणेंकरून राजाचा अपमान होईल म्हणून त्याचे गुरूने आपली पुस्तके चोरून ठेविलीं आणि प्रगट केलीं नाहीत. पाच समजुती इकडील लोकांच्या आहेत

आता प्रत्यक्ष पहा की, जे विद्वान आहेत, त्यांची विद्या उघड जहाली, असें पाहिलें, म्हणजे त्यांचे भगाची लाही होत्ये. कोणी शास्त्र्यास दाखवा की, हा धर्मशास्त्राचा मराठींत तजुमा केला आहे, म्हणजे लागलाच तो म्हणेल की, अरेरे ! विद्वानांचा धोरपणा गेला ! इमजानी हे धंध प्रगट केले. आता शास्त्री व उपाध्ये कशास पाहिजेत ? असें त्यांस वाटतें

याचप्रमाणे गवई लोक यांस म्हणावें की, आपली घोडी मित्रा अमक्यास शिकवा म्हणजे त्याचें घर बुडालें. कोणी म्हणतो, अरे, गुरूचे आज्ञे करावे, तेव्हा विद्या प्राप्त होत्ये ! विद्या फुकटची नाही. इतका विद्वानांस गर्व आणण्यास व विद्या बुडविण्यास कारण राजे आहेत. त्यांस

विद्येचा भोध अटकावला

विद्वानांस कोणत्या रीतीने आश्रित करावें, हें समजत नाही. सर्व भूखंपणा करितात. त्यांचा परिणाम असा जहाला आहे की, जे प्राचीन ग्रंथ आहेत, त्यांवर लोक भरवसा ठेवतात, नवीन कल्पना सर्व राहिल्या.

जीं औपवे पांच हजार वर्षांचे पाठीमागे लिहून ठेवलीं आहेत, तींच आज घ्यावयाचीं. याचें कारण कोणी पुसलें, तर शाखांत आहे, म्हणून सांगतात. तशी गायनकलाही बुडाली. राग म्हणजे काय, हेंही कोणांस समजत नाही, आणि नवीन राग कोणी करीत नाहीत. जे एकदा ग्रंथांत मागील काळीं ऋषींनी शोध करून ठरविले आहेत, तितकेच. त्यांवर कांही एक नाही. सर्व विद्येचा भोध अटकावला आहे. कोणी विचार करीत नाहीत. कांही झालें म्हणजे ही गोष्ट घाजवी किंवा अयोग्य, असें कोणी म्हणत नाही; परंतु शाखांत आहे इतकेंच म्हणतात आणि विचार घाडवीत नाहीत, अस्तु.

हा काळ लवकरच क्षीण होत चालला आहे. लोक झुडीवर येतील, तेव्हा याचा विचार यरोवर करतील. सांप्रतकाळीं ते मूर्ख आहेत. यास्तव त्यांस पुरादी गोष्ट सांगितली, तर तिचा अर्थही करता येत नाही. मग वर्तणूक दूरच आहे.

पत्र नं० ६३

ता० १० जून १८४९

अर्थावाचून पाठ करणें

मला यादें की, ग्राम्हण लोकांनी आता अर्थावर चित्त घावें. केवळ पाठ म्हणणें यांत कांही फळ नाही. पाठ म्हणावें, अशी आज्ञा शाखांत आहे, तिचा अर्थ तसा घेऊं नये. तें उगीच लोकांची भक्ति बसण्या-

अर्थावाचून पाठ करणे

करिता लिहिले आहे. त्यांत कांही उपयोग किंवा वास्तविकपणा नाही. हे त्यांनी मनांत आणावे. ब्राम्हण लोक मूर्ख, म्हणून अर्थाचा अनर्थ करितात. खरा अर्थ समजत नाहीत. जे लिहिले आहे, तसेच तर्क वेव्यावाचून भलतच समजतात. याजमुळे शेकडो गृहस्थ रोज गीता, विष्णुमहत्तनाम घाचतात. हा मूर्खपणा आहे की नाही बरे? मला वाटते की, असे फळ पाठ करणारे यांस कांही कळत नाही. आणि ब्राम्हण लोक सरासरी कामावर नेमले, तर मग त्यांचे ऐश्यांनुसार ध्यानमंत्र्या वाढते. ती कोणती म्हणाल, तर एकादशी म्हणजे पाणी देवावर ओतावे, तुळशीची झाडे लावावी. तुळशी-सहस्रनाम इत्यादिक पूजा घाटवून वेळ खर्च करावा व अज्ञान वाढवावे. कोणाचे मनांत ईश्वराविषयी कांही नसते. जितके ब्राम्हण हल्ली आहेत, तितक्यांस जर देव कसा आहे, वगैरे ईश्वराविषयी कोणी एक प्रश्न विचारला, तर त्यांच्याने उत्तर देववणार नाही. व मनुष्याचा धर्म काय, हेही त्यांस कळत नाही. वास्तविक पाहिले, तर गृहस्थ व भट हे उभयता जितका वेळ ज्ञान मिळावयास पाहिजे, त्याचे चौपट खर्च करितात; पण उपव्या घागरीवर पाणी होतं. त्यांचे आयुष्य व्यर्थ होऊन त्यांस स्वता व इतरांस उपयोग होत नाही अर्थाचे अनर्थ घोलत घसतात. ब्राम्हण लोक पूर्वी सर्व जातींमध्ये प्रमुख होते खरे, परंतु आता तर मला नीच वाटतात. कारण की, हलके जातीचे लोक, कांही सांगितले तर ऐकतात व त्यांची भेतःकरणे चांगली गोष्ट ग्रहण करण्यास पात्र असतात; परंतु ब्राम्हणास गर्व पार. त्यांतील प्रत्येकास असे वाटते की, थोर सर्व काय ते आपण. सर्वांनी आपली पूजा करावी. याजमुळे त्यांस कांही सांगितले, तर ते ऐकत नाहीत, पिसाळलेले आहेत. एका अंगाने दरिद्र व दुसन्या अंगाने त्यांचा गर्व, अभिमान व अज्ञान येणेकरून ते पूर्ण झाले. त्यांस असे वाटते की, ब्राम्हणांच्या महावाच्या गोष्टी पुराणांत लिहिण्या आहेत, त्या अक्षरशः सन्या आहेत आणि असे समजतात की, शेवटी ब्राम्हणाचा जन्म होतो. नंतर तेथे संन्यास घेऊन मोक्षास जातो.

हैं सर्व कवीचें लाघव

परंतु हैं लिहिलें आम्ही किमपि ऐकत नाही. हें फक्त ग्राम्हणांचे महत्वाकरिता लिहिलें आहे. ग्राम्हण हे मोक्षास पात्र व इतर लोक नाहीत, असें म्हणण्यास ग्राम्हणांमध्ये आता कोणता गुण आहे ? संन्यासी चोन्या करितात, ग्राम्हण भद्रवेपणा, दरवडे इत्यादिक अपराधास अनुसरले आहेत. त्यांस मोक्ष कसा होईल ? हें मत केवळ झोटें आहे. अन्य जातीचे अनेक साधु झाले, ते दुर्गतीस गेले, असें कोण म्हणेल ? जुने काळचे लोकांस दुसरे देशचे लोकांचें वर्तमान कांही ठाडक नवतें, म्हणून इतकें ग्राम्हणांचें महत्त्व लिहिलें आहे. इंद्रज लोक हेही असेंच मत बाळगतात, ते म्हणतात की, ख्रिस्तीयनाखेरीज कोणी मुक्तीस जात नाही. म्हणजे सर्व हिंदु नरकास पात्र आहेत, असेंच मुसलमान म्हणतात.

तसात् हा सर्व घोटाळा आहे. यांत कांही हदिल नाही. जाचें तो आपलें वर्णन करितो. याप्रमाणे ग्राम्हणांचें थोरपण आहे; परंतु तें खेरीज करून ग्राम्हण लोक असे मूर्ख आहेत की, त्यांस अर्थदेखील करतां येत नाही. पुराणें म्हणजे फेकळ काव्यें आहेत. त्यांत कोठे लिहिलें आहे की, गंगा यमुनेप्रत बोलते, समुद्र यमुनेस म्हणाला; चंद्र रात्रीस म्हणाला; सूर्य अग्नीस म्हणाला, अर्थांपुच्छळ वाक्यें आहेत. त्यांचा अर्थ हल्लीचे पुराणिक प्रत्यक्ष गंगा व यमुना देवता आहे, तीच बोलली असा करितात, आणि त्यांम आताचे लोक खरें मानतात, लोकही असें समजत नाहीत की, नद्या प्रत्यक्ष जड पदार्थ; त्यांस कवीने सजीव मानून लाघव केलें आहे. तसाच चंद्र रात्रिची कसा बोलेल ? त्यास कांही तोंड किंवा जीव आहे काय ? परंतु खरें मानितात. जड पदार्थांचें कवीने सजीव वर्णन केलें असलें म्हणजे झालें. त्यांस घाटतें की, या देवताच आहेत. तसाच सूर्याचा रथ लक्ष योजनें चालतो, असें म्हणतात. तेंही कवीचें लाघव आहे. त्याचा अर्थ पुराणिकसंगतता तसा प्याघमाचा नाही; परंतु पुराणिक लोकांस फार वेड लावितात. व लोकही मूर्ख होऊन सर्व निर्जाव पदार्थांस जिवंत मानून कोणी उमन्याची पूजा, कोणी ताकमेढीची पूजा, कोणी दरवाजाची, कोणी मुमळाची, कोणी

अर्थावाचून पाठ करणे

आर्याची, कोणी दिव्याची, भक्ता पूजा करितात. घाठ किती मूर्खपणा आहे ? मुळाचे वाढदिवसाचे दिवशीं ताकमेदीची पूजा, दसऱ्याचे दिवशीं न्हावी धोकटीची पूजा करतात, त्यांस नैवेद्य दाखवितात. वरें, न्हाण्याची धोकटी किंवा ताकमेद नैवेद्य खाईल काय ? धोकटीत कसली देवता आहे ? व ताकमेद एक वाळलेले लाकडाचा तुकडा, त्यांत देवता कोणती आहे ? लग्नामध्ये हे धमस्कार दृष्टीस पडतात. उपाध्या मूर्ख, तो हजार ठिकाणीं पूजा मांडतो. मढक्याची पूजा, घागरीची पूजा, आणि तशांत हें सर्व संस्कृत भाषेने करतात, म्हणून त्याचा अर्थ कोणास कळत नाही. परंतु आंत पाहिलें, तर शुद्ध वेद आहे.

मी गर्भादानाचा विचार थोडासा वाचून पाहिला आहे. त्याजरून मला घाटें की, त्यांतील प्रकरणीं भटासमोर निर्लज्जपणाने जीं कर्म करावयास सांगितलीं आहेत, तीं जर मराठी भाषेंत बोलतील तर यजमान उपाध्यास जोडे मारून हाकून देईल व म्हणेल की, माझ्या थापकीची इतकी फजिती चौघांमध्ये करावयास मीं काय तुमचें केलें आहे ? असें त्यांत आहे. नाना प्रकारचीं वचनें, आणि येथे हात लावा, तेथे हात लावा इत्यादि. तें मला थोडक्यास लाज घाटनी. या प्रकारचे संस्कार करणारे वेदे होते, यांत संशय नाही. आणि लोकांनी कसें ग्रहण केलें असेल तें असो. जर या गोष्टी उघट्या होतील, तर खचित रद्द होतील. भटांनी अर्थ करावयाचें सोडिलें, त्यांजमुळे इतकें अज्ञान घाडलें आहे. नीति, ज्ञान ते कांही पहात नाहीत. फक्त पोथ्या सोडून पाठ करीत बसतात. आणि त्यांत सर्व धर्म आहे, अस समजतात. याजमुळे नीति बुडाली, धर्म बुडाला व अज्ञान मात्र शिहक राहिलें आहे आणि तें घाम्हाणांचे हाडास भिन्नलें आहे.

संस्कृत आणि इंग्रजी विद्या

लोकांमध्ये अशी समजूत आहे की, शहाणपण हें अंगस्वभावाने येतें. परन्तु ही जरी घोढीशी खरी गोष्ट आहे; तत्रापि मर्क शहाणपण अंगस्वभावांत असतें, असें नाही.

शहाणपण पुष्कळ मिळयाचें लागतें. लोकांमध्ये समजूत अशी आहे व ज्ञान मिळणें हें संसारकृत्य आहे, याजकरिता किती एक जण इंग्रजी शिकतात, त्यांस लोक पुसतात की, तुम्हांस रोजगार लागला. आता विद्या शिकतां कशाला ? शहाणपण व ज्ञान म्हणजे काय, याचा अर्थच त्यांस कळत नाही. मनुष्याने ग्रंथ वाचले पाहिजेत; पुष्कळ विद्या व भाषा शिकल्या पाहिजेत, म्हणजे बहुत गोष्टी कानावर पडून माहितगारी होते; केवळ संस्कृत वाचूनच होणार नाही. मला निश्चयेंकरून वाटतें की, ज्यास शहाणपण व ज्ञान मिळयावयाचें असेल, त्याने इंग्रजी भाषा किंवा त्या भाषेंतील ग्रंथांचे तजुमे तरी वाचावे, म्हणजे त्यांस पुष्कळ गोष्टी कळतील.

आता इंग्रजी विद्या फार सुधारली आहे. याजमुळे त्यांतील भूगोलावर एक ग्रंथ पडलेला आणि जितके संस्कृत किंवा इतर भाषेंत ग्रंथ आहेत, ते सर्व जमा केले, तर त्या एकाची बरोबरी व्हावयाची नाही, असें आहे; कारण इंग्रज लोकांनी विद्या फार सुधारल्या. याजमुळे त्या शुद्ध आहेत. आणि पूर्वीच्या काळीं शोध कमी होते. याजमुळे विद्या अर्धवट झाल्या, नितक्याच राहिल्या आहेत. केवळ संस्कृतानेच मनुष्य शहाणा व ज्ञानी होईल, असें नाही. शास्त्रें इत्यादिक पडले आहेत, त्यांच्या बहुत वाकल्या समजुती आहेत. व हें एक संस्कृताचें घोरण आहे. बाणखी बहुधा पहाण्यांत आहे की, संस्कृत पडलेले अमिष्ट, मताभिमान, अर्थांचे अनर्थ करणारे आणि वाकल्या रीतीने भलतेच दृष्टान्त देऊन विचार करणारे असे असतात.

संस्कृत आणि इंग्रजी विद्या

जुन्या काळच्या विचाराच्या रीति अलीकडे अगदी काढून टाकण्या आहेत व सुमार्गाने विचार करण्याच्या पद्धति व नेम लावून शास्त्रं केलीं आहेत तीं इंग्रजींत आहेत, पण तीं संस्कृतापेक्षा हजारपट चांगलीं आहेत, हें मी निष्पक्षपाताने सांगतां

आता आमचा स्वधर्म संस्कृतांत आहे, याजकरिता त्याचें ज्ञान असणें जरूर आहे परन्तु तितक्यापुरतेंच संस्कृत शिकावें त्यातील शास्त्रं पाहणें किंवा त्यानवर फार विश्वास ठेवणें, उपयोगी नाही बुद्धीस विपर्यास येतो त्यापेक्षा एखादा इंग्रजी ग्रंथाचा तर्जुमा पाहून विचार केला, तर कार्य होईल व तें संस्कृतद्वारा पाचपट आयुष्य खर्च करून होणार नाही शहाणपण ही फार दुर्लभ वस्तु आहे. बहुत वाचलें पाहिजे, बहुत गोष्टींचा विचार केला पाहिजे, व बहुत ऐकलें पाहिजे

अलीकडेस माझ्या पाहण्यात कांही पोरं आलीं आहेत त्यातील किती एकास इंग्रजी जरा वाचतां लिहिता येऊन पोट भरू लागलें, म्हणजे त्यास वाटतें की, आम्ही परियुक्त झालों तसेंच संस्कृत पडलेले पुस्तक आहेत त्याच्या तर विलक्षण समजुती असतात मुख्य त्याचे मनाची अशी स्थिति असते की, जा जा मूर्खपणाच्या समजुती म्हणजे प्रारब्धावर विश्वास व उद्योतियावरून दैव पाहणें व मन्नाचें सामर्थ्य बगैरे त्यास स्वें वाटतें हा सर्व मूर्खपणा संस्कृत विद्येंत भरला आहे जो पडतो त्यास त्या विशाच्चाप्रमाणे लागतात याजकरिता ही मोठी सावधगिरी ठेवली पाहिजे

आजचे काळीं इंग्रजासारखे शहाणे, पराक्रमी, ऐश्वर्यवान व विद्वान कोडे नाहींत व त्याच्या विद्या हिंदूस अश्रुत आहेत याजकरिता सर्वांनी त्यांतील ज्ञान घ्यावें व त्याचा धि कार करू नये आम्ही ग्राम्हण मवांहून श्रेष्ठ, आम्ही भूदेव, या म्ळेंच्छांनी आम्हापुढे काय शेन्वी मिरवावयाची आहे ? व यांचा पदार्थ काय ? आमचें नशीब अनुकूल होईल, तेव्हा आम्हास विद्या लागणार नाही जें चिंतु तें मिळेल, ही समजूत विसरावी असें

नीति येईल कोठून ?

जागे कधी झालें नाही व पुढेही होणार नाही. पुराणांतल्या गोष्टी पुराणांत ठेवाव्या. भलतेच अर्थ मूर्ख पुराणिक असतात ते करितात, व भलतीच समजूत पाडितात.

याजकरिता सांप्रत इंप्रर्जात जा जा विद्या भूगोल, सगोल, राज्य-नीति इत्यादिक आहेत, त्यांचा विचार करावा व त्यांतील समजुती करून घ्याव्यात, म्हणजे तुम्हांस फार संतोष होईल, असें केव्याशिवाय लोकांस कोणतेंही कार्य नीट करता येणार नाही. सरकाराने लोकांस मोठी कामे दिली, तर ते मनर्थ व शुद्धम करताळ, लाच म्हातीळ, डौल करताळ व लोकांचे वहाण्यार्थ झटावयाचे नाहीत, याचें प्रत्यंतर सांप्रत जे लोक रोजगारावर आहेत, त्यांजकडे पाहिलें म्हणजे मिळेल.

तात्पर्य, जांस ईश्वराचें भय नाही व विद्या काय हें जांणी ऐकलेंही नाही, त्यांस नीति येईल कोठून ? व दाहाणपणही कसें येईल ? बहुतेक लोक संख्या शाल्यावर स्तोत्र पाठ करितात, परन्तु केवळ सडकेवर माती चहाण्याची मजुरी आणि स्तोत्रपाठ सारखाच आहे; कारण की त्यांत अर्थ नाही. पाठ करण्याने पुण्य होतें, असें समजून व्यर्थ आयुष्य कशास घालवितात ?

पत्र नं० ७७

३० सप्टेंबर १८४९

पाठ करण्याची चाल

श्रीमंत आणि विद्वान् या दोन लोकांचा हातून लोकांचे व देशाचे सुधारणेकरिता प्रयत्न व्हावयाचे. या दोघांशिवाय कोणी करणार

पाठ करण्याची चाल

नाही. एक श्रीकडून बलवान् आणि दुसरे ज्ञानकरून बलवान्.

परंतु आमचे देशांत या दोघांची अवस्था पाहून मला फार शोच होतो. पूर्वांचि श्रीमंत आणि विद्वान् असे नव्हते, असें मागील पुस्तकीं पहातां समजतें. त्या कार्कीं त्यांनी चांगलीं व उत्तम प्रकारचीं पुस्तके लिहिलीं असें नाही; परंतु त्या लोकांचा जिकडे बुद्धिप्रवाह होता, तिकडे त्यांनी लिहिण्यास कमी केलें नाही. पूर्वी ग्रंथ मोठाले झाले आहेत. याजवरून विद्येस उत्तेजन आणि यक्षिती मोठी मिळत असेलसें ठरत आहे.

संस्कृतांत ग्रंथ बहुत आहेत. पहा की, एकदया व्यास कवीने अठरा पुराणें व अठरा उपपुराणें, शिवाय सूत्रें लिहिलीं. तेव्हा हजारो व लक्षावधी श्लोकांचें एक पुगण अशीं किती एक लिहिलीं. तेव्हा एवढें काव्य करण्यास त्याने केवढी मेहनत केली असेल ? आणि किती एक धरें घालविलीं असतील ? तसेंच आलीकडे व्याकरणावर व धर्मशास्त्रावर निर्णयामिधु, मनोरमा, कौमुदी इत्यादिक मोठाले ग्रंथ जा पंडितांनी लिहिले, ते पंडित आद्याचासारखे असते, तर न लिहिते, हें उघड आहे व आता विद्येची माती होत आहे. हेंच अनुमान खरें की, प्राचीन राजे हे विद्वानांस मोठा आश्रय देत होते, म्हणून ते आपला जन्म त्यांत घालवून योग्यता मिळविण्याकरिता श्रम करीत होते. अस्तु.

तो काळ आज पाहिजे होता व इंग्रज लोकांची विद्या तशांत यावयाची होती. म्हणजे फारच समकार होऊन त्या विद्येची कदर सर्व लोकांनी केली असती, परंतु जें गेलें तें येत नाही. यास्तव सांप्रत आहे, त्याजविषयीच आपण नजर पुरवावी हें खरें. दहली श्रीमंत लोक व विद्वान लोकां विद्येचे शत्रु झालेले आहेत व विद्येशीं अपरिचित होऊन मलत्याच कामास विद्या म्हणतात आणि वेद पाठ करणारे मूर्ख भट यांस विद्वान असें समजतात. इतका अंधार या देशांत झाला आहे. सांप्रत कार्कीं फक्त वेद पाठ करितात आणि तो उलटामुलटा म्हणतात. क्रमपाठी तीन तीन वेळा तींच अक्षरें म्हणतात; परंतु या कर्मांस विद्या कोण म्हणेल ? यापेक्षा रस्त्यावर मनुषी

“ मोलें घातलें रडाया ”

करतात ते लोक बरे.

पण भट फार अमंगळ व अनर्थास विद्या म्हणतात. अहो, विद्या या शब्दाचा अर्थ तरी काय होतो, तो पहा ! पाठ म्हणणें ही विद्या केली कोणी ? सात फळ काय ? हा मूर्खपणा उत्पन्न कसा झाला असेल तो असो ! परंतु पुढा मूर्खपणा कधी कोणत्याही देशांत झाला नसेल. लोक असें समजतात की, थाद, पक्ष, हृष्य, कष्य, धावणी, लघ्न, मुंज, संस्कार इत्यादि कर्मांत भट पाहिजेत; परंतु भट जर विद्वान होतील व हें पाठ म्हणणें सोडून देतील, तर त्यांच्याने थादें होणार नाहीत काय ? पाठ म्हणणारे मूर्ख, यांम धर्मादाय करावा. ते वेद म्हणतात आणि जाग्रणें करतात; परंतु जसे गुजरायी लोकांत मजूरदाांकरवून शोक करवितात, तद्वत हे भट मजूरदार अक्षरें मात्र म्हणतात यांचें अंतःकरणास कांही भेद होत नाही. परकी दोंग करून रडतात, तें रडणें कोणी मायेचें म्हणेल काय ? तद्वत् पाठ म्हणतात, यास कोणी देवांची स्तुति करतात, असें म्हणावें कीं काय ?

परंतु किती एका लोक मूर्ख असे आहेत की, फक्त वेदपाठास पैसा देतात व म्हणणारास आणि ऐकणारास कांही समजलें नाही तरी धन्य मानून धर्म झाला असें समजतात. असो. याप्रमाणे भट आहेत. आणि छात्री, पंडित पाहिले, तर हे भटांपेक्षा मूर्ख व गर्विष्ठ असतात; परंतु यांस कांही समजतें रावें; समजत नाही असें नाही. तथापि त्यांच्या वाकव्या समजुती व अज्ञान जें प्राचीन काळचे संस्कृत ग्रंथांत भरलें आहे, तें त्यांचे मनांत येऊन त्यांचा दृढ निश्चय असा झाला असतो की, यापलीकडे विद्या नाही. सर्व जातीचे लोक मारुणांहून कमी व त्यांच्या भूगोलाविषयी अनर्थकारक समजुती असतात व त्यांचा इतका दृढ निश्चय असतो की, ते घरी गांष्ट ऐकत देखील नाहीत, व त्यांस आणखी विद्या पुढेकळ आहे म्हटलें, तर खोंट घाटत. भागील सर्व ग्रंथकर्ते देव होते; म्हणून आता ग्रंथ करणें प्रशस्त नाही, असें त्यांम घाटत.

नवीन रीति व नवीन विद्या पढणे यांचे ते शत्रु अमतात पहा की,

पाठ करण्याची शाल

पांच हजार वर्षांमागे जी रीति, आणि जे ग्रंथ संस्कृत पदावयाचे असतील, तेच आता आहेत. त्यांची सुधारणा त्यांच्याला नको. व अडल, तर्क आणि शहाणपण ही त्यांस कमी असतात व प्राकृत भाषा त्यांस सुच्छ वाटून प्राकृतांत हे काही कधी छेत्तणी उचलीत नाहीत, पोर्त्याचीं घेणें प्राचीन काळाप्रमाणेच आहेत, तीं आवडतात, प्राकृत भाषा सर्व लोकांची आहे. यात्रकरिता प्राकृत ग्रंथ असल्याखेरीज उपयोग नाही, हें मनांत आणीत नाहीत व शुद्ध व इंग्रज वाचतील, हें त्यांस भय असतें. व्याकरण हें कोणी वाचूं नये, वेद कोणी नीच जातील वाचूं नयेत, असें वचन आहे, त्यात्रवर सर्व आणतात. भारतही वाचूं नये म्हणतात; कारण की, "भारतः पंचमो, वेदः" अर्थां नाना प्रकारचीं क्रुसित वाक्यें बोलून विद्येची दुर्दशा करतात.

आणखी एक शाखी लोकांस सांगा की, कैवळी वगैरे नीच जातीचे लोक आहेत, त्यांस चांगले लोक करण्याकरिता अमुक एक तजवीज चालवावी, म्हणजे त्यांचा प्राण जाईल. आणि ते म्हणतील की, जें तुम्हांस आवयाचें असेल, तें शहाणांस द्या, यांत मोक्ष आहे. नीचास धर्म करणें अशास्त्र आहे. त्यांस ईश्वराने नीच जातींत जन्म दिला. त्यांनी त्यांतच रहावें असें सांगून कधी चांगले कामास मदत करावयाचे नाहीत व ब्राह्मणांचा मान वाढवतील, इंग्रजी राज्य झालें, हें एक ब्राह्मणांचें महात्र नाहीच होण्यास मूल झालें आहे, यांत संशय नाही. ब्राह्मणांनी बहुत घणघणत थोरपणा व अधिकार भोगिला. ब्राह्मणांचा भंगाने मुक्ति व वचनाने शुद्धि होत होती, तेंच लोक खरें मानीत होते; परन्तु तो काळ आता गेला वरें झालें की, लोक आता पाहूं लागले.

ब्राह्मण व आपण कोण, यांत अंतर काय ? ब्राह्मणांस वीस हात आहेत कीं काय ? किंवा आपल्यास कांही कमी आहेत काय ? अशा समर्थी ब्राह्मणांनी आपल्या मूर्ख समजुती सोडून द्याव्या आणि सर्व लोकांस सारखें मानून विद्या शिकण्याचा सर्वांचा हक्क आहे, हें कबूल कराचें. उगोच मांडूं नये. अस्तु. याप्रमाणे विद्वानांची अवस्था

सोळा कोटींचा धर्मादाय

शाली. दुसरे श्रीमंत जर पाहिले, तर शुद्ध पशुप्रमाणे आहेत. पहा, मोठमोठाले लोक किती मूर्ख आहेत, व त्यांस द्रव्य मिळाले म्हणजे भसा अभिमान होतो की, मी आपले बापावें थोडे मोठे करीन, हजारो रुपये उडवीन व मुलाचें लग्न मोठे करीन. याप्रमाणे पैसा श्रीमंत लोक उघळतात. मग त्यांचें पाऊल कसे पुढे पडेल ?

परंपरादास लाखो रुपये खर्च केलेले लोक आहेत तथांच कायेंही करतात. व अहिल्याबाईने सोळा कोट रुपये धर्मादाय केला, तो कोठे आहे ? तो जा इतका पैसा शहाणपणाने सार्थकी लावला असता, तर लोक किती शहाणे झाले असते ? व किती आबादानी झाली असती ? या धर्म-कृत्याने मूर्खपणा घृद्धिगत झाला, आळस घाटला, मृत्यु चार दिवसांनी यावयाचा असतो परन्तु कुपथ्य केलें तर दुसरेच दिवशीं येतो. तस्मात् या धर्मकृत्याने सर्वास घेड लावून मूर्ख केलें व श्रीमंत दीनवाणे होऊन रोगी व अविद्वान झाले आणि उचा बुडाले असते, ते भाजच घुडून गेले. अद्यापि लोकांस काय तजवीज करावी, तें समजत नाही पहिल्याच मार्गाने ते घालत आहेत. ईश्वर जरी प्रतिकूल झाला, तरी अजून दृष्ट करतात, परन्तु ईश्वरेच्छा प्रमाण.

पत्र नं० ८१

११ नवंबर १८४९

प्राचीन ग्रंथांचे अर्थ

पुण्यांतील तारीख २२ ऑक्टोबरचे 'ज्ञानप्रकाश'पत्रांत 'यथार्थवादी' चांगी एक पत्र प्रसिद्ध केलें आहे. त्यांत त्यांगी इकडील पत्रांचे

प्राचीन ग्रंथांचे अर्थ

उत्तर देशाचा अनुक्रम चालविला आहे. त्यांत ज्या ज्या गोष्टी उत्तर लिहिण्यासारख्या आहेत, त्या खाली कलमवार लिहितो.

(१) प्रथम ' यथार्थवादी ' आपले पत्राचे प्रस्तावनेत लिहितात की, ब्राह्मणजातीचे सर्व लोक मूर्ख नाहीत, किती एक सूत्र आहेत. या मतास आम्ही कबूल आहो. व आम्ही कधी असं लिहिलं नाही की, सर्व मूर्ख आहेत; परन्तु कोठे सर्व असा शब्द योजला असेल, तरी त्याचा अर्थ हाच की, बहुतकरून शंभरांत किंवा हजारांत एकदोन कचित् शहाणे असले, तत्रापि इतरांस बोध करूं नये, असं होत नाही. ज्यास बोध करावयाचा असतो, त्याने बहुत जण मूर्ख पाहिले, म्हणजे त्यांस सर्व असं म्हणावें लागतें. हा एक अप्रुणाचा अलंकार आहे. तत्रापि एक सूत्र असला, म्हणजे बहुत लोकांचे दुर्गुण असतील, ते एक सूत्र त्यांमध्ये आहे, म्हणून साकारां असा अर्थ यथार्थवादीचा नसेल, असं वाटतें.

(२) ' यथार्थवादी ' एक वाक्याचा आम्हीं संग्रह केला, म्हणून त्या विषयी तक्रार करितात; परन्तु आम्ही पंडितांसारखे चुकवाचुकव करणारे नव्हों, हें त्यांनी समजावें. एक वाक्याचे दोन अर्थ तर काय, परन्तु जितके वंडित असतील तितके विलक्षणपणें अर्थांचे अनर्थ करून दाखवतील व त्यांत साद्विचार लक्षांत न ठेवतां मनास येईल तशीं पदें पाहून सरासरी मिळवून देतील; परन्तु ही रीति योग्य नाही. कारण जो वाक्य लिहितो त्याचा हेतु असा नसतो, एकच अर्थांविषयी तो बोध करितो. पंडितांचे विलक्षण अर्थ उपयोगी नाहीत, आणि ते आम्ही मानीत नाहीं; कारण की, आम्ही लोकांशीं बोलतो, तेव्हा सरळ अर्थ असेल तोच दाखवावा. जेव्हा आम्हांस पंडितांशीं न्याकरण, काव्य, अलंकार यांसम्बन्धी बोलावयाचें असेल, तेव्हा त्यांचे अर्थ अमुक होतात, याविषयी वाद करूं.

तुनं आमचा हा प्रसंग नाही. जसें एकाने एकास मूर्ख असें दुरुत्तर केलें आणि तो पुरुष फौजदाराकडे फिर्याद घेऊन गेला, तर फौजदाराने मूर्ख या शब्दाचा कपटी अर्थ किंवा पदें फिरवून किती अर्थ निघतात, तें पहाणें

वाकडे रस्त्यांत शिरुं नये

योग्य नाही ज्या अर्थाने तो शब्द लोकांत प्रसिद्ध आहे, आणि ज्या अर्थाने तो शब्द उच्चारला, तोच अर्थ मनांत आणून शिक्षा करावी. यास्तव 'लोकहितवादी' याने संस्कृत वाक्याचा सरळ व प्रसिद्ध आहे, तोच अर्थ केला. ब्राम्हण लोकांमध्ये क्वचित् सूत्र आहेत, असें आम्ही समजतो, व 'यथार्थवादी' त्यांतीलच एक सूत्र आहेत असें आम्ही समजतो; परन्तु रीतीचा वाद सोडून त्यांनीं पंडिताच्या कोट्या घेऊन वाकडे रस्त्यांत शिरुं नये.

(३) रे कलमांत ते लिहितात की, ब्राम्हण जन्मांत मात्र मोक्ष आहे, व ब्राम्हण या शब्दाचा अर्थ फिरवून लिहितात, त्यासही सदहुं कलम लागू आहे. 'यथार्थवादी'ने हें पहावें की, सांप्रत गुण, कर्म, स्वभाव योंकरून युक्त असे ब्राम्हण किती आहेत? आणि जर बहुतांमध्ये हें नाही, तर त्यांस पूर्वीपर जें महत्त्व दिलें आहे, तें भोगण्यास ते योग्य आहेत कीं काय?

(४) 'यथार्थवादी' यांचें म्हणणें की, पुराणांतील वाकळ कथा कल्पनेद्वारेणें समजाव्या, व विषयपर वचनें ज्ञानपर आहेत, परन्तु हें ओढून-ताणून जबरदस्तीने, सरळ अर्थ सोडून उलटा अर्थ करणें प्रशस्त नाही. ग्ल्लादी असंभाव्य कथा कल्पातरीची म्हणून मानिली, तर त्याच अध्यायांत विधिनियेध येतात, तेही कल्पांतरीचे असें मानिले पाहिजे. आणि याप्रमाणे सर्व उदाविलें म्हणजे या कल्पांतील कोणते विधि याचा सुलीच ठिकाण नाहीसा होईल. त्याचप्रमाणे भागवतांतील विषयपर कथा असतां ज्ञानपर लाविल्या, तर कथेचा ओघ फिरेल आणि संज्ञोग विघटेल. यास्तव या कोट्या व्यर्थ आहेत. जे उघड अर्थ दिसतात, ते खरे, असें सर्व प्रामाणिक व सूत्र कवूल करतील.

(५) पुराणांत पुष्कळ म्हणी चांगल्या आहेत, हें आम्ही जाणतो; परन्तु सर्व निवोध आहेत, असें प्रतिपादन करणें 'यथार्थवादी'स योग्य नाही, असें घाटवें. यास्तव त्यांनी विचार करून याविषयीचा जबाब वास्तविक-पणाने द्यावा.

प्राचीन ग्रंथांचें महत्त्व

सांप्रत हिंदुस्यानांतील लोकांचे जे नियम, शास्त्र व समजुती आहेत. त्यांचा गुण असा आहे की, या लोकांचें पादल पुढे पडूं नये, विद्या होऊं नये व कलाकसवें वाढूं नयेत. या प्रकारचें सर्वांचें तात्पर्य आहे.

आणि यामुळे आजपर्यंत तीन हजार वर्षांत तसेंच झालें आहे. जे सून असतील त्यांनी विचार करून पहावा की, प्राचीन काळां म्हुणजे तीन हजार वर्षांचे पूर्वी मोठे मोठे ऋषिर्षय विचारशील होते. त्यांनी रानांत बसून ग्रंथ लिहिले. आकाशांत नक्षत्रे पाहून त्यांचे नियम लक्षांत आणिले; रानांतील औषधि शोधून त्यांचे गुण लक्षांत आणले; आणि त्याविषयी शेकडो ग्रंथ लिहिले. तसेंच त्यांनी भाषेसंबंधी विचार करून ध्याकरण लिहिलें. स्वयंपाक कसा करतात तेदेखील लक्षांत आणून नळपाक X व भीमपाक + लिहिला. या प्रकारें नाना प्रकारचे ग्रंथ पूर्वी नवीन बुद्धियळाने उत्पन्न झाले. तथापि भूगोलविद्या वगैरे यांत त्यांनी बहुत चुका केल्या. असत.

शोध जे करतात ते पुढे म्हुणून त्यांत त्यांचा अपराध नाही. त्याप्रमाणे शास्त्र लिहिणारे यांनी पाहिजे तशी न्यायमीमांसा इत्यादि मते वेगळालीं लिहिलीं. त्यानंतर या लोकांस पुढे अवदशेचा पाया घेणार म्हुणून अशी समजूत पडली की, पडिले ऋषि जाणो हे ग्रंथ लिहिले, ते सर्व देव-अवतारच होते. य त्यांनी केळें तसे मनुष्यजातीच्याने होणार नाही, व आपला धर्म इतकाच की, पूर्वीच्यांनी जें करून ठेवेलें, तितकें मात्र शिकारें; राजावर कांही नवीन कल्पना काढूं नये. कादली तर देवांचा अयमान होतो;

X नळपाक— सात्त्विक पदार्थ

+ भीमपाक— तामरा, तिसट पदार्थ.

वंशाचा मान वाढला

घ जें काय पाहिजे, तें त्यांत सर्व आहे. अशी समजूत पडून लोक अगदी मूखं झाले.

अशी समजूत का पदावी, याचीं कारणें शोधिलीं असतां अशीं सापडतात की, पहिले पांडवांचे अखेरीपर्यंत ब्राम्हण आपले धर्माचे ठायीं राहिले, विद्येविषयी मेहनत करित होते व उद्योगी होते. आणि दुसरे जातीचे लोक जो विद्वान् असेल, त्यास मात्र द्रव्य देत होते. पुढे ब्राम्हणांची विद्या वाढली, ते ग्रहणें सांगूं लागले, दिशेच कर्म लागले, ज्योतिष-मंत्रिष्यें सांगूं लागले, यामुळे लोक त्यास देवासारखे मानूं लागले. आणि त्या वेळेस राज्य चांगलें होतें व स्वायत्तास पुष्कळ होतें, यामुळे ब्राम्हण-लोकांस पुष्कळ भिळत होतें. पुढे कांही राजे याजीरावासारखे मनास येईल तसें ब्राम्हणांस द्रव्य देऊं लागले, योग्यता पहावयाची सोडली, व ब्राम्हणांचे पायाचें शीर्ष घेऊन त्यांस अगदी ईश्वर मानूं लागले.

तेव्हा ब्राम्हणांनी अशी तत्रवीज केली, हीच समजूत लोकांची रहावी व ब्राम्हणांचा अधिकार कधीही मोडूं नये, अशीं पुराणें व महात्में लिहिलीं. त्यांत येऊन जाऊन गोष्टी, अमुक राजाने अमुक क्षेत्री ब्राम्हणांस अशीं अशीं दानें केलीं आणि तो स्वर्गास गेला; म्हणून ब्राम्हणांस अमुक घावें, सहस्रभोजन घालावें, त्याच्या मुखांत पडलें म्हणजे देवास पोचतें. ब्राम्हण काय ते मुरुष; सर्वांनी त्यांस मानावें; हींच मते पुढे प्रचळ झालीं; आणि ब्राम्हण वंशपरंपरेचे झाले. लोक म्हणूं लागले की, मूखं जरी असला, तरी ब्राम्हण जातीचा व ब्राम्हणांचे पोटाचा, तस्मात् त्यास धर्म करावा. परन्तु पाहिलें भसं होतें की, मूखं ब्राम्हणांची गणना शूद्रांत हांती; व उत्तम शूद्र ब्राम्हणांत येत होता. तें जाऊन सर्व ब्राम्हण वंशाचा मान वाढला. तेव्हा अर्थातच ब्राम्हणांनी पाहिलें की, आम्हांस मृत्युलोकचें देवत्व आलें, आता विद्या कशास करावी? नवीन कल्पना कशास काढाव्या? प्राचीन काळचे देव होते, त्यांचे वंशिक आम्ही, इतकेंच म्हणावें म्हणजे पुढें. पा-
प्रमाणे ते वेत करून गावांत येऊन राहूं लागले, सुख भोगूं लागले व फक्त

प्राचीन ग्रंथांचें महत्त्व

ग्रंथ पाठ करूं लागले.

तत्रापि लोक ही गोष्ट मनांत न आणतां त्यांम विद्वान मानूं लागले; शास्त्री, पंडित व भट हे याप्रमाणे विद्या पाठ करण्यांत वेळ घालवूं लागले; कौगी व्याकरणी जो होता, तो इतकेंच करूं लागला की, अष्टाध्यायी सूत्र पाठ म्हणावें व त्याची टीकाही पाठ करावी. हीच रीति चांगली असें वाटूं लागलें. जे नवीन ग्रंथ क्वचित् कांही करणारे झाले, त्यांत तरा असें वाटतें की, प्राचीन काळच्या ग्रंथांच्या आधाराने ग्रंथ केले तर चांगलें. प्राचीन काळच्या ग्रंथांतीलच गोष्टी कायम ठेवाव्या. नवीन सर्व गोष्टी अपवित्र व पहिल्या सर्व गोष्टी पवित्र व प्रथमी पवित्र; याप्रमाणे समजूत पडून कोणी विचार करीतनासे झाले.

यामुळे लोक होते तसे राहिले व जुमते पंडितच राहिले, असें नाही, सर्व कसधी लोळ, लोहार, सुतार, तांबट बर्गरेसुद्धा आपले यापाचे कसबांत मात्र हात घालतात आणि त्यांचेइतकीच विद्या शिकतात. यामुळे नवीन कल्पना बर्गरे कांही होत नाहीत. जी रीति पूर्वी तीन हजार वर्षांमागे होती, तीच आहे. जसा तांब्या पूर्वी करतात होते, तसाच आता करितात. पोथी जशी पूर्वी लिहीत होते, तशीच आता लिहितात. नवीन युक्ति बर्गरे कांही नाही. यामुळे छापणें, धत्रें करणें, तारवें यांघणें बर्गरे अनेक विद्या आहेत. त्यांचें ज्ञान या लोकांस नाही. ग्यांणी कांही अधिक कल्पना चालविली नाही. जी पूर्वी बुद्धि चालली, तितकीच चालून स्थिर झाली. पूर्वीच्याइतकेंच वैद्यशास्त्र, तितकेंच गणित, तितकाच भूगोल, तितकाच खगोल याप्रमाणे सर्व तितकेंच राहिलें, पुढे चाललें नाही. मला वाटतें फार तर काय, ज्या वस्तूच्याने हल्लीं हजामत करतात, तेच वस्तूचा पूर्वी चारपांच हजार वर्षांमागे होता. जसे आज धोतर नेसतां, तेच धोतर पांच हजार वर्षांपूर्वी नेसत होते. नवीन कायदा किंवा राजरीति व बंदोबस्त कांही एक नाही. सांप्रत फार तर काय, परन्तु प्राचीन काळाविस्तू कांही गोष्ट

मोठा अवघड विचार

बोळले तर त्यास अधर्मे म्हणतात. ज्या रस्त्याने मागे लोळ गेले, त्याच रस्त्याने पुढे जावं, अशी रीति पडून तीस धर्म असे म्हणतात. त्यांत कांही नवीन कल्पना नको.

याद्वच ही समजूत मोडून सर्व लोकांस अशी इच्छा उत्पन्न झाली पाहिजे की, आम्ही आणखी शोध करू. पूर्वाचे लोकांनी शोध केला, तो पक्का नाही. त्यांतील चुका सर्व काढून आपलीं शास्त्रें शुद्ध करावीं हें चांगलें. मूर्खपणाने त्यासच चांगलें म्हणून त्यांचेंच प्रातपादन करावें हें नीट नाही; परन्तु हें सांप्रतचे लोकांचे मनांत येत नाही आणि प्राचीन काळचे लोकांचे शोधवेक्षा आपणांस आणखी पुष्कळ शोध लागानवयाचा आहे तो जाणूं, अशी इच्छा उत्पन्न झाली, म्हणजे शास्त्री, पंडित, भट जे आता निरूपयोगी आहेत, तेच पुढे उपयोगी होतील; परन्तु ही मूर्खपणाची दृढ समजूत लोकांची सोदविण्याची युक्ति व प्रयत्न काय करावा, याचा विचार मोठा अवघड आहे, तथापि तो सर्वांनी केला पाहिजे.

सांप्रत प्राग्दृष्ट लोक अर्मांत आहेत. याजकरिता त्यांची समजूत पाडणें फार अवघड आहे; परन्तु कालेंकरून पुढची प्रजा जी आहे, तिज-मध्ये ज्ञानवृद्धि अधिक होत आहे, त्या योगाने कांही समजूत सुटून मोकळें मन करून विचार करतील आणि विचारास प्रतियेध आहेत, ते मानणार नाहीत. याप्रमाणे हे लोक सुधारल्यावाचून सुखी होण्याचा रस्ता मला दिसत नाही, तेथपर्यंत हे अधिक अधिक भिकारी होतील आणि द्रव्यहीन होतील. हे पुष्कळ मूर्खपणाचे कामास द्रव्य लावतात.

आमचे श्रीमंत लोक बगैरे अघाव पुष्कळ आहेत; परन्तु त्यांचें या कामांत चित्त नाही. ते येथून उठून काशीस जातात आणि शेकडो रुपये धर्मास बरोबर नेतात व देवळें बांधतात; परंतु त्या रुपयांनी जर एखादें कापड किंवा कापूस किंवा काच करण्याचीं यंत्रे आणून

संस्कृत विद्या

कारखाना घातला, तर हजारो माणसांचा रोजगार उत्पन्न होऊन खावयास मिळेल आणि सुख होईल. नंतर काशीयात्रेपेक्षा ते स्पष्ट सापेक्षी गेले. असे म्हणावे की नाही ? परंतु हे लोकांस कळत नाही, मनास येईल तसे स्वर्ध करितात. यात्रा वगैरे कराव्या; परन्तु जिवंत लोकांस सुखी करण्याचे टाकून यात्रा कराव्या, हे उचित नाही व याने कांही हित होत नाही. फक्त मूर्खपणा, आढस व अनुयोगीपणा मात्र वाढतो. यास्तव ही गोष्ट मंत्रांनी मनांत आणून लोकांचे हिताने घोरणास लागणे, हे चांगले. आजपर्यंत मार्गाल घडिघाट होती, म्हणून जरी स्वचित आहे, तरी या काळास हे लागू नाही. आजपर्यंत जरी कसेही झाले, तरी त्याचा उपयोग नाही. काळ पाहून फालमानाने व्यवहार चालवावा, हे उत्तम आहे; परंतु या विचारावर लोक येतील, तो किती एक काळ पाहिजे व मट भिक्षुक वगैरे यांचे विचार व विद्या काय आहे, याचा अर्थ कळणे हे अत्यंत काम आहे. व प्राकृत भाषा सुधारून त्या भाषेत ग्रंथ बहुत होऊन सर्व लोकांस कळले पाहिजेत.

यास्तव जे लोक या देशाचे कल्याण इच्छित्तगारे असतील, त्यांनी लोकांची सदरील समजून वूर करण्याची मेहनत केली पाहिजे व स्त्रियांस ब्रह्मण्या केल्या पाहिजेत, म्हणजे लोक ज्ञानचक्षूने पाहू लागतील.

पत्र नं० ८४

१ डिसेंबर १८४९

संस्कृत विद्या

संस्कृत विद्या मोठी गहन आहे, व तिचा उपयोग मोठा आहे, असे लोकांस घाटते, याबमुळे शास्त्री, पंडित वगैरे संस्कृतचे विद्वान यांचे लोक मानतात. व वैदिक हे जरी ग्रंथ सुसते पाठ करितात, तरी निदान

ग्राम्हणांचें काल्पनिक सामर्थ्य

पक्ष से ग्रथांचें रक्षण तरी करतात. म्हणून त्यास लोक मानतात

परन्तु संस्कृत विषेचे तात्पर्य पाहिलें तर त्यात व्यावहारिक उपयोग कांहीच नाही संस्कृत भाषा फार प्राचीन आहे; आणि देव म्हणजे जुने हिंदु-त्याची ती भाषा आहे. व तिजला बहुतांनी शोधून संस्कार देऊन सुधारली आहे, म्हणून ही संस्कृत म्हणतात, ह खरें, परंतु तिजमध्ये जें ज्ञान पादलें, तें कोणाचेही उपयोगी नसोन तिचा विद्यार्थी केवळ भट होईल किंवा विलक्षण तऱ्हेचा मनुष्य होईल याचें कारण त्यातील ग्रथात फारसें ज्ञान मुळीच नाही जें आहे तें केवळ जुन्या काळचें त्याचा आता उपयोग कांहीही नाही,

प्रथम या भाषेतील ग्रथांचें अनुक्रमाने निवेदन करूं. प्रथम वेदातील मंत्रसंहिता आहेत त्यात पाहिलें तर अग्नि, मित्र, वरुण यांच्या प्रार्थनेचीं सूत्रें म्हणजे प्रबंध आहेत. ते नाना प्रकारचे छर्दाने रचले आहेत. पुढे ग्राम्हणें म्हणून बखरीसारखे मंत्र आहेत त्यांत या मंत्रांचा उपयोग कसा करावा, या मंत्राने जनांरें मारून यज्ञ कसे करावे, कोणता मंत्र म्हटला तर काय फळ होतें हें सांगितलें आहे या ग्रथांचे आधारेने ग्राम्हण हे मोठे योग्यतेस पावले. किती एक काळपर्यंत त्यांच आशीर्वाद, त्यांचे शाप, त्यांची अनुष्ठान हीं मोठीं सामर्थ्यवान आहेत, असें लोकांत प्रसिद्ध झालें होतें. यात्रमुळे ग्राम्हण हे इहो जसे पचाक्षरी, आंसर अगास भाणणारे, देवांचे साक्षात्कारी, मंत्री जादूगार, करामती करणारे, अवलिया वगैरे दोंगी लोक यास लोक मानतात व भितात, त्याप्रमाणे सर्व लोक ग्राम्हणास भीत आहेत.

राजे राज्य घेवपाकरिता, निपुत्रिक पुत्र होण्याकरिता, गरीब धनप्राप्ती-करिता, गेरानाशनार्थ, शत्रुनाशनार्थ ग्राम्हणांस बोलावून त्यास अनुष्ठानें, जप, तप, मंत्रसाधनें करावयास सागत लोकांस अस वाटत होतें की, ग्राम्हणांचे हार्ती सर्व आहे व वेदांचे मंत्रांत सामर्थ्य आहे देवांपेक्षा ग्राम्हणांचे मंत्र जबरदस्त ग्राम्हण हाक मारतील, तेव्हा देव हात जोडून येतात; राक्षस मंत्रानी पळतात, व पर्जन्य पडतो, रोग जातात, मोठी मोठी अरिष्टें शमन पावतात ही समजूत अद्यापि लोकांमध्ये आहे

संस्कृत विद्या

परंतु ग्रामहणांनी पूर्वीचि तापसस्वरूप व जटा, व्याघ्रांबरे, दाढ्या, मस्र, दर्भ, वनवास इत्यादि भयंकर प्रकरणें सोडल्यामुळे त्यांचि तेज कमी झालें. लोकांस असें वाटूं लागलें की, हे आपल्यासारखेच आहेत, परंतु पहिले हे मोठे उग्र होते. आताही असे उग्र कोणी आहेत, त्यांम अद्यापि लोक भितात. याप्रमाणे हें जादूप्रकरण माजलें. पुढे तो काळ जाऊन शास्रें उत्पन्न झालीं. त्यांत वेदान्त मत निघालें. त्याणे हें पूर्वीचि टोंग सर्व खोटे असें ठराविलें. अनेक देवांची अनुष्ठानें खोटीं, असें प्रसिद्ध केलें. एकच परमेश्वर व त्याचें मनन करणें हेंच ध्येयस्कर, असें सांगितलें.

त्याजवर बौद्ध मत झालें, त्याणे तर वेदाचा भगदीच उपहास केला. व त्यांतील उग्र म्हणजे हिंसा, वषा, याग इत्यादिक कर्मांची निर्भरसना करून दया-धर्माची प्रविद्धि केली. त्यानंतर तें मत रद्द होऊन पुनः ग्रामहण-मत उभारलें. तें पूर्वीप्रमाणे तर कोठून होईल ? त्यास जखमा फार लागल्या म्हणून भोडेंसें ठभें राहिलें. त्याची भर जवानी गेली. नंतर पुराणें म्हणून ग्रंथ झाले. त्यांत कांही वेदान्त, कांही मक्ति, कांही वैदिक कर्में, कांही नवीन देवता, नवीन ग्रंथे दानें बगैरे लिहिलीं. या पुराणकर्त्यांचा हेतु असा होता की, सर्व वाद तोडून कोणी कोणत्याही मताने वागला, तरी चिंता नाही. यास्तव सर्व मतांचा संग्रह त्यांणी केला.

त्यानंतर कांही काळ गेल्यावर निबंधग्रंथ झाले. त्याने पूर्वीचे सर्वच ग्रंथ ईश्वरी असें मानून, सर्व ओशें डोकीवर घेतलें. तेव्हा आता संस्कृत शिकणाऱ्यांचे हातीं कोणतें ज्ञान येतें, हें पाहिलें पाहिजे. तर हा विचारा या ज्ञानाने तीनचार हजार वर्षांचा जुना होता, त्याचा इष्टीचे काळांत जन्मलेलेपणा जातो. कसा म्हणाल तर त्यास म्हटलें की, लंकेंत कोलंबा शहर आहे, तर हा म्हणतो की, लंका कोणास सापडावयाची नाही तिच्या सभोवतें सुदर्शन फिरत आहे त्यास विचारलें की, तापी नदीचा उगम कोठे आहे ? तर तो म्हणतो की, ती यमाची बहीण असें पुराणांत लिहिलेंच आहे. याप्रमाणे पुराणें वाचून त्याचे मनांत अनेक कल्पित कादंबऱ्या भरून,

दुर्भिमामाने तोटा झाला

ग्यास हल्ली सृष्टि आहे, त्याहून वेगळी दिसत. संक्रान्त हें सूर्यांचे राशिक्रमण हें मो जाणतच नाही. एक म्हणतो ती रेखावर बसून दक्षिणेत जाते आहे. आणि ती दीडते कोस लांब आहे. आणि तिच्या पाठीमागे एक दुसरी बाई किंकरान्त आहे. तेव्हा या मनुष्यास असे वाटते की, भौतिक शान जें कोणास ठाऊक नाही, तें मला या पुराणामुळे ठाऊक झाले आहे. या अभिमानांत तो असतो वास्तविक पाहिलें, तर त्याचे ज्ञान एक कपटिकेच्या किंमतीचे नमोन त्याचे व इतर लोकांच्या नाशास कारण झालें.

त्यानंतर दुसरा भाग म्हणजे भ्रमशास्त्र. हें जर त्याणे पाहिलें, तर नाना प्रकारचीं अनुष्ठानें, नरभिह, शरम, वेताळ, योगेश्वरी इत्यादि देवता, व त्यांस बोलावण्याची रीत व त्यांस प्रसन्न करण्याचे जप, त्यांस माहीत होतात. आणि तो आपले अंगां असा ताटा आणितो की, मी काय तो मोठा, मजमध्ये मोठें सामर्थ्य आहे. मी पाहिजे त्यास पुत्र देईन, दौलत देईन, शत्रु मारीन; पण त्याचे हातों कांही नसतें. हा स्वप्नासारखा भ्रमांत असतो. ते ग्रंथ वाचून त्यास भ्रम पडतो करावयाय जातो, तों त्यांत कांही नाही ! वरें, आगखी संस्कृतपिछेच्या दुपन्था भ्रमांत जाऊं. जर तिचा अभ्यासी यादिक झाल्या, तर त्यास असे वाटते की, मला अमुक शास्त्र म्हणतां येतें, तमुक शास्त्र म्हणतां येतें, पशु मासाचे कसे, स्योचीं अंगें कशीं काढावीं, हा स्वादिकपणा येतो. यज्ञाचे मंडप कसे घालावे, त्यांचे मागेपुढे मंत्र कसे ओगडून म्हणावे, हें ठाऊक आहे. त्याचे प्रमाणास हा ग्रंथ, तो ग्रंथ, प्रत्यक्ष श्रुति, स्मृति अशा तो काढून दाखवितो व यज्ञ करणाराम घेत स्वर्गांत नेऊन पोचविणारा तो मीच, असें मानतो.

अरे, आता संस्कृताचे चौथे भागांत जाऊं कोणी धर्मशास्त्र पढला, नर त्यास शंभर ग्रंथ श्राद्धावहल, पन्नास ग्रंथ शौचनिर्णयावहल, पंचवीस ग्रंथ संस्कारावहल, असे अनेक निरुपयोगी विषयांविषयी वादविवाद पाहून, त्यांत तो आपणास मोठा घन्य मानितो श्राद्धास पदार्थ किती असावे-नमावे, कोणते भद्र किती असावे, दक्षणा किती असावी, तीथ कोणती,

संस्कृत विद्या

काळ कोणता, तीळ किंवा तांदूळ असावे, दर्भ किंवा दूबां, द्रोग पालषा देवावा की उताणा, कोणत्या दिशेस बसावें. आधी देवास की आधी पितरांस गंध लावावें, ही सर्व कवाहंत त्यांस पाठ होते. आणि त्यांतील वाद त्यांस ठाऊक होतात. त्याविषयी बोलण्यास तो मोठा दरसुक होते, त्याची त्यास मोठी हौस येते. कोठे भाद असलें, तर तेथे आपली तो शेखां मिरवितो. आणि दौनचार आणे मिळवून घरास आणितो.

बरे, संस्कृतविद्येच्या पांचवे भागांत आपण शिखं. विद्यार्थी न्याय, व्याकरणमीमांस पढला, तर मग हें जग दिसतें हें ररें किंवा खोटें, याचीच आंति त्यास पडून त्याविषयी तो वाद घालीत बसतो. कोणी म्हणतो, दहा पदार्थांनी सृष्टि घडली, तर कोणी म्हणतो चौवीस, कोणी म्हणतो सातः कोणी म्हणतो, मी आणि ईश्वर एकच जातोच, मध्ये भाषा मात्र आहे. कोणी म्हणतो सुसुतु स हें मनांतही आणूं नये, आळसांत यसावें. प्रातर्धी आहे, तें घडतच आहे. या मानसिक कल्पनेच्या जालान तो सापडून वेडा होतो. बरे, सहावें भागांत पाहूं. जर तो ज्योतिष शिकला, तर म्हणू लागतो, अमुक ग्रह आला तो पीडा करील. मंगळान अमुक दान पाहिजे. शनि सूर्याचा मुलगा, परन्तु मोठा द्राड ग्रह, त्याचा जर केला असतां शांति होते. त्याचे डोडीवर तेल भोतावें किंवा ब्राह्मणांस लोखंड द्यावें; परंतु हें मोठें उग्र दान आहे. कोणी घेणार नाही. प्रश्न सांगतो, पुढलें भविष्य, आदुष्य, रोग, शत्रुसंप्रदायाविषयी, नाना प्रकारचे भ्रम लावितो.

याप्रमाणे कोणतेही भागांत जरी पाहिलें, तरी संस्कृतविद्या निरुपयोगी व नाना प्रकारचे कुतर्क उत्पन्न करणारी, व संसारावरील चित्त उडवून आळशी करणारी, व निरुपयोगी कर्म करणारी आहे. सांप्रत कार्ळा जें ज्ञान पाहिजे, तें त्यांत मुळीच नाही. सांप्रत काळचे देश, तथील राज्य व फौजा व व्यापार इत्यादिकांची माहिती, यंत्रांची उत्पत्ति, कायदेकानू कसे असावे, गैरचाली कोणत्या आहेत, टाकान्या कोणत्या, देवाच्या कोणत्या, हें त्यांस माहीत नसतें. दौनचार

लोकांचें हित होईल

इजार घपांपाठीमागे पिकलेलें वेड वगैरे समजुती व घाकडे तर्क हेच भाता काढून त्यांची वाटाघाट करीत आद्युष्य घालगितात. जोंपर्यंत बाहेरचे देशातील वतंमान लोकांस ठाऊक नवतें, तोंपर्यंत याच ज्ञानाचा धोरपणा होता व हें ज्ञान जापार्शी होतें, त्यास थोर मानून त्याचे पायाचें छीर्ध घ्यावें, येथपर्यंत मजल आली.

परंतु आता बाहेरचें ज्ञान या देशात शिरलें. त्याचे पुराते हें पुढें ज्ञान वाढून गेलें. त्याची तुच्छता अगदी स्पष्ट झाली पाठीमागून हें पोकळ ठोंग चालत आलें, त्याचा पोकळपणा उघडकीस येऊन त्या ठोंगावर पोट भरणारे याचें माहात्म्य कमी झालें तर आता जांस धोरपणा पाहिजे असेल, त्यांणी सांप्रत काळचे ज्ञानाची सपदा मिळवण्याचा प्रयत्न करावा. ज्ञानाने आपल्यावर इतर लोकांनी सरशी केली, तें ज्ञान आपण धि कारू नये, कारण की, त्याचा आपणांस अनुभवच आला आहे. याजकृति सावधगिरीचें लक्षण हेंच की, काळास ओळखून त्याप्रमाणे चालावें. असें न केलें तर फार फजीत होऊन दुर्दशा झाली आहे, त्यापेक्षा अधिक होण्याचा संभव आहे पूर्वी जुन्या काळचे ग्राम्हण म्हणजे ऋषि वगैरे यांनी अपूर्वी कामें ठेविलीं, तीं आपण पुर्ती करावीं. त्यांनी वैद्यकास पूर्णश्वास आणिलें नाही तर आता आपण अनेक देशच्या कल्पना एके ठाई करून, नवे शाध करून तें सुभारावें, म्हणजे जस धोरपणा मिळेल व लोकांचें हित होईल असें न होईल, तर लोक वैद्यास सोडून नवे डॉक्टर व नवीं इस्वितळें यांचा आश्रय करताल; आणि पुढाण वैद्य विचारे उपाशी मरतील. याचप्रमाणे सर्व विद्येचें आहे.

सांप्रतचे पंडितांचे ज्ञान

सांंप्रत कालचे पंडितांचे ज्ञान असं असतं की, त्याचा जिवान्, शरिरान्, प्रपंचान् कांहीच उपयोग पडत नाही. केवळ वाद-विवादाच करण्यास व लोकांस तमाशा दाखविण्यास मात्र उपयोगी आहे.

यास्तव मला हे पंडित, बहुरूपी, सोंगाडी व चित्रकथी यांहुन घरे दिसत नाहीत. बारा-पंधरा वर्षेपर्यंत व्याकरण किंवा न्याय यांचे अध्ययन करितात. म्हणजे त्यांस पंडितपणा प्राप्त होतो. परंतु त्यांची विद्या भरी असते की, एकाने म्हणावें या शब्दाचे अर्थां 'च' असावा; दुसऱ्याने म्हणावें 'चा' असावा. याजविषयीचा वाद शेकडो प्रमाणें दाखवून सर्गे दिवसभर करितात. शेवटी निश्चय एकानाही होत नाही. तसेंच नैऋत्यिक हेही भांडतात. एक म्हणतो ईश्वर आणि जीव एक आहे. दुसरा म्हणतो, दोन्ही विभक्त आहेत. तिसरा म्हणतो, ईश्वर गुणी आहे. चवथा म्हणतो निराकार आहे. याप्रमाणे रिकामा वाद चालविण्यांत जन्म घालवितात आणि त्यांस त्या वादांतील सत्य काय आहे, हें समजण्याची इच्छा नसते. परंतु परस्परांपेक्षा श्रेष्ठ कोण होतो, हें पहाण्याकरिता भांडतात आणि मग त्या वादांत सत्यानेच भाषण करतात, असे नाही. मनास येईल तशी कल्पना, कपट, युक्ति, मूर्खपणा इत्यादि योजून सरासरी फार बोललेसे करतात. त्यांस कोणी म्हणतात, असे निरंकुश वाद घालण्याच्या ज्या ज्या विद्या हे शास्त्री शिकतात, त्यांपासून इहलोकीं व परलोकीं हित नाही. आपले जिवान्हेही कल्याण नाही व दुसऱ्यांचे जिवान्हेही नाही.

एक व्याकरण म्हणावयास बारा-चवदा वर्षे लागतात. त्यांचे कारण हेंच आहे की, त्या प्रकरणीं वाद करण्यास शिकवान; ग्रंथ पाठ करितात व प्रतिष्टेकरिता वाद करितात. हे सर्व शास्त्री, पंडित या प्रकारचे आहेत-

पुष्कळ पदलेले मूर्ख

त्यांस व्यावहारिक ज्ञान नाही. त्यांस मोडीचें लिहितांदेशील घेत नाही व कोणतेंही काम कराययाचे हे उपयोगी नाहीत. बरें, इतकें असून यांची परतूनक पाहिली तर फारच वाईट. सामान्यतः हे गोंधळी, भाट, यांप्रमाणेच व्याजस्तुति करून गृहस्थांस भुलवून पैका काडणारे लोक आहेत. प्रातःकाळीं उठलें, म्हणजे यांचा प्रथम उद्योग हाच आहे की, गृहस्थांचे घरीं जाऊन त्यांची स्तुति करावी. त्यांमध्ये त्यांचें जसें वर्णन पाहिजे तसें करून दोन पैसे निघाले, म्हणजे त्यांचें कार्यं झालें. पैशाकरिता महापातकी असला तरी त्यास शुद्ध म्हणतील; महानीच असला, तरी त्यास सन्मान देतील. पापाने द्रव्य मिळविलें तरी, त्यास दिले म्हणजे तो सद्गम्य झाला, अशी समजूत करून आणखी तसेंच मिळीव, म्हणून सांगतील.

याचे उदाहरणास फार लांब जावयास नको. बाजीराज पेशव्याने पुण्यांत ब्राम्हणांचे मनोरथांप्रमाणे दानें केलीं व पट्टत शास्त्री, पंडित जवळ घाळगिले; परंतु त्यांणी त्यास सत्कर्मांस किंवा आपलें राज्य रक्षिण्यास किंवा नीतीने चालण्यास समजूत दिली नाही. जें त्याने केलें, त्याजविषयी त्याची स्तुतीच करीत गेले. व महाराज सर्वत्र विजयी होतील, असे आशीर्वाद देत गेले. आपण ब्राम्हण पाभु, आपलें तेज सर्वांहून अधिक, आपलेकडून एक शिपाई गेला तर सर्वांचा पराजय होईल, याप्रमाणे बोलून, त्याजकडून राज्यकारभार सोडून देवून त्यास पंडितांचे आर्जव करणारा असा मूर्ख केला व शेवटीं आपण आणि तो, असे दोघेही भोक मागत गेले. यास्तव हे पंडित जरी पुष्कळ पदलेले असले, तरी ते मूर्ख समजावे; कारण की, लोकहितकारक ज्ञान त्यांस नाही. त्यांचें ज्ञान भाटांचे व तमासगिरांचे बोलण्याप्रमाणे आहे. त्यापासून मोक्ष व्हावयाचा नाही व इहलोकीं सुखोत्तरीही व्हावयाची नाही.

सारांश, इल्लीचे पंडित हे महामूर्ख असे मी म्हणतां. हे नाना प्रकारचे अर्थ फिरवितात, नाना प्रकारचे असत्य सिद्धान्त करतात आणि क्षणांत मुक्तीचा मार्ग, क्षणांत नरकांत जाण्याचा मार्ग दाखवितात. यास मुख्य

नवीन ग्रंथांची आवश्यकता

गृहणजे भतोनात वाद् करताल आणि नाना प्रकारच्या मसलती काढून असत्यप्रतिपादन करताल, अशी त्यांची अवस्था आहे. त्यांचीं मनें विचरून जातात आणि भ्रांति उत्पन्न होऊन त्यांस विवेचन करतां येत नाही. स्रोत्र्यास स्थापन करण्याकरिता प्रमाणें दाखवितील आणि त्याचा पक्ष धरून भांडवत घसतील. याचा अनुभव, कोणीही विचार करून, त्यांची वसंतपूठ पाहिली, तर लक्षांत येईल.

जेथे बहुत पंडित, तेथे मूर्खपणा वाढून अष्टाकार होतो, अधर्मप्रवृत्ति होते व इतर लोकांवर दया करणें, हें त्यांजपासून घडत नाही. त्यांची समजूत अशी आहे की, मर्वांनी दुःख भोगिलें, तर पिंता नाही; परंतु आम्ही मात्र सुखी असावें, सधनुवार उदाहरण पहा. शास्त्री यांचे मताने जा जा गृहस्थांनी अन्नछत्रें घातलीं, तेथे शूद्र गेला, तर त्यास अन्न मिळत नाही आणि ब्राह्मण श्रीमंत झाला, तरी त्यास जेवावयास सोळावितात ! असाच चमत्कार आहे.

अस्तु सर्व लोकांस ज्ञानप्राप्ति होईल, तेव्हा हे सर्व पंडितांचे शुण वाहेर पडतील.

पत्र नं० ९३

नवीन ग्रंथांची आवश्यकता

आमचे लोकांस विचार अगदी नाही. विद्या चाडवणें व बुद्धि चाडवणें हें तर त्यांस माहीत नाही. सांप्रत सुधारलेले छोक विद्याबुद्धि करण्याकरिता पुच्छळ हाटत आहेत; परंतु हें इतर कोणाचे मनांत देखील येत नाही. मराठी भाषेत प्रत्येक अनेक छानिले आहेत व

लोक विलक्षण आहेत

आणखीही वरचेवर छापत आहेत. वर्तमानपत्रांत 'अनेक तऱ्हेचे भजकूर व माहितगारी लिहून छापतात, परंतु त्यांचा कोणी वाचणारा नाही. जे आहेत ते गरीब आहेत. श्रीमंत व थोर जुन्या काळचे. यांस असें वाटतें की, हा कागद स्वयं खर्च करवाकरिता करतात ? व यांत उपयोग काय ?

परंतु त्यांचे लक्षांत असें येत नाही की, आम्ही केवळ मूर्ख आहों व आम्हांस कांही समजत नाही. पहा की, या लोकांस आमचा देश कोठे आहे व आणखी देश कोठे आहेत व तेथे कोण आहेत, व या देशांत सुधारणा काय पाहिजेत, व जर कोणी करूं लागला, तर त्यांस अनुकूल व्हावें, हें समजत नाही. नाना प्रकारच्या विद्या आहेत, त्यांपासून लाभ बहुत आहेत. समुद्रांत नावा चालविषयाची विद्या आमच्या लोकांत कोठे आहे ? रसायणशास्त्र व त्यापासून लाभ होतात, हें कोठे माहित आहे ? यंत्रज्ञान कोठे समजतें ? निदान चांगल कोणतें व वाईट कोणतें, याचा देखील भेद समजत नाही. जर कोणी चांगल्या कामास आरंभ केला, तर त्यास वाईट म्हणतात. कोणी वाईटास केला, तर त्यास चांगलें म्हणतात. असे विलक्षण लोक आहेत.

कोणी उपयोगी ग्रंथ केला, तर तो कोणी घेत नाहीत. व त्यांत काय आहे, हें देखील पहात नाहीत. त्यांस असें कळत नाही की, ज्या मनुष्याने ग्रंथ लिहिला, त्याचा कांही तरी हेतु असेल, व त्यांस असें वाटत असेल की, लोकांस ज्ञान नाही तेव्हा तें या ग्रंथाच्या द्वारे त्यांस मिळावें; परंतु लोक ही गोष्ट समजत नाहीत. ग्रंथांत कांही असो, कोणी कांही म्हणो, ते जुन्या रीतीने सर्व गोष्टी घडव्या असें पहातात. त्यांस अद्यापि इतकें देखील समजत नाही की, आमचे लोकांस कांही कळत नाही. त्यांस बहुत ग्रंथ झाले असता उपयोग होईल, व देशांतील लोक शहाणे होतील.

त्यांची समजूत अशी आहे की, संक्रांत आली तर चार आणे खर्चून, एक तांद्याची सपकडी घेऊन, आठ तीळ घालून दक्षणेसहित एखाद्या मूर्ख ग्रामहणाच्या हातीं देतील. आणि आम्ही धर्म केला, धन्य झालों, असें म्हण-

सांप्रतचे पंडितांचे ज्ञान

त्या गोष्टी र्थांचे ज्ञान नसतें. मनुष्य जन्मला ' कशाकरिता ? र्थांचे सार्थक काय ? व आपलें कर्तव्य काय ? याचा विचार र्थांचे मनांत क्षणभराही बसत नाही, द्रव्याचा व मानाचा लोभ धरून हे असतात. यांचा आश्रय जो कोणी करील, त्यास वेढ लागेल, यांत संशय नाही व र्थांची बुद्धि स्थिर नाही.

! अमुक सत्य, अमुक असत्य, हेंही र्थांस भासत नाही. सत्याचा व असत्याचा भाव र्थांस समजत नाही. धर्माचा, अधर्माचा भेद र्थांस ठाऊक नाही. जो पाहिजे तो शास्त्रार्थ काढून देतील; जें पाहिजे तें प्रायश्चित्त देतील. फक्त पैसा मिळाला म्हणजे झालें. अशा पंडितांचा संप्रह करून कोणास काय फायदा होणार आहे ? राजास होणार नाही व प्रजेसही होणार नाही. व ज्या प्रजेचे पुढारी असले लोक विनाकारण आपल्यास विद्वान म्हणवितात, त्या प्रजेचा सर्वस्व नाशच होईल. याप्रमाणे हिंदु लोकांची व्यवस्था झाली आहे. या लोकांस शास्त्रीपंडितांचेरीज दुसरें कोणी पुढारी मिळतल, तेव्हा या लोकांमध्ये व्यवस्था चांगली होईल. व शास्त्री, पंडित पुष्कळ आसावे, अशी जे इच्छा घातात, ते महामूर्ख समजावे. या लोकांपासून या देशाचें किमपि हित होणार नाही; अधिक मूर्खपणा मात्र घाढेल व भ्रंति वृद्धिंगत होईल. आणि ती उपांचे मतांत शिरोल, र्थांचा प्राण रोवपावाचून निघणार नाही. यास्तव हे शास्त्री, पंडित अगदी निरुपयोगी आहेत, हा सिद्धान्त होतो.

ही विद्या कांही उपयोगी नाही. जर असें नसेल, तर मला कोणी उत्तर घातें की, व्याकरणाचें पंचरा चरें अप्रयत्न केलें, त्यापासून अमुक उपयोग होतो. असें मला दाखवून घातें, म्हणजे मी यास्तविक म्हणें; परंतु मी शोध केला आहे. त्याजवरून मला तर घातें की, मनुष्यांस लाकडें तोंडाघ्याचें फसव शिकाविलें तर चरें; परंतु हें व्याकरण नको-यांत कांहांच अर्थ नाही. केवळ मूर्ख होण्याची विद्या आहे. आणि इतकेंही असून उगवा त्यास अना गवं भवतो की, मी केवळ विद्वान, मातवा-व्याख्या विद्वान प्रेक्षणीत नाही. पाहिला तर तो र्वाहून मूर्ख असतो.

उघडकांस येण्याची भीति

याप्रमाणेच ज्ञान, नीमांसा, अलंकार, या शास्त्रांची व्यवस्था आहे. केवळ असाच सिद्धान्तांचे प्रतिपादन करून, विलक्षण कुतर्क करून मळतेच अविचार लोकांत स्थापन करितात. आणि वास्तविक पाहिले तर ब्राम्हणांमध्ये चार रोजगार आहेत. सराफ, भट, पंडित व इरदास. या सर्वांपेक्षा पंडित हे महामूर्ख होत. सराफ, भट, इरदास हे बरे. हे यत्किंचित् पढलेले असतात. याजमुळे हे दुराग्रही नसतात व यांस अभिमान नसतो. सांगितली गोष्ट ऐकतात, व त्यांचे लक्ष व्यावहारिक मार्गावर (X X) असते. याजकरिता काही सुधारण्याचा रस्ता यांस आहे. परन्तु हे (वि निजे ?) आहेत, म्हणून पंडित यांची समजूत फार दृढ होती की, आमचे मत खरे आहे, व इतर सर्वे मूर्ख आहेत. याजकरिता यांचा दुराग्रह फार होतो, तो हे सोडीत नाहीत. अनिश्चय आमह घडितात. याजमुळे हे लोक अगदीच उपयोगी नाहीत.

हिंदु लोक यांचे महान् दुर्भाग्य म्हणून हे पंडित व शास्त्री या लोकांचे पुढारी झाले व यांस लोक समजतात की, हे धर्मरक्षक आहेत, परंतु हे अपमंभृदि करणारे होत. व हे सोनार, परभु, ब्राम्हण वगैरे यांचा यत्किंचित् निमित्ताने वाद लावून दोहोंकडून पैसा खाणार व खोटी मते आणि नाना प्रकारची खोटी कर्मे प्रसिद्ध करून भोळ्या लोकांस ठळक विणार; यास्तव त्यांविषय आवडतही नाही की, आपली शास्त्रे बहुत लोकांस ठळक व्हावी; कारण तेणेकरून आपली उघडीक होते, व दगावाजी व लबाब्या बाहेर पडतात. हे त्यांस फार भय आहे. जोंपर्यंत आरळादित आहे, तोंपर्यंत यांच्या प्रतिष्ठेचे आयुष्य आहे. मग किरकोळ लोक यांस पुसतील की, तुम्ही आमहांस सांगता, परंतु ही सर्वे लबाबी आहे. तुम्ही लबाबीवरच पोट भरता, तरमात् आम्ही तुमचा त्याग करतो, अशी अवस्था होईल, यांत संशय नाही.

हा मूर्खपणा बहुत काळपर्यंत (नि X X X) कारण की, शौच्य होते. आजपर्यंत महान् प्रवृत्ताने (X X X X) झालून चालविले, परंतु आता चालणार नाही. (X X X X X) काकडे एसादी पंचाईत न्या, तर ते लागला (X X X X X X) वील. परे तीच पंचाईत चार पंडिताकडे न्या,

नवीन ग्रंथांची आवश्यकता

तील; परंतु हेच चार आणि देऊन अमुक एक नवीन ग्रंथ झाला आहे, तो घेणार नाहीत. थरें! तिळपात्र दिलें, त्यांत दोन आणि घ्राहणाच्या पदरीं पडतात व दोन आणि तांबटास मिळतात, तद्वत् चार भाष्यांचें एक पुस्तक घेतलें तर दोन आणि कागदाबद्दल जातील व दोन आणि मजुरीबद्दल घ्राहणास मिळतील. तेव्हा हाही त्यांचे रीतीप्रमाणे धर्मच झाला.

वामनद्वादशीचें धृत करितात, त्यास बारा लहान पौरो मुंज जहाललीं आणून त्यांस दोनतीत रुपयाचा विषय देतात, परंतु तो विषय असा असतो की, त्याचा उपयोग कांही पडत नाही. परंतु लोकांस असें घाटतें की, हें पुराणांत सांगितलें आहे, त्याप्रमाणे आहे. म्हणून हेंच पुण्य; परंतु त्या रुपयांची पुस्तकें आणून मुलांस दिली किंवा त्या रुपयात घ्राहणाचे मुलाम पृत्तादी विधा शिकविनी, शाळेंत आठचार आणि देऊन त्यास पाठविलें, तर त्यास काददा होईल. सोन्याच्या प्रतिमा करून ऊस, मडकें यांत पूजा करून घाण्या, त्यापेक्षा ग्रंथ दिले तर मुलें जन्मपर्यंत वाचतील, शहाणीं होतील, आणि उपयोग फार पडेल.

तसेंच लोक मरतेममयीं तुला करितात, त्यांत पांचचार हजार रुपये भरतात व मग ते मनास येईल तसे उडवितात; त्यांस कांही अनुक्रम नसतो. त्या पांच हजार रुपयांचें कांही तरी चिरकाल रहाण्याजोगें काम केलें, तर किती लोक शहाणे होतील ? लोक असें म्हणतात की, पुष्कळ ग्रंथ लिहितात परंतु पैसा कोणापार्शीं आहे ? विकत घ्यावें कोणी ? आणि इकडे तर असा अनिर्वाण्य खर्च करितात, आणि जें उपयोगी तें करित नाहीत.

माता वृद्ध लोक जे आहेत, ते तर सुधारतील, हें घडतच नाही. कारण की, जो मनुष्य पचवीस वर्षांचेर जहाला, त्याची समजूत लहानपणीं जी पडते, तीच त्याची कायम होते व त्यास असें घाटतें की, मी शहाणा, मला शिकवितात काय ? याच शहाणपणावर मी पैसा मिळविला, ससार केला, माता जरी दरिद्र आलें, तरी मी घेदा आहे हें त्याला कदापि घाटत नाही. यास्तव त्याची सुधारणा व्हावयाची नाही. म्हणून

या देशांत जितके पंचवीस वर्षांवरचे जुने काळच्या समजुतीचे माणूस आहेत, त्यांची आशा अगदी नको. ते जातील तेव्हा पफकी सुधारणा होईल.

परंतु जे लहान आहेत व ज्यांम शाहाणपण मिळवावयाचें आहे, त्यांजवर आमची आशा आहे. आणि त्यांचे हातून कांही सुधारणा झाली, तर होईल. याजकरिता विद्याभ्यास जो करविणें, तो चांगली समजूत पडेल, लोक विचार करणारे होतील, अशा प्रकारचे त्यांम पंतोर्जी व शाळा पाहिजेत. व जी भाषा व जे ग्रंथ प्रथम मुलांचे हातीं पडतात व जा मनुष्यांची संगत त्यांम भयते, तशी त्यांची समजूत होते. जर संस्कृत भाषा प्रथम मुलास समजाविली, तर त्यांच्या समजुती तशाच होतील. जर इंग्रजी शिकविणें तर तशा होतील जर मराठी शिकविणें तर तशाच होतील. यास्तव मुलास ग्रंथ पाचावयास घावयाचे ते प्रथम चांगले पाहिजेत. त्यांस सुबुद्धि होऊन त्यांची समजूत चांगली पडावी व त्याणी बहुत वाचण्यावर लक्ष घावें; व त्यांच्या मनांतून जुन्या काळच्या मटांऊढून जा समजुती येतात त्या मधें खोटेपण, भलें त्यास भासलें पाहिजे व त्यांस ग्रंथांची गोडी लागून ग्रंथ वाचावे भलें वाटले पाहिजेत.

आमचे लोक सांप्रत काळीं अगदी अज्ञानी आहेत. त्यांस ग्रंथ म्हणजे काय हेंही समजत नाही व कोणी घाबोत नाहीत व विकतही घेत नाहीत. जर कोणी म्हटलें की, मी ग्रंथ करण्यावर पोट भरिन, तर त्यास कांही मिळावयाचें नाही; व कोणी शास्त्री, पंडित, भट्टे वरी मूर्ख शिरोमणी असलीं, तरी त्यांस लोक चार रूपये देतील; परन्तु ग्रंथकर्ता, वर्तमानपत्र छापणारा व छापणारा घालणारा विचारशीलही अमला, तरी त्यांस कोणी पैसा देणार नाहीत व त्याचा माल अगदी घेणार नाहीत. शिवाय त्यास मूर्ख म्हणतील दाख काय, शाहाणा ? जन, घरांचीं वर्णनें व इतर देशांचीं वर्णनें यांत काय आहे ? असे उपहास करतील.

केसटें आग्रयें आहे की, या लोकांस इतकी ज्ञात अजून आहे ! ग्रंथ

करमान्यास खप माहों. ग्रंथ कसून त्यांचे विकृत घेणारे मिळविणे म्हणजे मोठा प्रयत्न पडतो. सुलभाने व भिंटेने ते लोकांचे गर्बी बांधावे लागतात. स्वातंत्र्य किंमत देणे म्हणजे लोकांस असे वाटते की, हा पैसा व्यर्थ आहे. बांध पुण्य मारा व घर्मही माहो. वैदिक ग्राहणाचे घरी जात नाही, हा धर्म कशाचा ? हें मत नाही, दान नाही. तेव्हा ग्रंथ घेण्यास पैसा कशाचा धारा ? यत्नाने हे लोक दुर्भाग्य आहेत. यांचा काळ विपरीत, म्हणून याम कधी बुद्धि झाली आहे, हें तर उघड आहे.

पंगु लोक असे समजतील तर बरे-ग्रंथ छापणारे यांस पैसा द्यावा हें सर्वापेक्षा उत्तम आहे. य या देशांत तर अति उत्कृष्ट हाच धर्म आहे. हें मूर्खांस दाहाणें करण्याचें काम आहे. म्हणून हाच धर्म सर्वांहून श्रेष्ठ आहे. अर्था समजून यांची पदेल तर त्वरित लोक सुधारतील, यांत संशय नाही. व असे झाल्यावाचून प्रगती पुढे होणार नाहीत; परंतु इंधनी इच्छा प्रमाण.

पत्र नं० १७

सुशिक्षा व पंतोजी आणि संस्कृत व इंग्रजी भाषा

आमचे लोकांस सांगत काळी ही मोठी कुदना प्राप्त झाली आहे. त्यांचे मनांत सुधारणा येत नाही. त्यांस पूर्वोक्त्या घाली उभा आहेत त्या तशा रहाव्या हें फार चांगलें वाटते. व बाजीरावासारखा घनी मटांची समृद्धि काण्याकरिता याचा असे वाटते.

परन्तु त्यांस अजून असा बोध झाला नाही की, या मागील घाली-

पंतोजींचीच शाळा पाहिजे

पैकी बहुतेक चाली वाईट आहेत; येणेकरून लोक बुडाले. त्यांस कांही कळत नाही. साधारण गोष्टीत्रिपयीदेखील त्यांचें अज्ञान जात नाही. त्यांस मुळी शिक्षा नाही व सुसंगत नाही. ज्या संगतीत माणूस असतें, तसे तयार होतें; परंतु आमचे लोकांस खरी गोष्ट सांगणारेदेखील जवळ नसतात. घरांत भट असतो, तो पोरॉस भगदी मूर्ख करितो. मूर्खपणाच्या गोष्टी लहानपणीं मनांत आल्या, म्हणजे त्या जात नाहीत. याजकरिता लोकांनी प्रथम सुशिक्षा लागावी, याजकरिता चांगला वेत केला पाहिजे.

सरकारी शाळा आहेत, त्यादेखील अजून चांगल्या झाल्या नाहीत; कारण पंतोजी जुनेच आहेत, ते भटांहुन शहाणे नाहीत. याजकरिता मुख्य पंतोजी चांगले सुधारलेले व ज्ञानी पाहिजेत, तेव्हा सरकारच्या शाळा दुरस्त चालतील. हल्ली जुने पंतोजी आहेत, ते केवळ अज्ञानाच्या राशी आहेत. त्यांपासून कदापि लाभ होणार नाही. याजकरिता मुख्य पंतोजी व ग्रंथ हे तयार झाले पाहिजेत. ज्यांकडे विद्यावृद्धीचें काम आहे, त्यांनी म्हणजे बोर्ड ऑफ एजुकेशन यांनी मराठी पंतोजी तयार होण्याची एक शाळा केली पाहिजे व चांगले ग्रंथ तयार करण्याकरिता तज्जुमे करणाऱ्यांची एक मंडळी बसविली पाहिजे.

आता पहा की, केवळ पगाराकरिता पंतोजी लुके उघडितात; परंतु त्यांस पुढें की, पृथ्वीची छाया पडून ग्रहण होतें कीं काय ? तर म्हणतात, ' छिः ! हें आपलें उगाच इंप्रजांचें मत आहे. हें आम्ही पोटाकरिता शिकवितों. दुसरा कांही रोजगार नाही, मग करावें काय ? ' ही अवस्था पंतोजींची आहे. मग मुलें तरवेज कशी होतील ? या जुन्या पंतोजींच्या हातीं रसायन-विद्या दिली तर काय उपयोग ? त्यांस स्थोत्रील एक अक्षरदेखील समजत नाही; म्हणून पोरॉंकडून परीक्षेस हजरी देण्याकरिता उत्तरे पाठ करून मात्र ठेवतात, परंतु स्वता समजून देण्याचें ज्ञान नाही. नवीन नियंघ करण्याचें ज्ञान नाही, व जुहांतील गोष्टी समजून देण्यास कळत नाही.

नवें शुक छापून आलें, म्हणजे म्हणतात की, ' आली ही पीढा, यांत

सुशिक्षा व पंतोजी आणि संस्कृत व इंग्रजी भाषा

काय आहे ?' असा कंटाळा करून पोरांस शिकवणारे जे लोक त्यांच्या हातून ज्ञान कसे मिळेल ? स्वयं पोरांना मात्र मेहनत पडते. यास्तव जशीं बुर्के तयार होतात, तसे पंतोजी तयार झाले पाहिजेत. हें प्रथम काम आहे. ज्यांचे मन मुळापासून संस्कृत भाषेतील ग्रंथ वाचून विपरीत ज्ञानाने भरलें आहे, ते लोक तर अगदीच उपयोगी नाहीत. त्यांचे हातून फारच अनर्थ होईल. एकदा या विपरीत ज्ञानाची प्रथम समजूत झाली, म्हणजे मन विषडून जातें, तें मग ताळयावर येणें कठीण पडतें. यास्तव त्यापेक्षा अडाणी मनुष्य बरा.

यास्तव प्रथम जो इंग्रजी शिकलेला विद्यार्थी असेल, तोच पंतोजीचे उपयोगी पडेल. असे तयार होण्याकरिता एक नवीन शाळा व त्याजवर यथायोग्य शिकविणारे पाहिजेत, तेव्हा असे लोक तयार होतील. जे संस्कृताचा अभिमान धरतात ते अगदी अज्ञानांत आहेत. ते सुधारणेस हरकत मात्र करतात. दुसरी गोष्ट त्यांच्याने व्हावयाची नाही. यास्तव असे पंतोजी तयार करून जुने असतील त्यांस पेनक्षिर्ने देऊन मुक्त करावें, हें बरें. संस्कृत आजच्या काळीं कांही उपयोगी नाही व त्यांनील प्रयत्नी उपयोगी नाहीत. तेणेंकरून लोक अधिक मूर्ख होतील. संस्कृताची योग्यता इतकीच आहे की, ती भाषा सुधारलेली आहे. याजकरिता पंतोजीस ती गामी, हें चांगलें.

परंतु भाषा येऊन अज्ञानवृद्धि झाली, तर उपयोग काय ? याजकरिता हें न होईल तितकें बरें. भाषा चांगली न आली; आणि मन साफ असून समजूत चांगली असली, तर ती पतकरेल. व त्याचा उपयोग अधिक पडेल. चांगल्या समजुतीने भाषादेखील सुधारेल; परंतु मुळी एकदा संस्कृताच्या हान्याचें पाणी जो प्याला, त्याची भ्रांति जावयास नव्वद वर्षे शिकविलें, तरी उपयोग नाही, हें निश्चित आहे. याविषयी कोणी भ्रांतीच धरूं नये. सुधारलेल्या संस्कृत भाषेचा मात्र उपयोग पढावा इतकें करावें, अधिक नको. त्यातील ज्ञान अगदी उपयोगी नाही. जी भाषा प्रथम मुळास शिकवावी, त्या भाषेतील ग्रंथांप्रमाणे त्याचें मन होतें.

वापडे पाठशाळेंतले पंडित

याकरिता फार सुधारलेली इंग्रजी भाषा किंवा तींतील ग्रंथ शिकलेला माणूस ठेवून, त्याचे हातून इंग्रजी ग्रंथांचें ज्ञान मुलांस शिकवून, तसे पंतोजी तयार करावे, म्हणजे फार उपयोग होईल. संस्कृताने आधी अनर्थ केला आहे. य याने आणखी अधिक अनर्थ होईल, हें पळें मनांत बागवावें आणि खोटा अभिमान धरूं नये. संस्कृत भाषेंतील ग्रंथ व इंग्रजी भाषेंतील ग्रंथ यांची तुलना करून पहावी, म्हणजे संस्कृताचा अभिमान जाईल.

पत्र नं० १०१

संस्कृत विद्या

पुण्यांतील 'कल्याणोद्धारक मंडळी'त कोण लोक आहेत, व त्यांचें ज्ञान कसे आहे, हें मला आजपर्यंत ऐकून टाऊक होतें. व मला फार आशा होती की, हे लोक आपली योग्यता जागून आपलें उत्कृष्ट ज्ञान बाहेर काढणार नाहीत; परंतु आपली फजिती करून घेण्यास तेच प्रथम प्रवर्तले, यास्तव त्यांस उत्तर दिलें पाहिजे. नाही तर ते असें समजतात की, 'पृथ्वी निक्षत्री झाली. आणि जरी त्यांचें लिहिणें उघड येढेपणाचें आहे, तथापि सूत्र जनानी त्याचा धि कार करूं नये.

(१) 'कल्याणोद्धारक मंडळी'तील सभासद संस्कृत विद्येचा पक्ष घेतात; परंतु हा पक्ष स्वयं आहे. कारण की, संस्कृतांचे फार विद्या आहे, असें सांगून लोकांस पंडित प्राचीन काळी फसवीत होत, परंतु आजचा काळ असता आहे की, संस्कृताची उघडीक होऊन पंडितांचें सर्व ज्ञान बाहेर पडले आहे. असें असता हे सभामद वापडे सर्व पाठशाळेंतील पंडित आहेत;

संस्कृत विद्या

परतु त्यांस वास्तविक ज्ञान काही नाही संस्कृत भाषेतील खुळें याचे मनांत भरलीं आहेत तीं झालून ठेवतील तर फार बरें होईल.

(२) संस्कृताचा इतकाच उपयोग आहे की, लोकांमध्ये जाति उत्पन्न व्हावी व जें जें मनुष्य त्यांत प्रवीण होतो, तें तें अज्ञानसमुद्रांत खोल खोल जात असतो, असें असून कोणी म्हणेल, पाठशाळा सरकारने कशास चालविली आहे? तर शाळेपासून जें फळ आता दृष्टीस पडू लागलें आहे, तेंच येईल, असें पूर्वी वाटलें नवतें तेव्हा असें वाटत होतें की, कोणाकडून तरी विद्येची गोष्टी या लोकांस लागेल, नंतर लोकांस जी विद्या म्हणून वाटते, त्यांतच अनुपान करून चांगली विद्या शिकवावी अशा बुद्धाने हें बीज घातलें त्यास दक्षिणादिकेंकरून जलसिंचन केलें परंतु या वृक्षाम इष्टिलें फळ आलें नाही उलटें आणखी अज्ञान वाढलें, अस्तु, साधारण संस्कृता विषयी बोलण्याचा प्रसंग आहे, यांत इतर गोष्ट नको.

(३) संस्कृतांत चांगली विद्या नाही व उपयुक्त ज्ञान नाही हें सर्व विद्वानांनी ठरविलें आहे परंतु सभासदाची खातरजमा करण्याकरिता लिहिणें जरूर आहे प्रथम संस्कृतांत इतिहास नाही मागाहून राज्यें कशीं झालीं? व तीं बुडालीं कोणत्या कारणान, राज्यें किती होती? मुसलमान आले कधी? त्याचे पूर्वी राज्य कोणी केलें? येविषयी पडिताचें ज्ञान व नागरहाफ्याचे ज्ञान सारखें आहे कलिपुगास पाच हजार वर्षे सरासरी होत आलीं त्याचा इतिहास आहे कोठे? याचें उत्तर पडित काय देतील?

दुसरें, संस्कृतांत भूगोल नाही, पडितास पुसा की रूम कोठे आहे? व अरवस्थान कोठे आहे? व हिंदुस्थानची हद्द कशी व लोक किती? व लावीरुदी किती? तर तो हातच जाडील, आणि राऊरु नाही म्हणेल पडिताचें ज्ञान इतकेंच की, मेरू नूमीच्या मध्ये आहे लक्ष योजनें उच आहे सिद्धपूर आहे स्वर्गाची वाट हिमालयावर आहे आगा ही देवता निवत आहे, तशाच यमुनाही आहे ह त्यांचें भूगोल

घेड लावणारें ज्ञान

संबंधी ज्ञान आहे.

तिसरें, संस्कृतांत 'यंत्रज्ञान' नाही. आजपर्यंत कानिदासासारखे पंडित झाले, मग या 'कल्याणोद्धारक' गरिबाची कथा काय ? परंतु कोणी पंडिताने यंत्र कधी केलें आहे ? यंत्राची सुधारणा केली आहे ? ज जातें व्यासाचे वेळेस होतें, तेंच आता आहे. जो नांगर पांडवांचे राज्यांत होता, तोच आता आहे. पंडितांनी कोणता ग्रंथ यंत्रावर विचार करून लिहिला आहे ? पंडितांनी कधी ग्रंथ छापले आहेत ? कागद करितात, व्यापेशा चांगले करण्याची युक्ति लोकांस दाखविली आहे ? कर्नाटकांत ताडपत्रावर रामराज्यापासून लिहीत आले, तसेच आजपर्यंत लिहितात.

कीर्तया दशमंथी ब्राम्हणाने च कोणत्या पद्दतांखी पंडिताने यंत्रा-विषयी विचार केला आहे ? पार प्रालें तर शिल्पाविषयी एक जुने पुस्तक काडतील आणि म्हणतील की, हें पहा आमचें यंत्रज्ञान, आंत पाहिलें तर दुमरें कांडी नमतें. परंतु मंगळवारीं पर बांधूं नये, बुधवारीं भोरी उकरूं नये, त्रिकोण आला तर जागा टाकावी, जेथे समभाग येईल, तेथे घर बांधावें, रोहिणी नक्षत्रावर लाकटें तोटावीं, हेंच ज्ञान त्यांत सापडेल. या ज्ञान-प्रमाणे त्यांनी लोकांस घेड लावून दिलें आहे. च जो तो सुहूर्त पहातां पहातां दमतो. मुलाम बायको कशी का असेना, परंतु सुहूर्त चांगला पाहिजे. हें अज्ञान लोकांत पंडितांनी पसरून दिलें आहे.

चवथें, राज्यप्रचरणी ज्ञान पाहिलें तर मनास येईल तसें राज्य करावें. या नियमावाचून कोणता नियम त्यांस टाऊक आहे ? लोकांमध्ये यंदोवस्त व उद्योग कसा होतो व त्याची वृद्धि, उत्पत्ति व नाश कोणत्या कारणाने होतात व पौत्रेचे नियम कसे असावे, येविषयी ज्ञान कोणत्या पंडितास आहे ? हें ज्ञान नाही म्हणून पंडित उद्योग करावयास प्रतिकूल आहेत. च विचार करावयासही प्रतिकूल आहेत. च देशाचें हित च देशांत द्रव्य कसें येईल, याविषयी तर त्यांस घुळाक्षर शिकविलें पाहिजे-

कोणत्या पंडिताने राज्याविषयी ग्रंथ लिहिला आहे? घ राज्य करण्याची युक्ति अमुक चांगली, असे दाखविले आहे? फक्त पंडितांनी इतकेच लिहिले आहे की, जे जे राजे झाले, त्यांची खुशामत करून त्यांस आकाशांत नेले आहे.

या गांधीची प्रचीत पहावयास दूर नको. बाजीराव याने पुण्यांत शास्त्र्यांचा एक मोठा कळप बाळगिला होता; परन्तु त्याने कोणते कल्याण केले? द्वादशीचे माहणभोजन वाढविले. कोणतेही पाप केले, तर पैसा घेऊन निर्मळ म्हणून सांगत होते. " सर्वत्र विजयी भव " म्हणून आशीर्वाद देत होते. त्यांणी कांठाळ बसले. राजपांचचार स्नाने घालीत होते. एवढीच गोष्ट त्यांणी केली. धर्म सांगितला नाही. राज्यव्यवहार सांगितला नाही, विद्या सांगितली नाही, लोकांस लुटून त्यांस शालजोड्या घाब्या, म्हणजे खंडीभर आशीर्वाद व दोन लाख कोट्या करून वाद करित होते.

पांचवी गोष्ट, परदेशांत प्रवास करून, तेथील खबर लोकांत प्रसिद्ध केली पाहिजे, तर लोकांचे ज्ञान वाढते. याविषयी लक्षा-धधि ग्रन्थ इंप्रबोत आहेत. त्यांपैकी प्लादा तरी त्यासारखा संस्कृतांत आहे की काय? पंडितांस फार शाले तर शे-पन्नास कोसांतील प्रवास घडला असतो. बाकी त्यांच्या डोक्यांपुढे अंधकार असतो. पृथ्वीविषयी त्र समुद्राविषयी हे पंडित लोक बोलत असले, म्हणजे जसे इस्पितळांतील लोक बढबडतात, त्याप्रमाणे त्यांचे ज्ञान नजरेस येते.

सद्दर्श, पदार्थज्ञानही बराच संस्कृतांत नाही. भरतयाचा गुण मलतांच व मलतींच उत्पत्ति सांगितली आहे. सोने जंतुनद आहे, म्हणून सांगितले, ते कोठे आहे? पंडितानी त्याची आगडी कधी केली आहे काय? तसेच सिंह, शार्दूल, शरभ या जनावरांची वर्णने मनास येईल तशी केली आहेत; परन्तु तीं पंडितांस खरी वाटून, खरा शोध करण्याम-वेखील ते प्रतिकूल आहेत. याप्रमाणेच ज्योतिष, वैद्यक, रसायन या सर्व ज्ञानाची व्यवस्था आहे. फक्त संस्कृतांत शब्दशास्त्र मात्र वाढे. म्हणजे

पंडितांना रोखठोक सवाल

न्याकरण, अलंकार, न्याय इत्यादि.

परन्तु जें इंग्रजी भाषेंत ज्ञान व विद्या भाहे त्यांतला वा भाषेंत एक गुंजदेखील अंश नाही. आणि या शब्दज्ञानाचा उपयोग कोणता की, पंडित सर्भेंत जमून बडबड करतात. त्यापासून लोकांस कांहीं उपयोग नाही, धर्म नाही, अर्थ नाही. हा वितंडवाद. परन्तु पंडितांस हीच मोठी विद्या वाटते व तिजवर ते मिरवितात. परन्तु त्यांस असें वाटत नाही की, आमचें ज्ञान निरूपयुक्त व पोकळ आहे, व याजवर लोकांस आता फसवूं नये. लोकांस आपले कल्याणाकरिता उपयुक्त ज्ञान मिळवूं घावें, असें वाटत नाही. बुद्धत्याबरोबर काठावरच्यानेही आंत पडावें, असा त्यांचा वेत आहे.

परन्तु हा वेदपणा सोडून घावा व पुनर्विवाहादि विषयावर मूर्खासारखे बरवळें नये. पंडितांनी वा हिंदु लोकांचें आजपर्यंत इतकें खाऊन त्यांचें कल्याण काय केलें ? राहू चंद्रास खातो, ब्राह्मणास दिलें म्हणजे पुण्य, ब्राह्मण हेंच देव, हेंच त्यान सांगून आपल्यासारखें मूर्ख केलें.

पत्र नं० १०३

पंडितांची योग्यता

जांस समजत नाही, त्याजे उगेंच बसावें, हें बरें, बोलूं नये, म्हणजे शहाणपणाचा ठाव लागत नाही; असें आहे.

परंतु तो मार्ग सोडून 'कल्याणोद्गायक मंडळी'ने आपलें ज्ञान प्रसिद्ध करावयास इच्छा केली, हें पाहून मला फार आश्चर्य वाटतें. यांचें ज्ञान कोणाचें उपयोगी नाही. लोकांचें कल्याण हे कसलें करितात ? त्यांस

पंडितांची योग्यता

प्रथमच प्रश्न उलगडत नाही. हे पुसतात की, सुधारणा म्हणजे काय? यास आपली सुधारणा शांती पाहिजे, हॅच कळत नाही. आम्ही सर्वज्ञ व भूरेव व आमच्या पोष्यांत सर्वे ज्ञान आहे, व आम्हांस काय आपली कर्तव्य आहे? असं घाटतं. हे अजून पहिल्याच धड्यांत आहेत!

ज्या गोष्टींचे सिद्धांत सर्वतोमुखी झाले आहे, त्याचें निवारण हे करितात. हे शांती, पंडित व भट हे मूख असता विद्वान म्हणून हिंदु-स्थानांत मोडतात. यामुळे देशाची फार खुडणूक झाली. इतर लोक यांनी अज्ञानांत बळेंच ठेविले आहेत. दक्षणा घेऊन पैसे मिळवायची असली, म्हणजे हे कावळपासारखे जमतात व पैसाकरिता सर्व दिवस घालवितील, परंतु उद्योग करावयाचे नाहीत.

पुण्यांत दक्षणा ग्रंथकार्यास घावी म्हणून कोणी इंग्रजी शाळेंतील लोकांनी सरकारास लिहिलें, त्याजबद्दल पाठशाळेंतील पंडितांस अत्यंत क्रोध येऊन रणांनी एकत्र जमून सभा केली; परंतु एणेंकरून कांही फळ झालें नाही. सरकाराने उत्तम वेत मान्यच केला या पंडितांनी गवगवा करून कांही उपयोग झाला नाही. त्यांची अप्रतिष्ठा होऊन गेली. व सरकाराने जें करावयाचें तें केलें. या पंडितांनी आपला मूर्खपणा मात्र जगांत प्रसिद्ध केला. हे सुधारणेचे महा वैरी आहेत. असे हे गुण दांचे प्रसिद्ध झाल्यामुळे सरकारांतून पाठशाळा हें दुर्गुणांचे माहेरघर व मूर्खपणाचें बीज मोडून टाकावें, असा वेत झाला आहे. तेव्हा पंडितांची योग्यता किती आहे, हें यावरून पहा

हे बायांस मात्र फाशिवतात. ब्रतें, उपवास, प्रायश्चित्त वगैरे फोट भरावयाचे मार्ग तेवढे ठेवण्याचा प्रयत्न यांचा आहे. दुमरें यांस कांही नको हे विद्येचे भुकेले नाहीत ग्रंथ वाढविण्यास उत्सुक नाहीत देशकंदक आहेत. लोकांचे सुधारणेविषयी व ठिताविषयी प्रयत्न करावयास अनुकूल नाहीत. राज्य कसे चाललें आहे? व लोक बरे असत व बसाने येतील? नवीन कायदे काय पाहिजेत? याचा विचार करीत नाहीत. मोटपणाची

हैं पुरंदरचें बंड

गोष्ट, खराब चाल, स्वहित, सोदेगिरी, सुधारणुकीची यंदी, व आपसांत कलह लावून ग्रामण्ये करून चार पैसे मिळवावयाचे, अशी कुसित कर्मे करण्यास हे पंडित कसे जुडतात की, जशा मोहळाच्या माशाच मधावर बसतात.

यांणी लोकहिताचा प्रयत्न केला, असें कोणास आजपर्यंत स्मरण नाही. त्यांनी आपले पोटावर व शालजोड्यांवर नजर देऊन सर्व देत खराब केला! जोपर्यंत कांही मूर्ख लोक देशांत आहेत व ते मानतात, तोपर्यंत यांचीं ग्रामण्ये चालतील व कांही दिवसांनी हे जुने लोक गेले, म्हणजे पंडित उताण पडतील; परंतु या गोष्टीस दहावीस वर्षे आणखी पाहिजेत. म्हणजे भाग्यीच या पंडितांचा तमाशा पाहू. तथापि प्रथम पाठशाळेचा विध्वंस झाला पाहिजे म्हणजे; एक पुरंदरचें बंड मोडलें.

३ आचार धर्म

पेशवाईचा अस्त होण्याचे सुमारास ब्राम्हणवर्गाचा प्हास किती झाला

होता व अव्वल इंग्रजी अमदानीतही तो कसा वाढत गेला, याची दूरयें ' लोकहितवादी ' च्या या ६ पत्रावस्न दिसून येतात " आता कुळंबी धर्मात्मे निघतील- ब्राम्हण निघणार नाहीत " (११). ही त्याची मविष्यवाणी जोतिबा फुले व त्यानी स्थापिलेला सत्यदोषक समाज याच्या योगाने खरी ठरली आहे. ज्ञान-संपादनाचे चावतीत किंचा एकंदर आचाराचे संबंधीही ब्राम्हणानी अधोगतीची कोणती पायरी गाठली होती, हें पाहिलें, म्हणजे (३६, ५८) लोकहितवादीची टीका गैर वाटत नाही. इतक्या स्पष्ट व जगज्जात अंजनाशिवाय अज्ञानी व ढोंगी मंडळींचे झोळे उघडले नसते धर्माचा बाजार माडणाराना वठणीवर आणण्यास दुसरा उपायच नव्हता. " ज्याचें कर्म लोकांचा मूर्खपणा दूर करायचाचें तेच " तो मूर्खपणा वाटविण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न करतात, (७४) म्हणून ब्राम्हण अधिक शिक्षेस पात्र आहेत, असें लोकहितवादीनी प्रतिपादिलें, तें चूक कसें म्हणावें ? साप्रतच्या अवनतीचें व जनतेतील अज्ञानाचें कारण त्यांनी असें सांगितलें की, " मेहनती कुळंबी वर्गरे लोकरपासून... पिढून द्रव्य घेऊन... तें आळशी मट्यास दिलें... कोट्यवधि रुपये याप्रमाणे खर्च झाले .. " (७४) यात वसत्य-प्रतिपादन कोठे आहे ?

ईश्वरागंबंधी मानयाचें कर्तव्य काय, त्याची भक्ति माणसानी करावी करावी आणि प्रचलित भक्तिमार्ग व देव-धर्म यासंबंधीच्या (वेदगळ) समजुती वर सोडून्या पाहिजेत, याविषयी लोकहितवादीनी केलेला सुक्तिवाद रास्त आहे. ईश्वर न मानण्यापर्यंत त्याची मजल गेलेली नाही ते एकेश्वरी पंथीय आहेत माझो-पार्थाचा धर्म व धार्मिक आचार त्यांना सुट्टीच पसंत नाही नीतिप्रधान आचाराळा मात्र ते महत्त्व देतात. सदाचारावर त्यांचा भर आहे ढोंगी वागणुकीचा त्यांना मनापासून तिद्वरा आहे. दयाशील श्रुति हें त्यांच्या वागणुकीचें मुख्य

आचार धर्म

स्वरूप आहे. परंपरागत अज्ञानी चालीरीतींचा त्यांना तिडकारा असून, उपयुक्ता-
यादाकडे त्यांचा विचार अधिक झुकलेला दिसतो. म्हणून ते म्हणतात— “चार
ब्राम्हण लावून अभिषेक करावा, त्यापेक्षा चार मजुरदार लावून रस्ता नीट
करावा, हें चांगलें.” (३६).

३ आचार धर्म

- ११ ब्राम्हणांचे आचार
 - २८ विधिनिषेधरूप धर्माचें मूळ
 - ३६ स्नानसंख्या
 - ३७ देवपूजा
 - ५८ आचार
 - ७४ देवळें व नेमधर्म
-

ब्राम्हणांचे आचार

पूर्वी ब्राम्हण लोकांचा काय पवित्रपणा व धर्मनिष्ठपणा असेल, तो असो; परंतु हल्ली तर तो आम्हांस कांही दिसत नाही.

थोडे दिवसांमागे एक दिवस पुण्यांतून रात्रीस जात्र असतांना पाहिलें, तों रामजीचें देऊळ आहे, तेथे बहुत लोक जमा झाले होते आणि बहुत कलावंतिणी येऊन बसल्या होत्या. तेव्हा शोध लाविला तों असें समजलें की, रवा देवळांत दर साल एक मनुष्य ब्राम्हण जातीचा आहे, तो प्रयत्न करून नाच, गाणें इत्यादि समारंभ करून देवाचा उरसाह करितो. हें ऐकून मला असा चमत्कार वाटला की, देवाचें देऊळ ही पवित्र जागा, रवा ठिकाणीं असा भ्रष्टाकार जे करितात, ते स्वधर्माप्रमाणे चालतात, असें कसे म्हणावें ? हिंदुस्थान प्रांताची + खबर ऐकली आहे की, तिकडे देवळांत कसबिणीस येऊं देत नाहीत; व जेथे गरती खिया बसतात, तेथे रांडांस बसुं देत नाहीत; परंतु पुण्यांत हा बंद कांहीच नाही. कुळीज खिया आणि कसबिणी एके जागीं मिळतात. आणि देऊळ म्हणजे मजन, पूजन, चिंतन याची जगा, तेथे पवित्र अतःकरणाने देवाचें साखिष्य व्हावें, आराधन व्हावें, पश्चात्ताप व्हावा व पापत्रुदि जावी, म्हणून देऊळ बांधतात. आणि यालाच सदस्र घरें बांधिलीं आणि एक देऊळ बांधिलें, याचें पुण्य सारखें, असें शास्त्र म्हणतें. त्याचें कारण हेंच की, भगवंताचे सेवेकरिता तें स्थान. तेथे लोकांनी जाऊन परलोकसाधनाचा विचार करावा; म्हणून त्याचें माहात्म्य अधिक. जर तेथे तमाशे, नाच, लावण्या म्हणावयाच्या असत्या, तर देऊळ बांधलें आणि गावची चावडी बांधली सारखेंच आहे.

+ हिंदुस्थान प्रांत - उत्तर हिंदुस्थान

ब्राम्हणांचे आचार

परंतु एका चांगल्या उद्देशाने देऊळ बांधितात, आणि त्याचा उपयोग असा मलता होतो, हें केवढें लोकांचें निहंजपण आणि अज्ञान आहे? ब्राम्हण जे आपले वर्तणुकीने लोकांस नीति लावणारे, ते प्रमुखत्वेकरून अशा कर्मांत पडतात. पुण्यांत किती एक ठिकाणीं बाणखी असें पाहिलें आहे की, कसबिणीच्या घरात देवळें स्थापिलीं आहेत. आणि तेथे ब्राम्हण जाऊन अभिषेक, पूजा वगैरे करितात. जा घरांत पाऊळ ठेवेल, तर ब्राम्हण पतित व्हावयाचे, त्या ठिकाणीं धर्माची शोभा आणि त्यास उच्चेजन आण-
णारीं देवालयें तीं बांधलीं जातात, आणि तेथे ब्राम्हण जपानुष्ठानं करितात; तेव्हा हें कर्म कसं ? अद्यापि पुण्यांत किती एक धर्मनिष्ठ ब्राम्हण आहेत, ते अशा देवळास देऊळ असें मानीत नाहीत आणि तेथे जातही नाहीत.

एका गृहस्थाने एका कसबिणीचा पैका बहिवाटीस घेऊन ती मेल्या-
वर देऊळ बांधिलें व त्या ठिकाणीं एक पुराणिक मोठा वृष्टा आहे, त्यास आणावयाकरिता ती गृहस्थ प्रयत्न करीत होता, परंतु स्थाने कवूल केलें नाही. मागे श्रीसंकराचार्यस्वामी येथे आले होते, तेव्हा एक गृहस्थ बहिष्कृत आहे, स्थाने अशी मसलत केली की, स्वामींचे चरण आपले घरांत लागून अन्न, जल प्राशन झालें म्हणजे, ते ब्राम्हणांचे गुरु, तेंगेकरून आपण सहज ब्राम्हणांत आल्याप्रमाणे होईल. असें मनांत आणून स्थाने स्वामींस कांही पैका देण्याचें कवूल करून आपले घरां आणलें, परंतु तीच मजबानी त्यांची शेवटची झाली. म्हणजे कोणी एक मनुष्याने त्या जेवणास जाण्याचें निघ कर्म स्वामींनी केलें, असें तपशीलवार लिहून, त्याचे दरवाजास एक जाहीरनामा छापिला. असा सर्व लोकांचा भावेश जाणून स्वामींनी त्याच दिवशीं कृच केला जर कांही दिवस अधिक राहिले असतें, तर स्वामींनी लोकांची धर्मविचक्षणा करण्याचें एकीकडे राहून त्यांचेच वर्तणुकीची विचक्षणा, आमचे शहरांत पूर्वापार धर्मसभेची जागा आहे, तेथे झाली असती; परन्तु ही गोष्ट चुकली, हें बरें झालें.

तात्पर्य, ब्राम्हणांनी लोभ फार अंगिकारिला. आता ब्राम्हणांचा

"पोटासाठी केले ढोंग"

संतोष किंमतीने विकत घ्यावयाचा आहे. दुसरे कांही करावयास नको. जे म्हटले ते कर्म ब्राम्हण करतील व आळसामध्ये आपले पोषण व्हावे, भरी तजवीज काढतील, त्यांस जेवावयास व दक्षणा मिळाली, म्हणजे झाले. धर्म, अधर्म, अनुशासन, यांचा विचार ते करित नाहीत. मला वाटते की, आता कांही कुळची धर्मात्मे निघतील; परंतु ब्राम्हण निघणार नाहीत. सर्व जार्तीपिक्षा ते नीचपणास उतरले आहेत. त्यांच्यामध्ये आता गर्वमात्र शेष राहिला आहे. ज्ञान, न्याय, नीति व गुण कांही नाही. किती एक ब्राम्हण इछी तुकाराम व ज्ञानेश्वरपंथी X झाले आहेत, व गळ्यांत माळा घालून व बीणा घेऊन रस्त्यावर नाचतात. जांस वैराग्य साधन करावयाचे, ते असें करतील काय ? दररोज नवीन संत होतात व मग पैका जमव्यार त्यांची भांडणे लागतात. किती एक शिष्य त्यांस सोडून जातात, व बावांना शिष्या देतात. व बावांची कर्मे पाहिलीं, तर उच्चार करवत नाही. कोणी व्यभिचारी, कोणी चोर, कोणी लबाड असे आहेत; सारांस ते साधु नव्हत, परंतु भोंडू आहेत. ते द्रव्याचा लोभाकरिता जेथे पुष्कळ लोक जमतात तेथे कथा, भजन करितात. व लोक जमत नाहीसे झाले, म्हणजे चालते होतात, असे लोकांना ठकवीत फिरतात. आणि आपण कांही उद्योग न करतां भीक मागून यथास्थित पोट भरितात. व लोक तरी किती भांधले आहेत पहा ! असे लबाड ठगांस साधु म्हणून कवळ करितात. साधूने कसे राहावे येविषयी तुकारामाचा अभंग असा आहे-

"हरिमक्त जे म्हणवीती, हीना दीना का मागती । ✓

देवुनी समेचा समुदाय, दावी भक्तीचा हा भाय ।

कथेमध्ये हालवी ढोंग, संत नव्हे तो वेसंग ।

पाहुनि खियांचा तो मेळा, काढि सुखर तो गळा ।

तुका म्हणे नव्हे योग, पोटासाठी केले ढोंग ॥१॥

1. X तुकाराम व ज्ञानेश्वर पंथ - चारकरी संप्रदाय

विधिनिषेधरूप धर्माचें मूळ

जेथे कीर्तन करावें, तेथे अन्न न सेवावें ।
तद्दु बैलार्शी हो दाणा, तेथे मागू नये जाणा ।
बुका लावू नये भाळा, गळा घालूं नये भाळा ।
तुका म्हणे तोचि संत, याकी सगळे ते हो जंत ॥२॥”

याप्रमाणे असून वेदशास्त्र सोडून तुकारामपंथ धरितात. मग त्या-
सारखें तरी कां भाचरण करीत नाहीत ? त्यांचें विच सर्व काळ लोकांस
५ लुटण्याकडे असतें. त्यांस आणखी उद्योग कांही नाहीत. गंध श्हीरकी दार,
सुद्रा चक्रीदार व शेंक्या घेरेदार राखाव्या व टोंग माजवावें, यांत फळ
काय होणार ? असे खोटे साधु इतर टोंगी लोकांपेक्षा शासनास अधिक
पात्र आहेत, असें मला वाटतें.

पत्र नं० २८

३ मध्यंवर १८४८

विधिनिषेधरूप धर्माचें मूळ

धर्मशास्त्राचें व नीतिशास्त्राचें मूळ काय आहे, याचा विचार करतां
दिसतें की, प्रथमतः इंग्राने पृथ्वी निर्माण केली व सर्व सृष्टी-
तील पदार्थ सूर्य, चंद्र इत्यादि केले आणि नंतर मनुष्य उत्पन्न केला. तेव्हा
प्रथम जो मनुष्य होता, तो सुखी असेल; कारण त्याचें कुटुंब पृष्ठेंच. सर्व
सृष्टीचा धनी तोच. नद्या, जमीन, झाडे या सर्वांचा अधिकारी तो एकच.
तेव्हा तो पाहिजे तेथे रहात असेल जेथे पाहिजे तेथे बसत असेल, पाहिजे
तेथे पेरित असेल. त्या काळीं त्यास कोणी मुजार्हम नव्हता. याजमुळे
तो थर्मात् सुखी असेल.

असें कांही दिवस चालल्यानंतर त्याचें कुटुंब वाडलें आणि पृका

“योजकस्तत्र दुर्लभः”

घरांत रहात होते, तेच लोक फार होऊन त्यांचा गाव शाला, तेव्हा एकाने जमीन लागवडीस आणली. ती चांगली पाहून त्याचे भावांस लोभ उत्पन्न झाला, कारण लोभ, क्रोध, मोह हे मनुष्याचे मनांत आहेतच; परंतु त्यांस प्रसंग आल्याशिवाय ते दृष्टोत्पत्तीस येत नाहीत. सांप्रत हीं मनुष्यें किती एक चोर व किती एक लबाड असे गुप्त रूपाने आहेत. जे चोर आहेत ते श्रीमंत असले म्हणजे त्यांस चोरी करावयाचे अगाध असत नाही, हें पुष्कळांचे पहाण्यांत आहे. एका मनुष्याने स्त्री केली म्हणजे तिचा स्वभाव भिन्न असल्यामुळे तिचा भ्रतार वारंवार क्रोधाविष्ट होतो आणि तिचें व त्याचें पटत नाही. पुढे ती स्त्री मेली म्हणजे दुसरी करतो. आणि ती सहनशील व नम्र असली म्हणजे तिचा भ्रतार पहिल्याने मांडत होता, सोच सुखाने ती-जवळ राहातो. याचें कारण काय की, क्रोध येण्याचें कारण कमी होतें. आणि असेंच जर सर्व मनुष्यास जसें पाहिजे तसें प्राप्त होईल, तर कोणी कोणास उपद्रव करणार नाही.

परंतु ईश्वरी संकेत असा आहे की, जसजसे पदार्थ मनुष्यास पाहिजेत, तसतसे त्याने ते निर्माण केले पाहिजेत. ते जर फुकट मिळतील तर कोणी दुराचरण करणार नाही. परंतु या लोकीं भ्रांति व अज्ञान फार आहे. तेजें-करून ईश्वराने मनुष्यास जे पदार्थ उद्योगाने शोधून काढण्यास सांगितलें आहेत, त्यांतून किती एक सापडावयाचे आहेत, त्यांचा अन्त नाही. परंतु जर सर्व सापडतील तर सर्व लोक सुखी होतील. परंतु असा काळ कधी येईल हें तर्कानेही समजणें अशक्य आहे. पाल्ख मनुष्यमाशाचा धर्म असा असावा की, हे पदार्थ शोधण्याचा उद्योग सर्वदा करावा. कधीने म्हटलें आहे की—

अनर्थमक्षरं नास्ति नास्तिमूलमनौपधम् ।

अयोम्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः ॥

असा सर्वज्ञ मनुष्य कोठे आहे की, योगायोग्य जाणून विचार करील आणि असा वैद्य कोठे आहे की, जस सर्व यनस्पतींचा निर्णय कळेल, आणि

विधिनिषेधरूप धर्मांचें मूळ

असा शब्दाचा अर्थ जाणणारा कोठे आहे की, प्रत्येक शब्दाचा अर्थ कोणत्या भाषेत, कसा होतो हें समजेल ? ही गोष्ट घट्ट नाही; तथापि मनुष्याने असा उद्योग करावा की, जितकें समजेल तितकें शिकत जावें. अत्र करतां करतां मरणानंतर तरी ईश्वर सर्व आपला स्वजिना त्यास दाखवील व मग त्यास अत्यंत सुख होईल. आणि सर्वत्र मनुष्य झाला, तर मग त्याचे हातून कांही विपरीत घडवावयाचें नाही. आणि ह्जकाच भेद स्वर्गास व मृत्युलोकास आहे. येथे आंति आहे म्हणून दुःख आणि तेथे आंति नाही व ज्ञान आहे, म्हणून सुख असो.

परंतु ईश्वरी संकेताने झालें तें कोणाचाने फिरवत नाही. याजकरिता ईश्वराने भाकल दिली आहे. त्या भाकलेचा जोराने मनुष्याने एकामेकांचा बुद्धिवळें करून ज्ञानाचा पाडलाग करावा. म्हणजे त्याचे पोर्ण सुख आहे, ही गोष्ट सिद्ध आहे. परंतु पूर्वी सांगितलें की, मनुष्यास प्रसंग आल्याखेरीज त्याचे गुण दृष्टीस पडत नाहीत आणि प्रसंग दैवतशास्त्र कोणास मिळतात व कोणास मिळत नाहीत. तेव्हा जगाचे आरंभी जेव्हा लोकांची वृद्धि होत चालली होती, तेव्हा हे प्रसंग वाडत चालले. एकाची संपत्ति पाहून दुसऱ्यास लोभ झाला व त्याने ती दिली नाही, म्हणजे त्यास राग यावा. एकाने एक जमिनीचा तुकडा घेतला व तो नीट केला. त्याजवर दुसरा उगाच दावा करूं लागला, म्हणजे त्या उभयतांचें भांडण व्हावें. तसेंच एक सुंदर स्त्री झाली, तिचें एकाने परिग्रहण केलें व तिचावर दुसऱ्याने नजर ठेवली. तेव्हा एक म्हणूं लागला की, ही माझी स्त्री. तिचें मी परिपालन केलें आणि आता हिला हा कोण नेणार ? तेव्हा अर्थातच कडवा झाला. अशाच स्थितीत कांही काळपर्यंत लोक समाईक होते.

पाहिजे ती जमीन घ्यावी. पाहिजे त्याने स्त्री घ्यावी. धर्म मुळी कांही नसेल. आणि असण्याची त्या काळीं गरज नव्हती. कारण जोपर्यंत दुसऱ्यास दुःख होत नाही, तोपर्यंत पाप नाही. आणि स्वर्गास इच्छित पदार्थ प्राप्त आहेत. तेथे कोणी माझी अप्सरा म्हणत नाही, पाहिजे तेथे रदातात व

लेखनविद्या कशी निघाली ?

पाहिजे त्याचा स्वहृष्ट उपभोग करितात, परंतु अज्ञान आणि भ्रांति मृत्यु-लोकांत फार. येथे चालेना व लोकांत कलह फार उत्पन्न होऊं लागले.

तेव्हा जे लोक होते, त्यांतील जो प्रमुख बळवान होता, त्याने नेम करून दिले की, जी जमीन जाने घेतली, तीच त्याने बहिवाटावा. दुसऱ्याची घेऊं नये, तसेंच जाणे जी खी वरिली ती त्याची झाली. तिजवर कोणी दावा करील, तर त्यास शासन होईल. तसें खी जाणे वरिली, त्याने परखाचा लोभ करूं नये. कारण तेणेंकरून त्याचे स्वर्वास दुःख होवें. आणि असें ठरलें की, जाने खी घेली, त्याने तिचें पालन करावें आणि तिला पुत्र होतील ते त्यांचे घरास समजावे. असे परस्परांचें दुःख टाळण्याकरिता अनेक नियम केले.

तेव्हा लोकांत पद्धति पटली आणि जो बळकट होता, तोच त्यांचा राजा झाला. त्याचे आज्ञेत इतर लोक राहूं लागले, परंतु पट्टिच्याने लोक भाषा घोलूं लागले, ह्या वेळेसच ते अक्षरें लिहूं लागले नसतील; कारण भाषेचा मागील हें प्रकरण आहे. पट्टिच्याने लोक एकमेकास निरोप सांगून पाठवीत असतील. व जेव्हा लोक दूर दूर गेले आणि दोन कोश बघी होती, ती पन्नास कोश झाली, तेव्हा सांगून पाठविणें अवघड पडूं लागलें, तेव्हा मग लोकांनी लेखनविद्या काढली असेल; परंतु लेखनविद्या निघण्यापूर्वी बहुत काळ गेला असेल. आणि लेखनाचे पूर्वी हें शास्त्र व राजाने सांगितलेले नियम साधारण भाषेत व कविता प्रबंधांत स्मरण रहाण्याकरिता पाठ करून ठेवीत असतील आणि जागोजाग नाना प्रकारचे नियम चालत असतील.

असें होतांना कांही दिवस गुदरल्यावर मागील नियम रद्द करून दुसरे राजे झाले. त्यांनी दुसरे त्यांस जे नीट दिसले ते नियम केले असतील. असें होतां होता बहुत नियम झाल्यांतर जाति झाल्या असतील. पहिला पंदा वेतकीखेरीज दुसरा नसेल. कारण विक्रिणें व साणें हें मनुष्यास मुख्य कर्म जगण्याकरतां जरूर पाहिजे. हें जर लोक न करतील, तर जीव जगणार

विधिनिषेधरूप धर्मांचें मूळ

नाहीत व पिकवावया उद्योग हाच ईश्वराने लोकांस लावून दिला असेल. कारण त्याएवढा धदा दुसरा कोणताही नाही. परंतु पुढे असें झालें की, दोनशे चारशे लोक शेत करणार झाले, तेव्हा चारशे नांगर तयार करणें, हें एका मनुष्याचें काम झालें. तेव्हा सुतारकाम जाचें त्याने घरोघर करावें, त्यांत सुख नाही, याजकरिता एकाने तें परकरिलें. मग तो लोकांपासून चरिताथांस दागे घेऊन नांगर पुरवावे, असें काम करू लागला, तेव्हा तो सुतार झाला

पुढे इतकी पुष्कळ काकडे रानातून सोडून भागावयास व नांगर करावयास त्यास कावेना, म्हणून दुसरा एक मनुष्य लकडवाला झाला. तसेंच इतके लोक घरें बांधून राहू लागले, तेव्हा गवडी झाला, व नेम व शास्त्रार्थ पुष्कळ झाले तेव्हा ते पडून इतर लोकांस सांगावयास जरूर पडली, तेव्हा ग्राम्हण झाले. त्यांनी सर्व नेम व धर्म शिकून लोकांचे दाण्यावर उपनीविका करावी, असें ठरलें. कोणी कज्या करील, तर त्याने ग्राम्हणास पुसायें व त्याने शास्त्रार्थ सांगावा असें झालें. असें होतां होतां लोक देशोदेशीं राहिले, तेव्हा एका देशात लोक चांगले सुखी आहेत, असें पाहून दुसरे देशातले लोक गरीब होते ते हकडे येऊन त्यास लुटावयास त्यांनी भरम केला तेव्हा या देशातील लोक किती एक क्षत्रिय झाले. म्हणजे त्यांनी सर्व दुसरे उद्योग सोडून शिपाईगिरी परकरली आणि कनूल केलें की, सर्व लोकांचें आम्ही परराष्ट्रांपासून पालन करूं. कोणास उपद्रव लागू देणार नाही. आम्हांस घरीं खावयास घावें. सें लोकांनी कनूल केलें, पुढे जो शेतकरी त्याने दागे घेऊन बाजारात जावें ही गैरसोप पंधू लागली. तेव्हा एकाने व्यापार आरंभिला. म्हणजे तो दागे घेऊन इतरांस देऊ लागला व अशाच व्यापारा-घर आपलें पोट भरू लागला

असे एकामेकाचे सोईकरिता ग्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र हे चार वर्ण प्राचीन काळीं उत्पन्न झाले, तेव्हा प्रत्येक लबाडी करू लागले म्हणून प्रत्येक वर्णाने कसें घागावें, याचा निबंध होण्याकरिता कोणी शास्त्र लिहिलें, त्याजवरून त्याचा बदोषस्त करू लागले, परंतु शास्त्रामही लोक मानीनात.

लोकांचे सुखासाठी शास्त्र

तेव्हा राजास नेमणें जसूर झालें. आणि राजाचानेही कारभार नीट चालेना, म्हणून राजाने कसे चालावें ह्यादिसंबंधी राजनीति झाली. व क्रमाक्रमाने राजाचे अमलदार, मंत्री, प्रधान आणि सैन्य हे त्याचे ताब्यांत लोकांचे सुखाकरिता आले.

पुढे दाणे घरोघर पोचवावयाची अडचण पडूं लागली, म्हणून सुवर्ण व रपें या धातु बहुत मेहनतीने तयार होतात, त्यांचे तुकडे करून तें द्रव्य घालून लागले घेणेंकरून अशी सोय झाली की, जा ठिकाणी आपल्यास कांही खरेदी करावयाचें असेल, तेथे ते तुकडे घेऊन गेलें म्हणजे त्याचे बदला जो पाहिजे तो त्रिन्नस मिळावा. घरोघर गाल्यावर घालून दाणे नेणें जसूर नाही. पुढे हे सोन्याचे तुकडे लोक खोटे करून आणूं लागले, तेव्हा राजाने वरती शिक्षा करावा असे ठरलें; तेव्हा रपये व मोहरा चालू झाल्या. याप्रमाणे धर्मशास्त्राचें व नीतिशास्त्राचें मूळ आहे.

इंध्याने विचार दिला आहे, तेजेंकरून जें वाईट दिसलें, तें सर्व-मंमतीने काढून टाकलें व जें चांगलें होतें, तें ग्रहण केलें. शास्त्र लोकांचे सुखाकरिता केलें आहे. शास्त्राच्या मुख्य हेतु हाच आहे की, लोकांमध्ये व्यवस्था द्यावी जाचें त्यांस मिळावें. कोणाची जवरी कोणावर होऊ नये. मालकी कायम राहावी. प्रजेने नीट वागावें. राजाने प्रजेचे सुखावर नजर देऊन वसूल घ्यावा. जास्ती घेऊ नये. व स्वचें बेताने करावा. कारण लोकांचे मेहनतीचा पैसा घेऊन राजाने आपले सुखाकरिता व हिताकरिता व दामडौलाकरिता विरयंक शिपाई व अमलदार बाळगणें यांतकडे स्वचें करणें उचित नाही; व अयोग्य मनुष्यास कामावर न ठेवणें हाही राजाचा मुख्य धर्म होय, तर धर्म म्हणजे जे निपम लोकांकरिता केले आहेत, ते व जी आपली योग्यता रदा योग्यतेप्रमाणे व्यापार करणें म्हणजे व्याहण असल्यास विद्या व शूद्र असल्यास कृषिकर्म करणें हाच धर्म आहे. याप्रमाणे घरोघर चालून प्रतारणा न करणें व कोणास दुःख न देणें हा मुख्यार्थ आहे. आणि धर्माचें मूळ व शास्त्राचें मूळ विचाराने हेंच कळतें.

स्नान-संध्या

वास्तविक धर्म सोढून व ईश्वराची भक्ति मोढून हिंदु लोक विलक्षण

मार्गास लागले आहेत. ते असे की, किती एक लोक स्नान-संध्यादि कर्म करितात. त्यांस वाटतं की, मोक्षाचें साधन हेंच आहे. प्रातःकाळीं उठून स्नानसंध्या करावयास बसून, दोकीस रुद्राक्षांचा माळा घालून, भस्म-स्त्रेपन करून, डोंग करून, चार घटका बसवें म्हणजे त्यांत ईश्वराची भक्ति झाली मग सर्व दिवस घाईत कर्म व असत्य भाषणें करून, लोकांचा माना मुगांळल्या, तरी चिंता नाही; परंतु आम्हांस असें वाटतें की, हे स्नानसंध्या करणारे आपलें आयुष्य व्यर्थ घालवितात, त्यांत कांही ईश्वरप्राप्ति नाही. ते थकण्यानी, मूर्ख व वोंगी आहेत. असें म्हटलें आहे की—

यं मां स्नेहेत सततं न नित्य नियमान्बुधः ।

यं मान्यतत्त्व कुर्वाणो नियमान् केवलान् भजन् ॥

(मनु० अध्याय ४, श्लोक २०४)

परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम् । (ब्यास)

या वचनेंकरून असें टरतें की, नीति आणि सदाचरण हें लोकांचें ऋह्याण करण्यामध्ये आहे. याशिवाय पुण्य नाही. केवळ जे कर्मांचें भजन करितात, ते वोंगी आहेत. नीतीपर धर्तणूक भसावी, हें प्रथम कर्म होय. नंतर कर्मांची खटपट केली सारखी, न केली सारखी. याशिवाय कबीर म्हणतात, "मन चंगा तो फाद्योतमें गंगा." ✓

याप्रमाणेच कलिभुगी साधु झाले त्यांचें मत आहे. तस्मात् डोंग करणारास पुण्यवान् जाणतात, ह म्बोटें आहे. एका पारसी ग्रंथांत पहाण्यांत आलें आहे की, एका अगवायी राजाने एका पुण्यपुरायाम विचारलें की, 'मी

सद्दर्माची मुख्य खूण

ईश्वराचें भजन कोणत्या रीतीने करावें ? तेव्हा त्या साधूस त्याची वर्तणूक ठाऊक होती, म्हणून त्याने उत्तर केलें की, 'ईश्वराचें भजन तुला उत्तम हेंच आहे की, तूं सर्व दिवसभर आणि रात्रीं निजत जा.' तेव्हा राजाने पुसलें 'असें कां ?' तेव्हा त्याने उत्तर दिलें की, 'याचें कारण ईश्वराचें मुख्य भजन कारणें म्हणजे त्याने जे जीव उत्पन्न केले, त्यांतील ज्ञानी जीव जो मनुष्य त्याचें कल्याण करावें. आणि ही गोष्ट तुला निद्रा लागल्याखेरीज होणार नाही; कारण तुझ्या जागृतीने किती एक मेले जातात व अन्वयाय होतील. याजकरिता दुष्टांस शोष हीच ईश्वरभक्ति आहे.' तेव्हा तो राजा त्या साधूस दारण गेला व त्याने जुलूम सोडून दिला.

या दृष्टांतावरून असें ठरतें की, कर्मांची खटपट करण्यामध्ये ईश्वरभजन नाही. ईश्वराचे भयाने वर्तणूक केली, म्हणजे तीच भक्ति आणि तेंच पूजन. तथापि जो अशी खटपट व दोंग करितो, त्यास लोक पुण्यवान् म्हणतात, हें आश्चर्य आहे. अमका गृहस्थ त्याचें कर्म इतर कसेंही असो, परंतु प्रातःकाळीं उठल्यापासून प्रहरभर स्नानसंध्या करण्याचा त्याचा नेम मोठा सट्ट आहे. अमो. त्याने पूर्वजन्मीं असेंच केलें, त्याचें फळ या जन्मीं त्यास आलें आहे. या जन्मीं स्नानसंध्या करतो, त्याचें फळ त्यास पुढलें जन्मीं येईल, असें म्हणतात आणि त्याचे घाईत कामांवर पडदा घालितात, हा मूर्खपणा आहे. जाचें कर्म घाईत असेल आणि जाणें जन्मभर दगडावर पाणी भोतलें आणि झाडांचीं फुले नोडून रास केली, तरी देव त्याजवर कृपा करील काय? नाही. सद्दर्माची मुख्य खूण हीच की, मनुष्याचे कल्याणाकडे लक्ष असावें परंतु मनुष्याचे कल्याण करणें म्हणजे लुचें, सोदें यांचें रक्षण करणें किंवा फुकट जेरणारे लोक यांची पंगत भाजविणें नव्हे. पात्रापात्र पाहून अज्ञान जे आहेत, त्यांस शहाणे करण्याची योजना करणें जे रोगी आहेत, त्यांस औषधपाणी करणें, जे दरिद्री व पीडित आहेत, त्यांस सुख देणें, आईवापांचा प्रतिपाल व मान करणें हीच नीति व हेंच पुण्य. जो देवावर एकही कृक घालित नाही, परंतु वर्तणुकीने पवित्र व नीतिमान

आहे, आणि परक्याचें दुःख जाणतो तो चांगला, जो लाख तुळशी रोज वहातो व आईबापाचा वा भावाचा शत्रु, इंद्रियघट्ट व लोकांचे उपसोगी. किंमपि पडावयाचा नाही, तो चांगला नव्हे. नामदेव म्हणतो—

जग चाललें उफराटें, कोण जाणे खरें खोटें । ✓

जित्या तुळशी वेला तोडा, पूजा निर्जाय दगडा ।

मुष्टी धरुनि मॅढा मारा, ग्राम्हण म्हणती यज्ञ करा ।

नामा म्हणे सर्व खोटें भजन चाललें उफराटें ।

याप्रमाणे साधूचीं भाषणें आहेत. याजवरून उनाहं ग्राम्हणांस राग येईल; कारण की जेणेंकरून त्यांची फी बुडते, जर कोणी अभिप्रेक करील किंवा तुळशी वाहील, तर त्यांस पैसा मिळेल. किती एक लोक आपले भजनाची महुरी ग्राम्हणांस सांगतात. ती अशी की, ग्राम्हणांनी उपास करावा व त्यांस दक्षणा द्यावी. हे नफेग्राम्हणांचे बुडतील, याजकरिता सदरील मत खरें आहे. तरी ग्राम्हणांचा व भट मंडळींचा असा अभिप्राय पडतो की, डामडौल, केळे पाहिजेत, कारण त्याशिवाय त्यांचा निर्वाह नाही; परंतु खरी गोष्ट आहे ती त्यांनी कमूल करावी आणि लोकांचें अज्ञान दूर व्हावें, हेंच चांगलें.

बहुधा जे दोंगी स्नानसंध्या करणार असतात, ते तर फारच लबाड असतात, असे बहुधा पहाण्यांत आहे त्यांस असें वाटतें की, आम्ही ईश्वराची भक्ति फार केली आता कांही केलें, तरी चिंता नाही, परंतु हें वातळ आहे. अशा करण्याने ईश्वरप्राप्ति नाही. सत्कर्माने मात्र ईश्वर मिळतो.

किती एक लोक असे आहेत की, हातांत माळ घेऊन रोज लाख वेळ रामराम म्हणतात असें करण्यास त्यांस त्यांच्या गुरूंनी सांगितलें असतें, परंतु खरी बडबड घशाम कोरड पडेपर्यंत जरी केली, तरी त्यापासून फळ कांहीही होणार नाही. जर लबाडी सोडली, तर मात्र फळ होईल. मग देवाचें नांव द्या किंवा नको जर आपण ईश्वराचे प्राणी आहोंत, तर त्याचें मज्जन आपण असें केलें पाहिजे की, जेणेंकरून त्याची प्रीति आपणांस होईल. जा गुरूत्याचें आपणांस साधन करावयाचें असें, त्याचें नांव जर

खरें पुण्य कोणते ?

घेत बसलों, तर कांही उपयोग आहे काय ? तर त्यास कृपा येईल, असं केलें पाहिजे. त्यास प्रिय आचरणाने त्याची प्रीति संपादन करावी. जर त्याचे घरीं तगादास बसलें आणि म्हटलें की, अमकें दे तर जाईन, तर तो मूर्खपणाचा निर्धार होईल. उत्तम पक्ष हाच की, मनुष्याने मनुष्याचें कल्याण करावें. देवाचें मय धरून नीतीने चालावें, म्हणजे ईश्वर प्रसन्न होतो. त्याचे जे प्राणी त्यांस उपद्रव केला आणि देवाचें नांव घेतलें व त्यावर खंडीभर पाला घातला, तर त्यांत पुण्य कशाचें ? यास्तव लोकांनी जर कोणास चांगलें-वाईट म्हणावयाचें असेल, तर त्याचा स्नानसंध्येकडे पाहून नये; त्याचे वर्तणुकीकडे पाहावें. कारण स्नानसंध्या हें केवळ पोकळ आचरण आहे. त्यांत कांही उपयोग नाही. खरें पुण्य तें वेगलें आहे. याज्ञ-करिता पुष्कळ अनुष्ठानें केलीं, तरी त्यांत जीव नाही. ग्राम्हणांकडून मजुरी केली, तरी सारखेंच. त्यापेक्षा मजुरांची मजुरी बरी. चार ग्राम्हण लावून अभिपेक करावा, त्यापेक्षा चार मजूरदार लावून रस्ता नीट करावा, हें चांगलें; कारण ती लोकहिताची मजुरी आहे. यास्तव स्नान-संध्या करण्यांत कांही पुण्य नाही.

पत्र नं० ३७

३ डिसेंबर १८४८

देव पूजा

शास्त्रामध्ये सर्व धर्मप्रकरणीं बहुत मार्ग लिहिले आहेत. कोणी म्हणतात, जिवास भजावें, जीव तोच शिव आहे. व कोणी म्हणतात शिव अधिक आणि कोणी म्हणतात विष्णु; इत्यादि अनेक मते आहेत. तसेंच अभिसेवा, यज्ञ इत्यादिक धीत मार्ग आहेत. कोणी सूर्यो-

देवपूजा

पासक, कोणी शाक्त व फार भमंगळ आहेत. त्यांची पूजा, सर्वांहून मूर्खपणाची आहे. ती केवळ मूर्ख व अविचारी असतील, ते मात्र स्वीकारतील, असे हे अनेक मार्ग आहेत.

परंतु माझे मतं सर्वे मार्गांतील एक मार्ग खरा आहे, तो कोणता म्हणाल तर एका. मी त्यास शास्त्रांतून प्रमाणही काढून देईन. ती असा की, ईश्वर कांही मनुष्यास दृष्ट नाही, त्याचें अस्त्रिय सृष्टीकडे पाहिल्याने मात्र समजतें. याप्रमाणे सर्वे श्लोकही कबूल करितात. तेव्हा देवाचें भजन करणें योग्य व तो सर्वांहून वरिष्ठ आहे; परंतु त्याचें भजन करावें कसें, हें कळलें पाहिजे. ईश्वरास जर आम्हां फुलें अर्पण केलीं, तर पहा घेरे, त्याने पृथ्वी निर्माण केली, तेव्हा त्यास कांही कमी आहे काय ? तसेंच त्यास नैवेद्य दाखवावा, तर तो उपाशी आहे काय ? त्यास कोणताही उपचार करावयास मनुष्य योग्य नाहीत. कारण तो परिपुणे आहे. याप्रविषयी पूर्वीचे ऋषींचें मत असेंच आहे.

परंतु लोठ सामान्यतः मूर्ख आहेत. त्यांन चास्त्रिक ईश्वर कळत नाही. याज्ञिकरिता ते त्यास बळेंच स्वरूप देऊन सगुग करून ठेवितात. त्याचें वर्जन अर्पे करितान की, त्याचे हातांत शस्त्र, चक्र, गदा, पद्म आहे. म्हणजे त्याचा अर्थ हुक्काच की, तो लोकांस शासन करणार आहे. चक्रं करून त्याचा अनादिपणा व अनंतपणा प्रगट होतो. ईश्वराचीं स्वरूपें अनेक प्रकारचीं वर्णन करितात. मूर्ख लोकांस ईश्वर कळण्याकरिता हें वर्णन केलीं, परंतु सार इतकेंच की, ईश्वर एकच आहे. त्यास ग्राहणही नाकबूल नाहीत; परंतु त्या एक ईश्वराचें मनुष्याने मनन करावें. त्याचा विचार केल्या असतां परमात्मा जो भगवान्, त्यास मनुष्यांनी मूर्खपणाने भजायें हेंही अपाय्य आहे. व देशस लहान मनीन मूर्ख करितात. याची निंदा गीतेंत दोन ठिकाणीं केली आहे, ते श्लोक—

अन्यक्तं व्यक्तिमापद्यं मन्यन्ते मामबुद्धयः ।

परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ॥ (अध्याय ७, श्लोक २४)

ईश्वराला दयाधर्म कशाळा ?

या प्रकारं करून ईश्वरास मूर्त मानणें हें मूर्खत्व आहे. ईश्वर अमूर्त हें त्याचे कृत्यावरून समजतें; कारण की, त्याने केलेली सृष्टि तीदेखील मापतां येत नाही. तेव्हा तिचे कर्त्यास परमित जाणणें हा केवढा अपमान आहे ? यास्तव ईश्वराचें वर्णन आणि भजन करावें, इतकेंच त्यास पुरे. हृदयां त्याचें चिंतन करावें, हेंच त्याचे धोरण्यास योग्य आहे. आणि इतर उपचार नैवेद्यादिक त्यास करूं नयेत; मनुष्यास करावेत. कांही देणें असल्यास देवास देऊं नये; कारण देव उणा व उघडा नाही. यास्तव मनुष्यास दिलें, तर देवास दिव्याहून अधिक आहे. ईश्वराचें दर्शन होत नाही. तेव्हा त्याचें ध्यान मनकेंकरून करावें. जें कांही कृत्य आणि उपचार करावयाचे ते पात्रापात्र पाहून मनुष्याचे ठायीं करावे हें उत्तम. आणि दयाधर्मास पात्र मनुष्य आहे; ईश्वर नाही. ईश्वर वर्णनास मात्र योग्य. जें कांही अर्पण करावयाचें आहे, तें मनुष्यास करावें, देवास नको. तो सर्वत्र पूर्ण आहे.

दगडास भजन आणि नैवेद्य कशास पाहिजे ? त्यापेक्षा ग्राम्हणास घास; कारण तो प्रत्यक्ष खाणारा आहे. ईश्वराचें व्यक्त स्वरूप ही सृष्टि आहे. तेव्हा या व्यक्त स्वरूपाचे ठायीं काय तें अर्पण करावें. दगड हा कांही ईश्वराचें प्रत्यक्ष स्वरूप नाही. दगडापेक्षा निवंत पदार्थ बरा; त्यास खुधा आहे व तृप्या आहे. त्यांस सोडून दगडापुढे अन्न ठेवावें, यांत काय फळ ? पखादा गरीम अंधःकारांत बसला आहे, दरिद्राने पीडित आहे, ज्यास पैसा मिळत नाही, त्यांस पैशाचें तेल आणून देऊन, उजेडांत बसविलें तर घरें, किंवा तें सोडून त्यास अंधारांतच ठेऊन, देवळांतील मूर्तजिवळ पैशाचा कापूर नेऊन जाळावा हें घरें ? कोणत्याने ईश्वर तृप्त होईल ? ईश्वराने जे पदार्थ सजीव निर्माण केले आहेत, त्यांचें रक्षण करावें, तें सोडून देवळांतील दिवे लावावे, तर काय फळ ?

मला घाटें की, या गोष्टीचा ईश्वरामही क्षोभ येईल; कारण विचारं- करून असें कळतें की, ईश्वराची हृष्टा मनुष्याने मनुष्यास सांभाळावें. केवळ देवाची पूजा करावी, त्याचा उपयोग काय ? जी गावची रयत आहे,

दिने पाटलाकडे जाऊन त्याचे आज्ञेत यागावें किंवा गवरनरसाहेबापुढे जाऊन रहावें ? गवरनर त्याविषयी काय करूं शकेल ? तद्रूप मनुष्याने चांगला मार्ग सोडून गरिबास उपयोगी पडावयाचें सोडून कापूर देवळांत घाळला, तर उपयोग काय ? या मूर्खपणाने किती एक पैका व्यर्थ खर्च करितात व त्यास धर्म म्हणतात. आणि त्यापासून लोकांचा कांही उपयोग घडत नाही.

असे किती एक लोक व्यर्थ द्रव्य टाकतात; त्यांस जर सांगावयास गेलें, तर त्यांचे शेकीत लहानपणापासून वेद भरलेलें असतें, म्हणून ते ऐकणार नाहीत, आणि विचारही करणार नाहीत. असे इत मूर्ख ते आहेत. यास्तव त्यांचे अंतःकरणांत बोध रहावा, म्हणून हें पत्र मी लिहिलें आहे. धार्मिक धर्म कोणता आहे, तें त्यांणी समजावें, हें उत्तम आहे.

पत्र नं० ५८

२९ एप्रिल १८४९

आ चार

हिंदू लोकांमध्ये सांप्रत आचार फार माजला आहे. म्हणजे किरकोळ निरर्थक कर्मे, आणि दोंगें फार होऊन, त्यांतील धीजरूप जी नीति ती अष्ट झाली आहे.

ग्रामहणांचा घरांत जाऊन पाहिलें, म्हणजे आचार-किती असतात, ते लक्षांत येतात. म्हणजे सोबळें ओवळें हें एकच प्रथम; नंतर पुरुषांचें सोपळें, धायकांचें सोबळें. कित्येक ठिकाणीं देशस्थ ग्रामहणांचे हातचें म्हणून कोंडण-त्यांच्या बायका जेव्रीत नाहीत. पिढास पाणी लागलें, म्हणजे ओवळें-झालें, खरकटें, शिलें व उष्टें यांविषयी हजारी नेम आहेत. जेवतांना

सोवळ्या-ओवळ्याचें विचित्र बंड

वाठणाराचा स्पर्श झाला, तर पुनः आंगोळ केली पाहिजे; उष्टें-विटाळ म्हणजे आंचवण्याचा पूर्वी कोणास स्पर्श न करणें; दाणे भाजले म्हणजे ओवळ्यांनी म्हाण्यास धिता नाही; परंतु हिरवे दाणे खाऊं नये, आणि त्यांस पाणी लागलें, म्हणजे विटाळ झाला. जेवून उठला, म्हणजे पुनः अस खाऊं नये व प्रोक्षण केल्याच्या पूर्वी खाऊ नये. व जेथे जेवलें तेथे शेणपाणी लावल्याखेरीज दुसरा जेवावयास बसत नाही. अन्नास जो हात लागला, तो तसाच अंगास लागला, तर अंग धुतलें पाहिजे. मुकटा, धावळ, रेशमी कापडें सोवळीं, कापूस ओवळा, म्हणजे धुतल्याशिवाय तो घेऊन जेवीत नाहीत.

परंतु घास्त्रविक विचार केला, तर रेशीम करण्यांत बहुत हिंसा होते. असें असून तें पवित्र व कापूस झाडाचें फूल, तें ओवळें, हें कसें असेल? याचा ठाव किंमतीमुळे पूर्वी शास्त्रकर्त्यांनी केला किंवा कसें? त्याचा ठिकाण लागत नाही. पंतावर पद्दास तपें धूत नाहीत; परंतु पोत्रें रोज धुतात आणि घोव्याजवळ दिलीं, तर तीं सर्वदा ओवळीं होतात. तेव्हा हे सर्व चमत्कारिक नियम जामध्ये ब्राम्हणांचा तीस घटका जातात, त्यांचा उपयोग पाहिला, तर कांही नाही; परंतु लोक म्हणतात की, जितकें जास झोईल, तितकें स्थाने करावें. म्हणून जे भटभिड्डुड आहेत, ते दोंग दाखविण्याकरिता फारच करितात. व शंकराचार्यांचे वरातील शिष्य, जे आता संस्थानी आहेत, त्यांचे येथे पाहिलें, तर आचार इतका आहे की, तो पहाण्यानेद्वेष्टील कंटाळा येतो, मग त्याचा त्रास कोण मोशील?

पद्दाम ठिकार्णी पाणी शिंपतात. दोनशे ठिकार्णी हात धुतात. तीनशे ठिकार्णी पाय व जागोजाग नेत्रस्पर्श, आणि जागोजाग मार्जन आणि देवपूजा व सोवळें मनुस्वी करतात. सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत असें दोंग करितात आणि कोणी जेवावयास घंगरे बोलविलें, तर मग फारच लांब रुचक करितात, म्हणजे लोकांस वाटावें की, पुण्यवान् प्राणी आहे. मनाची स्थिति पाहिली, तर ज्ञानशून्य. एवढा आचार ब्राम्हणांनी सटपटीचा अंगिकारला आहे.

परंतु हा चौघांत घालपाययाचा नव्हे. याची खात्री जा ठिकाणी मोठा समुदाय होतो, तेथे पहायें. चिचवढचें ग्राम्हणभोजन, निगदीचा उरसाह, तसेच मोठमोठे ठिकाणी जेथे पुष्कळ लोक जमतात किंवा प्रवासास निघतात, तेव्हा आचार निमत नाही. कारण की, उष्ट्यावर, सरकट्यावर पाय देत घालतात, एकमेकास विटाळ होतो. शेण लावल्याचा शास्त्रार्थ करितात; परंतु उष्ट्या अन्नावर दुमरीं पानें मांडतात आणि लोक त्यावर जेवितात व त्यास म्हणतात हा देवाचा प्रसाद, येथे कांही चिंता नाही. घरीं मात्र अनाचार करूं नये, याजमुळे ग्राम्हण लोक हे फार नालायक आहेत. यांस गावास जाणें, लढाईस जाणें, समुद्रांत प्रवास करणें इत्यादींचा प्रास. कारण की, त्यांस प्रथम भय, दुसरें कांही नसतें, पण मी जेऊं कसा ? माझे सोवळें ओवळें कसे चालेल ? मला मांहीं कोण देईल ? माझे शिजवील कोण ? इत्यादि काळजा त्यांस पडतात. याजकरिता ग्राम्हण लोक बहुधा घरीं राहणारे लोक व चोरट्यासारखे आपले घरीं दहून रहाणारे. त्यांस कधी फार करून बाहेर पडावयाची वेळ आली म्हणजे त्यांचा प्राणांत होतो; परंतु अशा घातकारक चाली सोदून घावयास काय अवघड ?

ग्राम्हण लोकांनी सर्व जातींस मूर्ख ठरविलें आणि आपण शहाणे झाले; परंतु आपण तरी पराक्रम केला असें नाही, आपल्याभोवती रिकामे घोळ पुष्कळ उत्पन्न करून ठेवले आहेत. येणेंकरून ते सर्व लोकांस घेऊन आपण बुडाले, असें झालें आहे. जर इतर लोकांस लिहिण्याची व शास्त्र धाडण्याची परवानगी असून, ते विद्वान् असते, तर स्वताच पराक्रम केला असता; कारण की इतर जातींस आचाराचा अडचणी नाहीत; परंतु ग्राम्हणांनी सर्वांचा नाश करून आपण बुडाले. आता इतर जातींचे लोक शहाणे होऊन पराक्रम करीत तों फार दिवस पाहिजेत. नाही तर आजपर्यंत इतर जातींचे हिंदु लोकांनी विलायतेस जाऊन पृथ्वी कशी आहे, याचें बगैरे ज्ञान मिळविलें असते. मग ग्राम्हण याच देशांत आपले घोघर रहाते, तरी त्यांची कांही फिकीर नव्हती. अस्तु.

संस्कार माय भापेंतूनच चालावे

सांप्रत ब्राम्हण लोकांनी याचा विचार करावा. आपण पराक्रमी व प्रवास करण्यास व लढाईस वगैरे योग्य होण्यास आपल्यास कोणत्या चाली सोडल्या पाहिजेत, आणि त्या सोडाव्या हें उत्तम, हें एक. आणि दुसरें ब्राम्हण लोकांमध्ये कि त्याचा आचार तसाच नैमित्तिक आहे. तोही रद्द करण्याजोगा आहे. म्हणजे पोर जन्मास आलें त्या घटकेपासून भटांचें अनुष्ठान व पूजा व सोवळें-भोवळें सुरू होतें. कोणी म्हणतो अन्नप्राशनसंस्कार, कोणी म्हणतो दगडसंस्कार, कोणी म्हणतो पठीसंस्कार. त्यांची पूजा आणि व्यवधानें फार आहेत. तसेंच, नम्र हेंही हिंदु लोकांमध्ये मूर्खपणाने होतें. लग्नाचे संकल्प, प्रतिज्ञा वगैरे सर्व भट संस्कृत भापेंत आपण पाठ करितो, आणि बडबड करितो. त्यांतील शब्द कोणास समजत नाहीत. त्याचा उपयोग काय? हे सर्व संस्कार लज्जेसुद्धा मराठी भापेंत वगैरे उतरून त्याप्रमाणे करावे. हें गुण कशाकरिता पाहिजे? परंतु हें लोकांस कळत नाही.

घरांत लहान मुलगा किंवा मुलगी असली, म्हणजे तिला आचार शिकविण्यास प्रारंभ होतो. नीति वगैरे यास्त्विक सदाचार शिकवीत नाहीत. पोरीस वाती लागाव्या, निरांजनें लावून तूप जाळावें, तीळतांदूळ घडावें, नाना प्रकारचीं मूर्खपणाचीं घतें करावीं आणि त्याचायदचा काहण्या तिजला शिकवितात. आणि तो हट भाव करितात. तसेंच, पुरुषाला सोवळें-भोवळें हें ब्राम्हणाच्या घरीं श्रम करून मुलास शिकवितात, परंतु मोठी गोष्ट म्हणजे नीति शिकवावयाची ती रहाते. याजमुळे परिणाम असा झाला आहे की, नीति म्हणजे काम? हें कोणास ठाऊक नाही. ते भगदी विसरले. आता आचारावरून आगलावाईट मनुष्य जाणतात. व असें बहुत ठिकाणीं आढळत आहे की, जी स्त्री शिंदळ, लयाड असते, ती तुळसीस प्रदक्षिणा घालण्यांत, घाती जाळण्यांत प्रमुख भूते नदींतलें पाणी दहावीस घागरी देवावर ओततात, इत्यादि नेम शिंदळ स्त्रिया भक्तीने करितात आणि शिंदळकी वाईट, हें त्यांस स्वप्नातही माहीत नसते. तसेंच पुरपांत जे चोर, लाचखोर,

देवळें व नेमधर्म

छोकांचा माना मोहून पोट भरतात, इंद्रियभ्रष्ट; पण त्यांचे सोवळें ओवळें सर्वांहून अधिक; जेवतांना बोलत नाही, पूजा करतांना बोलत नाही, हे असे नेम ते निहंने करितात; पुष्कळ पैसा खर्च करून तुळशी-कुळांचा संहार करितात; परंतु आमची वर्तणूक वाईट हें त्यांचा स्वप्नी नसतें व लोकही गहनत नाही की, तो आचार कसला करतो? वर्तणुकेने फार वाईट आहे. याविषयी छोकरी अंधळे झाले आहेत. तेही सोवळ्यावर व देवपूजेवर न्याय करितात, नीति आणि सदाचरण यांविषयी हांक अगदी अंधळे झाले आहेत.

पत्र नं० ७४

९ सप्टेंबर १८४९

देवळें व नेमधर्म

हिंदु लोकांमध्ये द्रव्याची व्यवस्था चांगली होत नाही. लोक मूर्ख आहेत. यात्रमुळे किती एक प्रकारे ते खर्च करितात. त्यांत कांही फायदा होत नाही. द्रव्य व्यापारांत असावे, किंवा धर्माकडे तरी लागावे. या लोकांस द्रव्याचा व्यवहार करतां येत नाही. लक्षावधी रुपये खर्च करून देवळें बांधितात आणि त्यांत मोठे धर्मकृत्य केलें, असे समजतात, परंतु बहुधा हें धर्मकृत्य केलें, असे होत नाही.

आज पुण्यांत शेकडो देवळें व हजारो मारतांचे जन्माचे दिवशीं कोणतेही रस्त्यास मारुतीचा उत्साह नाही, असें बहुधा होत नाही व किती एक देवळें पडून गेलीं आहेत. कित्येक अनावस्थेंत आहेत. किती एक देवळें कसबिणीकडे भाट्याने आहेत व कित्येक देवळांचा दुर्लौकिक होऊन वाईट नांवें पडलीं आहेत. मांग्य, मारुती, सुन्या मुरलीधर, छिनाल बालाजी, मोदीचा ॐ गणपति, इत्यादि नांवें पडलीं आहेत. येणेकरून असे समजतें

ॐ 'मोदी' उपनांवाच्या पारशावरून हें नांव आलें, त्यांत वाईट काय झालें ?

मूर्खांस चढी देतात

की, हिंदु लोकांत देवांची, देवळांची मर्यादा नाही. वरं, इतकीं देवळें असतां आणखी बांधावयाची काय गरज ? परंतु मूढ लोक अद्यापि आणखी आणखी बांधतात. कोणी आपल्या घरीं बांधतो व कोणी वेगळी जागा घेऊन बांधतो व म्हणतो की, हें मोठें धर्मकृत्य आहे.

पुण्यांत आणखीं देवळें बांधणारासारखें आणखी कोणी या जगांत मूर्ख दिसत नाहीत. लाखो रुपये जे अशा मूर्खपणाने खर्च करतात, ते अगदी ज्ञानशून्य व अविचारी म्हणावे; परंतु या लोकांचा वेडेपणा घालविण्याचा प्रयत्न भट व शास्त्री आणि पंडित करीत नाहीत. ते झलटे असें बरणारास जाऊन सांगतात की, अमके पुराणांत असें लिहिलें आहे की, देऊळ बांधल्या- शिवाय जन्माचें सार्थक होत नाहीं, व मागे आहिल्याबाहुंने नमंदातीरीं अडीचशें देवळें रांगेने बांधलीं. केवढी ती बाहू धन्य होय ! असें सांगून त्या मूर्खांस फारच चढी देतात. जांचें कर्म लोकांचा मूर्खपणा दूर करावयाचें, तेच त्यास घृष्टिक तें टोतात. याचें कारण असें आहे की, ब्राह्मण लोकांची उपजीविका या कामावर आहे. म्हणून ते असा मूर्खपणा वाढवून दोन पैसे आपणांस मिळावे, असा हेत अस्पृश्यता करतात. त्यांस केवळ नफ्याची बुद्धि आहे, म्हणून ते या अज्ञानाचे सांप्रत पोसिंदे आहेत. आणि ते प्रयत्नपूर्वक अज्ञान वाढवितात व संपूर्ण देशांतील लोक विचारहीन आहेत. याजकरिता त्यांस बळत नाही. हे जे सांगतात, त्यांवर भरवसा ठेवितात. आणि अडाणी जातीचे लोक वगैरे यांस ब्राह्मण व भट फार फसवितात. वास्तविक धर्म त्यांस कळत नाही.

वास्तविक धर्मांत कांही तरी दया आणि शांति या गुणांचें निदर्शन झालें पाहिजे व ती दयाही भलभलल्यावर उपयोगी नाही. जे सुशील, उपयोगी व लोकांची सेवा करतात, त्यांवरच असावी. यास्त्रेजि इय्य करणें मूर्खपणा आहे. अहिल्याबाहुंने धर्म केला, तो पैसा यथाव्यय उत्तम प्रकारें झाला असता, तर फायदा होता; परंतु तिचा धर्म असा होता की, काशीहून पाणी आणून दक्षिणेंत स्नान नित्य करावें; एक ब्राह्मणाकडून

दिस्य काशीस जातों, असें म्हणवाचें आणि दुसऱ्याकरवी जाऊं नये, असें म्हणवाचें. व त्यांत महान् पुण्य मानून पैका धावा. आता असा धर्म जेथे होतो, तेथे लोक किती आळशी होतील व किती मूर्ख असतील? मेहेनती कुळंबी वगैरे लोकांपासून त्यांचें शरीर पिळून, द्रव्य घेऊन, ते आपले आळशी भटांस दिलें म्हणजे केवढा राज्यांत जुलूम होईल? परंतु असें झालें आहे आणि कोट्यावधी रुपये याप्रमाणे खर्च झाले आहेत. हेंच सांप्रतचा मूर्खपणाचें कारण होय !

निकामी भटांस पोषणार्थ पैका देतात आणि त्यांत लोकांस पुण्य वाटतें. याजमुळे ब्राह्मण भ्रष्ट होतात. दुसरे कांही करीत नाहीत; परंतु ज्या गृहस्थाचे घरीं भट असतो, त्याचा प्रयत्न एवढाच असतो की, भटास पैका धावयाचा वाटा नाना प्रकाराने यजमानास सुचवाव्या. संक्रांत आली, म्हणजे त्यांस सांगावें की, तिळपात्रें घावीं, म्हणजे पुढे फार फळ आहे. दशाहार आला, म्हणजे वायनें देवघावीं. आणि त्यांत पाहिलें, एकही पदार्थ उपयोगाचा नसतो. धीतभर सूप, बोटांत जावयाच्या नाहीत अशा दोन बांगल्याः कोणत्याही कामाचा उपयोगी पडावयाचा नाही, असा एक करंडा आणि चार पैसे, त्या मूर्ख गृहस्थाम नाना प्रकारें गोष्टी त्याकडून सांगून देववितात; आणि चार पैसे मिळाले, एवढाच लाभ मानून इतरजिनसा टाकून देतात. याप्रमाणे घर्पांत किती वेळ करतात, याचा ठिकाण नाही. व ब्राह्मणांस पुण्यकाळ किंवा व्रताचा दिवस सापडणार नाही असा कोणताही दिवस घर्पांत नाही. त्याविषयी पुराणांत तयारी आहेच. असा स्वर्थ खर्च गृहस्थांकडून करवितात आणि मग त्यास जी प्राप्ति होते, निजवर हा स्वर्थ व त्याचा जरूरीचा खर्च जातो. मग बांगले कामास खर्च करावयास त्यांस सामर्थ्य कोठून राहणार? भट स्वर्थ गिळून जातो. आणि मूर्ख यजमान अपला, म्हणजे भटाचें व त्याचें फारच जमतें.

यजमान वारंवार भटाम पुसतो, हें कर्म बांगलें मांग झालें ना? भट म्हणतो, "मांग सामर्थ्याप्रमाणे झालें; परंतु आणखी चार आणे जास्ती स्वर्थ

देवांचें तोंड घाम्हण !

करतां, तर बरें होतें उदककुंभावर दक्षणा फारच थोडी पडली." मग मोळसर यज्ञमान असला, म्हणजे त्यास तेंच खरें वाटतें आणि भटाचे सांगितल्यावरून चालतो. मुख्यवेककरून बायका फारच मूर्ख व अज्ञान असतात. याजमुळे या देवांतील खियांस भट फार फसवितात.

काय काय चमत्कार आहेत, ते लिहितांना पुरणार नाहीत. पृथादी विधवा स्त्री शाली, म्हणजे तिच्याजवळ दोन पैसे असले, तर ते हरण करण्यास भट कारण होतात. तिला सांगतात की, बाईं तुमचा नवरा मेला; आता मुलें कोणार्हीं, आणि थालें कोणार्हीं ? तुम्ही आपले जन्माचें सार्थक करून द्या. या जन्मीं वैधव्य प्राप्त झालें, असें पुढे तरी होऊं नये, म्हणून कांही यत्न करा. हा पवित्र वैशाख आहे; किंवा कार्तिक आहे; अगर चातु-मांस्य आहे. पुष्कळ नेमधर्म व देवघाम्हण यांजकडे द्यय करित जा; म्हणजे ईश्वर संतुष्ट होईल. देवांचें तोंड घाम्हण आहेत. त्यांस मिळालें म्हणजे देवास पोचलें. आणि पहा, देवळांत इतके लोक पैसा देतात; परंतु देव घेत नाही. घाम्हण घेतात. कां की, देवांचें तोंड घाम्हणच. अशा गोष्टी सांगून त्यांकरून दोन पैसे असतील, ते बाहेर काढवितात व खियांस मूर्खपणामुळे किरक गीष्टी जा उपहासास कारण, त्या रज्या वाटतात. मग बाईं नेम धरते की, रोज नित्य दान किंवा नित्य गोप्रदान करावयाचें आणि भटजी-यास घाण्याचें. असे भटजीचा स्वस्थ बसून कांही उद्योग न करतां रातात. याप्रमाणे धर्मांची व्यवस्था होती. याजमुळे किती एक हजार गरीब लोक उपाशी मरतात; पण त्यांची दया कोणास घेत नाही; आणि हे निरुद्योगी भट अज्ञान व आळस यांचे चौकीदार ! सर्व घन रातात.

याप्रमाणे देऊळ बांधण्याचा मूर्खपणा आहे. याज्ञकरिता हल्ली जे गृहस्थ असें म्हणतात की, घरीं भट नित्य पंक्तीय असल्यामाखेरीज अन्न घेऊं नये, त्यांगी विचार करावा आणि भटासारखें पशु होऊं नये.

४ पारमार्थिक

धर्म म्हणून म्हणतात, त्याचें खरें स्वरूप काय असावें आणि प्रत्यक्ष आचरणांत त्याचा पगडा कितपत असावा, हें लोकहितवादींनी सविस्तर सांगितलें आहे (६४). हेंच पत्र या संप्रदाहींत मुख्य म्हणतां येतें. नवा धर्म स्थापन करणाराची त्याची भूमिका त्यात स्पष्ट दिसते. आपलें नवें धर्मशास्त्र “ऋष्यांच्या शास्त्रापेक्षा” चांगलें होईल, असा त्यांना दृढ अत्मविश्वास वाटतो. शास्त्रातील फायदे वरचेवर जरूर फिरले पाहिजेत, असें त्यांचें आद्यतत्त्व असल्याने प्रगतिप्रियतेचे ते पुढारी ठरतात “जे विचाराम येत नाही, तें मत मात्र मान्य करूं नये,” (२९) असें बजावून ते म्हणतात, “मन हेंच मोठें घातू आहे. लिहिलेलीं घातूंनीं मग ह्याचें खाल्हा आंढोण (५३).”

त्यांचे काळ धर्माच्या नावागुल्ली अनाचार माजला होता. बाबावापण्यांच्या अटार्णपणाचा फायदा घेणारे ब्राम्हण धर्माचा व धार्मिक भावनांचा शुद्ध व्यापार करीत होते. त्याजवर लोकहितवादींनी निर्मोडपणें टीका केलेली आढळते. (१०७). ब्राम्हणांची धर्माची व्याख्या स्वजातीचा तात्पुरता फायदा साधणे ही अगन्याने लोकहितवादी विचारतात, ब्राम्हणभोजनाएवजी विद्यादान करण्याची मसलत हे ब्राम्हण कधी तरी देतील काय? याचें उत्तरही त्यांनीच दिलें आहे, “दगडाम घाम घेईल, सूर्य पश्चिमेस उगवेल,” (१०७) पण हे ब्राम्हण शास्त्रे-सात्री वा ग्रंथागाठी द्रव्य देण्याचा सज्ज गुणाला सांगणार नाहीत.

जसा प्रकारे विचारांना पटेल तेंच करण्याचा कळकळीचा उपदेश या पत्रात आहे. धार्मिक रूढ भावना अज्ञानजन्य असल्याने त्या समूह नष्ट करण्याचें घाटा त्यांनी केले. ब्राम्हणांची धर्मवर्माबाचल मिरासदारी होती, तिचा विध्वंस करण्यास ते प्रयत्न झाले. “विद्या व ज्ञान मपादन करण्यास सर्व सारखे अशा मोकळीक” (६४) त्यांनी ठेविली, आणि ‘वैगन्याम कथा आगाम नाही, तेगहन ईश्वर-

पारमार्थिक

प्राप्तीही नाही; विवहुना ईश्वरक्षोभ मात्र होईल," (२६) अशी धमकी देऊन त्यांनी 'कर्मयोगरहस्य' स. १८४८ मध्ये महाराष्ट्रीय जनतेस सांगितले. त्यांच्या या वाबतातील उदार मतांचे सार सेळा कलमी नवधर्मात (६४) आले आहे. आणि तो धर्म लोफप्रिय करण्याची त्यांचो प्रचारकी तयारीदेखील त्या पत्रांत व्यक्त झाली आहे. आजमितीसही इतक्या व्यापक धर्म आचरणारे फार थोडे आढळतात.

४ पारमार्थिक

- २६ वैराग्य
 - २७ नाना पंथ
 - २९ बुद्धीने ईश्वर किती कळतो .
 - ५३ मन हेंच ईश्वरी शास्त्र
 - ६५ धर्मसुधारणा
 - ८३ भक्ति, कर्म आणि ज्ञान
 - १०७ सरा धर्म करण्याची आवश्यकता
-

वै रा ग्य

मनुष्यमात्राने आपले परलोकाचा विचार करावा, हें सर्व गोष्टीं-
हून उत्तम आहे; असें असतां किती एक सांसारिकजन लौकिक
विचार मात्र करितात, एक क्षणभरदेखील ईश्वराचें स्मरण करीत नाहीत.
याहून मोठें आश्चर्य काय आहे ? मनुष्यास ईश्वराने बुद्धि दिली आहे, तिचा
उपयोग इतकाच की, इतर सर्व जनावरांपेक्षा हें जनावर श्रेष्ठत्व पावून आपले
कर्यांचे उपकार जाणून त्याची कीर्ति आणि दया वर्णन करील; परंतु हा
सन्मार्ग सोडून किती एक रस्ते रस्ते जात आहेत. आणि क्षणभंगुर देहाचे
पोषणाकडे सर्व लक्ष देऊन आपलें जें महत्कल्याण, तें करून घेत नाहीत.

० पहा, कित्येक मेहनतीचे कामांत पडले आहेत. किती एक चाबूक-
स्वार, + किती एक कारकून, कित्येक मजूर, किती एक शास्त्री व कित्येक
चैदिक आहेत. कित्येक सुषोदपादारभ्य नाचतात आणि संत म्हणवितात;
परंतु हे सर्व देवास जागत नाहीत. केवळ पोटाकरिता उद्योग संपादून
असतात. याचा दाखला असा आहे की, गोसावीबोवाम् जर विदागी
कमी पोचली, तर त्यांस राग येतो, पुराणिकास तांदूळ मिळाले नाहीत, तर
त्यांस संताप येतो. भटास दक्षणा मिळाली नाही, तर तो रागावतो. असेच
बहुतेक लोक आहेत. तेव्हा कोणी धर्मसंबंधी किंवा श्रमसंबंधी द्रव्याचे
आनीपाचून काम करीत नाहीत, हें स्पष्ट आहे. यास्तव यांपैकी कोणी साधूंचे
अभिधान पावण्यास योग्य नाहीत.

मला असें वाटतें की, संसार आणि परमार्थ हीं दोन कामें
पृथक् आहेत. त्यांची मिसळ करूं नये. परंतु किती एक लोक फक्त
संसारकरिता कांही कामें करितात आणि तीं देवाकरिता केळीं,

+ चातुस्वार - अध्यापक.

वैराग्य

असँ म्हणतात. मला एक साधु अमा टाऊक आहे की, त्याची पूजा व भजन किंचित् होतें; वत्रापि त्याजकडे लोक फार येऊं लागले, तेव्हा त्याची पूजा वाडली. म्हणजे दांभिकपणाने तो चार घटिका अधिक वसूं लागला. व तेच लोक कमी होतांच पुनः मूळचेप्रमाणे झाला. हा केवढा नीचपणा आहे !

देवाने सर्वदा माझे भजन करा, म्हणून मनुष्यांवर भोक्से घातले नाही. तो इतकेच भजन मागवो की, जें आपले आणि आपले कुटुंबाचें व इतर जनाचें काम आहे, तें सर्व चांगले रीतीने करून नंतर जी वेळ सापडेल, ती क्षणभर असो अगर घटकामर असो, स्नानसंप्येत किंवा प्रार्थनेत आणि नामस्मरणांत घालवा. म्हणजे त्यांतच अनंत वेपे तपश्चर्या केल्याचें पुण्य आहे. संपूर्ण जग ईश्वराने निर्माण केलें आहे. व त्याची व्यवस्था होण्याकरिता सूर्य-चंद्र, रात्र-दिवस, प्रत्येक जिवाचा भक्ष, रोगाम औषध व मनुष्याम विचार आणि थोरपणा इतकीं दिली आहेत. त्याचें कारण असें आहे की, ज्या ज्या ठिकाणीं जें जें व्हावयाचें, तें यथास्थित होऊन मनुष्यांनी सर्वदा ईश्वराचे उपकार, शहाणपण, नेम व रचना यांची आश्चर्यकारक स्तुति करून रमत असावें. सूर्य उगवला असतां निद्रा करावी, किंवा रोग झाला असतां औषध घेऊं नये, अगर मनुष्य झाला असतां विचार टाहून देऊन जनावरांसारखें फिरावें, असें विचारास योग्य दिसत नाही. यास्तव उत्तम हेंच की, मनुष्याने आपले कर्म करावें.

श्रुतियांने नीतेचा ठाई हाच अभिप्राय अतुंताम सांगितला आहे. अतुंन विषाद पावून वैराग्य घेत होता तेव्हा कृष्णाने त्याची समजूत केली की, 'अरे पंडा, तूं भितन्यामारवा वैराग्य काय घेतोग? जें आपलें कर्तव्य आहे, तें कधीही टाकूं नको. त्याचें आचरण कर. आणि सुखदुःख मात्र मानूं नको. वैराग्य हें मूर्खपण आहे. भाशा व दुःख जें खामालाभापासून होतें, तें मात्र सोडावें. परंतु मंसारीं जें आपलें कर्म लोकांत प्रगट होऊन चालत आलें आहे, तें टाकूं नये.' या उपदेशावरून जन्माचें सार्थक कर्म

संसारत्याग भिन्नेपणाचा

होईल, याचें उत्तर सहज निघत आढे. आपण काय करितों, वस्त्रप्रावर्ण नेसतों, खातां, पितों व कुटुंबाचें पोषण करतों हें सर्वें व्यर्थ आहे, येणे-करून ईश्वरप्रीति होत नाही, असें जे म्हणतात, त्यांचें मत ईश्वरी वचनास विरुद्ध व विचारासही विपरीत आहे कारण पृथ्वीवरील अनेक मनुष्ये निर्माण झाली आहेत, अनेक देश आहेत, त्यांत आपण एक मनुष्य आहों तेव्हा या जगासमुद्रायांत आपल्यास अनेक प्रकारचे सवय प्राप्त झाले आहेत. त्यांचा त्याग करणें शक्य नाही व हा केवळ भिन्नेपणाच होय जास संसार चालवावयास धर्म नाही, तो गुढे काय करणार ? संसार म्हणजे यत्किंचित् गोष्ट आहे व या आयुष्यात थोड्याचा विचार जास होत नाही, त्यास अगम्य ईश्वराचा विचार कसा समजेल ? जा देशात ईश्वराने आपणांस घातलें आहे, त्या देशात आपली योग्यता व बुद्धि येणेंकरून आपण काय करावें, याचा विचार करावा आणि योग्य असेल, तें करावें

वैराग्यापेक्षा संसार सुयुक्त रीतीने चालविला असता बरा कारण वर ईश्वराचे मनात आपल्यास रानटी व अविचारी करण्याचें असतें, तर त्याने घाघाचा किंवा दुसऱ्या कांही रानवट जनावराच्या जन्मास घालून वॉंगरात रहाणारें केलें असतें

परंतु जारेक्षा मनुष्याचे जन्मास घातलें आहे, त्यापेक्षा असें दिसतें की, आपण विवाह करावा, स्त्री करावी, व स्त्री असली, तर तिने अतार करावा प्रजा होईल, तिचें संरक्षण करावें अतिगरीब याचें पोषण करावें मनुष्यासारखें वागावें विचाराने चालावें जें उत्तम आहे, तें करावें इतर लोकांस उपकारानो भैर करावें जें आपले हातून यथाशक्ति होईल तें कष्टाण करावें लोकांचें व आपलें कुटुंबाचें हित करावें सदाचरणाने वागावें अनोनीने वागू नये नम्रता घरावी राग, लोभ मूर्खपणा करू नये विना कारण कोणाला उपद्रव करू नये प्रपचसप्रधी नाना प्रकारचीं दुखें व सुखें आलीं, तर तेंणेंकरून प्रमाद किंवा ग्लानि होऊ देऊ नये अशा रीतीने वागून यथाशास्त्र सुख अनुभवार्थें. अशा मनुष्यास आम्हांस

वैराग्य

घाटते की, वैराग्यापेक्षा अधिक श्रेय आहे.

वैराग्य हें मूर्खपण आणि ईश्वराने जें दिलें व जाकरिता मनुष्य-देह केला, त्यास टाकून जनाचाराप्रमाणे रानांत फिरणें आहे; कारण जें कर्म आपणांस सांगितलें आहे, तें न केलें तर आपले जन्माचें सार्थक होत नाही. जन्माचें सार्थक म्हणजे जाकरिता जन्म घेतला, त्याचे सर्व अर्थ म्हणजे हेतु परिपूर्ण करणें. आता प्रथम हेतु हाच की, ज्ञानेंद्रियें व कर्मेंद्रियें या सर्वांचें यथास्थित व्यापार करणें व शास्त्रयुक्त चालणें व आश्रमाप्रमाणे च वर्णाप्रमाणे वागणूक करणें. थंडी लागूं नये, म्हणून ईश्वराने कापूस निर्माण केला आहे. आणि आम्ही जर कापूस आपले शेतांत पिकवून, त्याचें वस्त्र करून, त्यास अनुभविलें, तर आम्ही कांही पातक केलें, असें होईल काय ? इतकें खरें आहे की, चोरी करून दुसऱ्याचा कापूस भाणूं नये व लोभाने कोणाचें वस्त्र हरण करूं नये; कारण जसा आपला जीव तसा दुसऱ्याचा आहे. जशी तुम्हास तुमचे मालाची चोरी आवडत नाही, तशी दुसऱ्यास आवडत नाही. दुसऱ्यास काय आवडत नाही. हें आपल्याचरून ओळखावें आणि त्याचा त्याग करावा. जें कांही दुःस्वकारक असेल, तें करूं नये. जमिनीची चाकरी करून जें मिळेल, तें त्याच्यास आपल्यास सर्वोपरी अधिकार आहे, आणि त्यांत दोषही नाही. यांत जे दोष मानतात, ते आपल्या विचाराचा उपयोग करीत नाहीत; म्हणून त्यास मूर्खपणाने 'जर तुम्हांस मी पाहिजे असेन, तर तुम्ही सर्व सोडा' अशी ईश्वराची आज्ञा आहे, असें घाटतें.

जा नवऱ्याने आपले खोस दागिने दिले आहेत, तो नवरा तिला असें म्हणणार की नाही. 'जर तुला माझी आवड असेल, तर आपले हातांतले बांगड्यादेखील फोडून टाक.' शहाणा नवरा असें म्हणेल काय ? नाही. तिला जे दागिने आपण दिले, ते घाळतांना पाहून तो फार संनोय पावेल. कारण दागिने देण्याचें कारण तेंच होतें. तद्दत्त मनुष्यास आपले कर्मांचे व नीतीचे टाहें निघा पाहून ईश्वर आनंद पावेल, यांत संशय नाही. त्याने जी

चैराग्याला आधार नाही !

पदवी आपल्यास दिली आहे, तिचा त्याग करण्याचा हेतु काय ? ईश्वर असा ऋपणा आपण निर्माण केलेल्या प्राण्याजवळ करणार नाही; कारण असें जर असतें, तर मनुष्यास इतकी जास्ती अक्षल रत्याने कशास दिली असती ? सर्वे सारखेंच केले असतें. परंतु त्याचा हेतु हाच की, त्या अकलेचा उपयोग कसा करतो, आणि जीं जीं कर्मे मी त्याचा वृत्तीवरून व बुद्धीवरून त्यास सुचविलीं आहेत, तीं तीं तो यथास्थित करतो कीं नाही ? हेंच ईश्वर पहात असेल, असें अनुमान सिद्ध आहे.

चैराग्यास कांही आधार नाही. आणि तेणेंकरून ईश्वरप्राप्तिही नाही, किंवाहुना ईश्वरक्षोभ मात्र होईल, असें दिसतें. याप्रमाणे बुद्धीकरून परलोकसंबंधी जो विचार झाला आहे, तो लिहिला आहे.

पत्र नं० २७

२७ ऑगस्ट १८४८

ना ना पं थ

सांप्रत हिंदुस्थानांत अनेक मतांचे व जातींचे लोक आहेत. त्यांतील कांहींचा इतिहास लिहितों.

हिंदु लोकांस तर आपले देशांतील वर्तमानाची स्मरण नाही, परंतु बाहेरील पुष्कळ लोक येथे येऊन राहिले आहेत. प्राचीन काळीं हिंदु लोक आता आहेत, तसे नव्हते. ते परदेशांत जात-येत होते. अलीकडे मात्र त्यांचें असें झालें की, जसा एकादा पाय घेतां घेतां यकून पुराणप्रभिद्ध मुचकुंदा+प्रमाणे

+ मुचकुंद-मांधाता-चिंदुमती यांचा कनिष्ठ पुत्र. कर्तिक्रमाचीच्या पूर्वी देवांचा सेनानी. 'शोष मोडणारानडे पाहतांच तो जखून खारू व्हावा' असा वर त्याने देवावरून मिळविला. शेकडो वर्षांनी कालयवनाने त्याची शोष मोडली, तेव्हा तो जन्मला. कलियुग सुरू होईपर्यंत मुचकुंद गाढ निजला होता.

निद्रा करितो, तसें या लोकांचें झालें आहे. बहुत काळपर्यंत सवें देशाहून हिंदुस्थान प्रमुख आणि पराक्रमी, असा मान पावून हल्ली निद्रिस्त झालें. आता या दीर्घ निद्रित्व तें दुसरे कोणतेही उपायेंकरून जागृत झालें नाही, तरी द्विजांजने करून तरी जागृत होतील, यांत संशय नाही.

(१) एक हजार वर्षांचा पूर्वी क्रिस्तियन धर्म युरोपखंडांत वृद्धिंगत झाला. व बहुत लोक तो धर्म अंगिकारून देशोदेशीं गेले. तेव्हां किती एक किरिस्ताव हिंदुस्थानांतही मलबारदेशीं आले व त्यांनी आपले धर्मांत किती एक लोक आणले, ते अद्यापि मलबारांत आहेत, त्यांचें नांव सेंट घेर्मी किरिस्ताव. त्यांची धाळ व वर्तणूक बहुतकरून हिंदूप्रमाणेच आहे. म्हणजे त्यांमध्ये ब्राम्हण, शूद्र अशा जाती आहेत व परस्पर लग्न होत नाहीत. धर्म मात्र हिंदूंचा नाही. पुढे पोर्तुगिस लोक इकडे येऊन त्यांनी गोव्यांत ठाणें बसविलें. त्यानंतर त्यांनी गरीबगुरीब लोकांय जवरीने व द्रव्याने आपले धर्मांत आणिलें. व ते बहुतकरून युरोपियन लोकांप्रमाणे वागतात. असे किरिस्तावाचे दोन इतिहास आहेत.

(२) आर्बस्तानांत महमदी धर्म चालू होऊन मुसलमान झाले, तेव्हा किती एक बादशहाही मुसलमान झाले, आणि आपले स्वतःस मुसलमान होण्याकरिता इजा देऊं लागले. त्या काळीं इराण देशांत जरदस्ताचा अग्नि-पूजेचा धर्म चालू होता. येथील बादशहा मुसलमान होऊन स्वतःस उपद्रव करूं लागला, तेव्हा तेथील जे धर्मतर पर लोक होते, ते जहाजांत बसून हिंदुस्थानांत सुरतेस आले. तेथील राजा हा समुदाय पाहून भयभीत झाला व पुढे त्याने त्याजपासून तरवार धरणार नाही, म्हणून करार लिहून घेऊन आपले प्रांतांत राहूं दिलें. त्यास सरासरी आठनवशे वर्षे झालीं. ते पारसी लोक हल्ली आपली पहिली भाषा सोडून गुजराथी भाषा बोलून इकडील लोकांप्रमाणे रहातात. व त्यांनी किती एक इकडील चाळीही धरल्या आहेत. त्यांचें धर्मपुस्तक जेंद अथवा हें मात्र मूळचे भाषेंत आहे.

(३) जेव्हा मुसलमानी धर्म चालू झाला, तेव्हा त्या धर्मांतोळ

हिंदुस्थानांतले मूळचे मिराशी

पुणवळ लोक इकडे येऊन धर्म शिकवू लागले. त्यांत एक मौलवी आर्षस्ता-
नातून गुजरापंत आला, व आपली जाति व धर्म छपावून एका स्वामीजवळ
शिष्यांत राहिला. व तेथे त्याने हिंदु धर्माचा अभ्यास केला, आणि मग त्या
स्वामीस शोध करण्यास आरंभ केला. व आपला धर्म प्रतिपादन केला.
तेव्हा स्वामीने तो धर्म खरा समजून आपले शिष्यासहित स्वीकारला. ते
लोक बोहारी झाले. या गोष्टीस पांचशे वर्षे झालीं. गुजराची भाषेंत बोहारी
या शब्दाचा अर्थ न्यापारी असा आहे. हे मूळचे गुजरापंतील हिंदूच होते!
पुढे यातून मुसलमान झाले.

(४) हिंदुस्थानात पूर्वी एकही मुसलमान नव्हता, परंतु मुसलमानानी
स्वारी करून हा मुलूख काबीज केल्यावर ते लोक हा देश चांगला पाहून
इकडून गेले नाहीत. येथेच आपल्या सैन्यासहित राहिले. ते लोक इली सर्व
हिंदुस्थानांत इकडील लोकांत मिसळले आहेत. रोहिले व पठान हैद्रा-
बादेस राहिले, व लखनौ आणि दिल्ली या ठिकाणीं मोगल राहिले.

(५) कोळी, गोंडयनांगील गोंड व मिछ हे लोक बाहेरील देशांतून
इकडे आले नाहीत. हे या देशाचे मूळचे मिराशी आहेत, असें दिसतें, कारण
संस्कृत भाषेचा यांचे भाषेंत लेशही नाही. व हिंदु धर्माची गोष्ट त्यांस
कोहीच मान्य नाही. त्या लोकांस सांप्रत जे आपणांस हिंदु लोक म्हणवितात
त्यांनी जिकलें आहे. पूर्वी हिंदु लोक हे पंजाबाकडून आले व त्यांनी उत्तरेस
अंमल बसविला, आणि देशाचे नांव पुण्यभूमि असें ठेविलें. महाराष्ट्र व
कर्नाटक हे देश हिंदुस्थानचे राजाकडे बहुत काळ नवते. तेथील लोकांस ते
घडशी, राक्षस व रावणाचे सेवक असें म्हणत होते. पुढे हिंदु लोकांनी
जिंझीत जिंझीत सर्व देश जिंकिला. तेव्हा ते मूळचे लोक डोंगरांत व
रानांत जाऊन राहिले. ते अद्यापि नेथेच राहतात. असें या लोकांचे मूळ
आहे.

आता कृती एक स्वदेशीय लोक असून, ते नाना प्रकारचे पंथांम लागले
आहेत. त्याविषयी थोडासा इतिहास लिहितों. वेगळकरून हिंदु धर्म प्रमुख

असतां, त्यापासून दुसरे पंथ कसकसे निघाले आहेत, त्यांची गोष्ट समजेल.

(१) हिंदु लोकांचे येण्यापूर्वी हिंदुस्थानांत कौणता धर्म असेल तो असो. हल्ली जे या देशांत रहाणारे लोक, यांचा मुख्य धर्म वेदशाखांचे आधार करून आहे व त्यांशीं विपरीत एक जुद्ध धर्म म्हणून आहे. गयेंस एक पंडित झाला. त्याने हा धर्म स्थापिला आहे. तो पंडितच बौद्ध अवतार. त्याचें ठिकाण अद्यापि गयेंस आहे. त्याचा धर्म वेदांशीं विरुद्ध आहे, यास्तव ब्राह्मणांनी महाप्रयत्न करून तो बुडविला. तथापि बंगाल्याचे पलीकडे व ब्रह्मदेशांत तो अद्यापि चालत आहे. लंकेतही तोच धर्म चालतो, पण त्यांत कांही कांही फरक आहेत. तथापि मूळ एकच.

(२) त्यानंतर दुसरा जैन पंथ हा सर्व देशांत आहे, व याचे धर्माधिकारी स्वामी जागोजाग आहेत. हें मत कांही वर्षापूर्वी फार चाललें होतें; परंतु कुमारिल भटाने बहुदक करून तें मोडिलें व त्या मताचे लोकांनी ग्रंथ केले होते, तेही बुडविले. एक अमरकोश मात्र ठेविला आहे. जैनांचें मत असें आहे की, ही सृष्टि अविनाश आहे. यज्ञ व श्राद्धादि करणें जरूर नाही. अद्यापि त्यांचें मत जागोजाग चालत आहे.

(३) नानक व गुरुगोविंद हे पंजाबचे मुलुखांत झाले. त्यांनी आपण स्वतः ग्रंथ लिहून एक नवीन धर्म चालू केला. त्यांत जैनमताचे लोक, मुसलमान व हिंदु या जातीचे लोक आहेत. त्यांचें नांव शीख म्हणजे शिष्यार्थी शब्द आहे. नानक याचे जन्मास शोनशेपन्नास वर्षे झालीं. तो पठिव्याने हिंदु होता. नंतर मुसलमान होऊन मकेंस गेला. व संन्याशी बहिरागी याचे मेळवांत फिरला. नंतर त्याने आपणांस ईश्याची अशी भाशा झाल्याचें प्रगट केलें की, यवन व हिंदु हे मूळपणाने उगीच भांडतात. ईश्या एकच आहे. त्यास सर्वांनी भजावें व परस्परकलह मोडून उत्तम धर्म लोकांस शिकवावा. याप्रमाणे त्याने ग्रंथ लिहून लोकांस आपले धर्मांत आणलें. या धर्माचे दोहोंही धर्मांशीं विरुद्ध नाही. पुढे दिल्लीचे बादशाहा औरंगजेब यीरे झाले. त्यांनी त्या लोकांस उपदेश दिला, याजमुळे त्या

शूद्रालाही संन्यास दिला !

लोकांनी जमून आपले संरक्षणाकरिता मुलूख बळकाविला, व अलीकडे रणजितसिंग वगैरे यांनी पुष्कळ मुलूख मिळविला आहे आणि स्वतंत्र राज्य केले आहे. असें शीख लोकांचें मूळ आहे. आता त्या धर्मांत कोणीही जातो. त्यास निषेध नाही.

(४) हिंदुस्थानांत कबीर म्हणून एक कवि व साधु झाला होता. त्याचे पंथांत वागणारे लोकही पुष्कळ आहेत. त्यास कबीरपंथी म्हणतात कबीराचें मतही असेंच होतें की, मुसलमान व हिंदू हे आपसांत धर्मांचे विरुद्ध भावाने व्यर्थ भांडतात. मुख्य धर्म हाच की, कोणाचें वाईट करूं नये व परमेश्वराची भक्ति करावी. लोकांस उपद्रव करितात ते धर्म बुडवितात.

(५) शंकराचार्य स्वामीपासून संन्याशी व गोसावी मत झालें. शंकराचार्य हे मुख्यत्वेकरून वेदान्तशास्त्राचे प्रतिपादक होते. यास्तव त्यांनी कलियुगांत शास्त्राप्रमाणे संन्यास निषिद्ध असतांही चालू केला. व त्यांचे कार शिष्य होते, त्यांनी शूद्रासदेखील संन्यास देऊन गोसावी केले. संसार सोडला पाहिजे, हा त्यांचा मुख्य अभिप्राय आहे; परंतु हल्लीचे गोसावी वेदान्ताप्रमाणे क्विती चालतात, हें लोकांस ठाऊकच आहे.

(६) मध्य स्वामींनी कर्नाटकांत वैष्णव मत स्थापिलें. तसेंच वल्लभाचार्य म्हणून एक गुजराथेंत होता, त्याने वैष्णवमतच परंतु एक वेगळ्या तऱ्हेचें काढिलें. सांप्रत वैष्णवांचा व शैवांचा बहुत विपर्यास आहे. कर्नाटक-प्रांती असे वैष्णव आहेत की, ते शैवांचे पंक्तीसदेखील जेघीत नाहीत. परंतु शैव आपल्यास स्मार्त म्हणवितात आणि वैष्णवास पाखांडी म्हणतात. वैष्णव अद्वैत-वेदांतास मानीत नाहीत.

(७) महाराष्ट्र देशांत एक रामदासस्वामींचा पंथ आहे. परंतु त्यांचें कोणाशीं विरुद्ध नाही. तसेंच तुकाराम, ज्ञानेश्वर हे साधु झाले. त्यांचें मत बहुतकरून शूद्र लोकांत चालू आहे. व क्विती एक ग्राम्हणही त्यांत आहेत; परंतु विद्वान् ग्राम्हण बहुधा त्यांत नसतात. यांचेंही मत साधूणाचें आहे. यांचें शत्रुत्व कोणाशीं नाही. हें मत हल्ली दोनशे वर्षांपासून चालू आहे.

नाना पंथ

यांचें मुख्य मत असें आहे की, नीतीचें आचरण, सारासार विचार आणि कीर्तन करावें.

(८) बंगालांत एक चैतन्य म्हणून मनुष्य होता. त्याचें मत बहिरागी लोक धरितात. व चैतन्याचे मताचे लोक सांप्रत पुष्कळ आहेत, ते गोसावी यांसारखेच आहेत.

(९) तंत्र-शास्त्राचे आधारेने चालणारें एक शाक्त मत आहे. यांतील लोक फार दुष्ट आहेत. हे बंगाल्यांत पुष्कळ आहेत. व इह्यी महाराष्ट्र देशांत यांचा पर्वकाळ पुष्कळ झाला आहे. यामलू इत्यादि ग्रंथ आहेत. त्यांत रुधिराध्याय म्हणून आहे. त्यांत शक्तीस भक्ष कसकसाचा घावा, हें लिहिलें आहे. तें जर कोणी वाचून पाहिलें, तर तो आश्चर्य करील व त्याचा लिहिणारा स्वाटिकाहूनही निर्दय आणि लोकांस मूर्ख करणारा होता, असें म्हणेल. वारुगीप्राज्ञानाचा त्यास किमपि निषेध नाही, व अंगपूजा म्हणजे स्त्रीचें आराधन त्यांत श्रेष्ठ धरिलें आहे. याहून ईश्वरास क्रोधकारक दुसरें काय असावें ? हें मत कोणी खरें मानणार नाही. मनुष्याचे मुदीस इतकी काळिमा येऊन ते ईश्वरास सोडून तंत्रांत लिहिल्या मार्गास लागले. आणि इतक्या निर्लज्जपणास व ईश्वरास क्षोभकारक अशा वतंशुकीस लागले, हें पाहून दुःख वाटतें. अस्तु.

असें हे पृथक् पृथक् धर्म आहेत, व याशिवाय आणखीही किती एक आहेत; परंतु हिंदुस्थानांत जगन्नाथास व गिरीस सर्व जातीचे लोक मर्प धर्मविचार सोडून घातात व पितात. गिरीस देवळांत मात्र असें चालतें, आणि जगन्नाथांत सर्व गावांत याप्रमाणे वर्णसंकर करितात. जगन्नाथाचें मूळ असें आहे की, श्रीकृष्णांनी देह ठेविल्यानंतर तो देह जगन्नाथास आणिला. व मूर्ति करून त्यांत त्या देहांतील अस्थी भरल्या आणि त्या मूर्तीस देवळांत ठेविलें. कोणी म्हणतात की, प्राचीन हिंदु राजे यांनी ही मूर्ति बसविली आहे. असो याचें मूळ काय असेल तें असो, परंतु जातीचा विचार त्या ठिकाणी नाही, हें जगप्रसिद्ध आहे.

बुद्धीने ईश्वर किती कळतो त्याविषयी

ईश्वराने मनुष्यास ज्ञान दिलें आहे. तेणें करून मनुष्याची व जनावराची स्थिति वेगळी दिसते. कारण जनावरें व मनुष्यें एकदम उत्पन्न झालीं असतां जनावरें आहेत तशीं आहेत, कोणी जनावर असें नाही की, तें पहिल्याने रानांत रहात होतें व आता स्थाने गाव वसविला आहे किंवा कापड विकूं लागलें आहे. परंतु मनुष्य मात्र दर रोज अधिक शहाणें होत आहे. आणि मनुष्याचा मोठेपणा सर्व अकळेवर आहे. जर विचार नसता तर पहिल्याने जो मनुष्य झाला, त्याचप्रमाणे भजूनपर्यंत लोक असते. परंतु तसें नाही.

पूर्वी पाण्याने काळ मोजीत होते. आता घड्याळें झालीं. प्राचीन काळीं निरोप पाठवित होते, आता लिहूं लागले. नाना प्रकारचीं शास्त्रे लिहिलीं, पत्रे पाठविण्यास पहिलीं मुजरद माणसें पाठवीत होते. आता डाक बसली. आणि डाकेंचाही उशीर समजून घाकेची गाढी ही सुलभ रीति काढली. अशीं मनुष्ये दिवसें दिवस आपले सुखाची वृद्धि करीत आहेत. हा स्वभाव मनुष्याचा आहे, इतर जनावरांचा नाही. याचें कारण त्यास वाचा नाही, हेंच बहुतकरून असाचें. किंवा त्यांचें मन मनुष्याहून वेगळे रीतीचें असेल. मनुष्य बरेवाईट याचा विचार करणारें जनावर आहे, इतकेंच या जनावराचें लक्षण अधिक आहे. बाकी धर्म इतर जनावरांहून यामधे अधिक नाहीत मरण, जन्म, भक्षण सर्व इतर जीव जंतुप्रमाणे आहे, तेव्हा मनुष्याचे ठाई अकळ एवढेमात्र अधिक दिसते. हें देणें ईश्वराचें आहे. येणेकरूनच हें जनावर आपल्या उत्पन्नकर्त्यास जाणतें आणि सृष्टीकडेस पाहून विचार केला तर ईश्वर आहे, हे जाणण्यास अवघड नाही.

कारण मनुष्याचे ज्ञानास साधनें दोन आहेत. एक इंद्रिय आणि दुसरें मन. इंद्रियाचे धर्म शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श यांही करून जड किंवा

बुद्धीने ईश्वर किती कळतो त्याविषयी

अजड याचें ज्ञान होतें. जड म्हणजे पृथ्वी इत्यादिक. यांचें ज्ञान नेत्रांनी होतें; परंतु वायु हा दृष्टीस पडत नाही. कारण तो फार पातळ आहे. यालाच त्याचें ज्ञान स्पर्शकरून समजतें. तसेंच उजेडाचें ज्ञान पाहून होतें. कारण त्यास घराचयास शरीर नाही; परंतु रूप आहे. तसेंच एक विषयाची तार वाजविली, तिचा जोराने वायूचा भंग होतो आणि नाद उत्पन्न होतो. तो नेत्रास व शरीरास समजत नाही. कारण त्यास रूप नाही व जडत्व नाही. तेव्हा त्याचे ज्ञान कर्णकरून होतें. अर्शा पांच ज्ञानेंद्रियें आहेत. मला वाटतें की, हीं पांच इंद्रियें आपल्यास आहेत, म्हणून पांच विषयांचें ज्ञान होतें; परंतु आणखी क्रियेक इंद्रियें जर असतीं तर दुसरे कित्येक विषयांचें ज्ञान झालें असतें; कारण जितकीं इंद्रियें तितकेंच ज्ञान.

जो बहिरा किंवा अंधळा आहे, त्याला चार विषयांचें ज्ञान मात्र होतें. रूपाचें किंवा नादाचें ज्ञान होत नाही. कदाचित् एक सहाचें इंद्रियमल्लकास किंवा आणखी कांठे असतें तर कोणत्या पदार्थाचें किती वजन आहे, हें किंवा दुसरे कांही पाहिल्याने व त्याचे चलनाने कळलें असतें. असे कित्येक चमत्कार या सृष्टींत आच्छादित असतील, परंतु पंचेंद्रिय मनुष्यास ते ठाऊक नाहीत. असो, तेव्हा हे पांच विषय पांच इंद्रियेंकरून कळतात, हें उघड दिसतें.

या पांच इंद्रियांचा राजा मन आहे. त्याचा विषय काय, याचा विचार केला असतां असें दिसतें की, अनुमान करणे हें त्याचा विषय आहे. जसें, आपण व्याघ्राची वाणी ऐकिली म्हणजे कानांनी शब्दांचा मात्र ग्रह झाला. परंतु हा शब्द कोणाचा याची करुपना मन करते. आणि मागील गोष्टी जा पाहिलेल्या आहेत, त्या एकरूप करून तर्क करते की, हा व्याघ्राचा शब्द आहे. हा तर्क चालविणें, मनाचा व्यापार आहे. परंतु हा मनाचा तर्क चालण्यास कांहीतरी दरम्यान पदार्थ पाहिजे, तेंजेंकरून तर्क चालतो. जर मध्ये कांही पदार्थ नसेल तर मनाचा व्यापार बंद होतो. कारण मन जरी विशाल व अति क्षीघ्रगति आहे, तथापि तें देहामध्ये कैदत आहे. मनुष्याने देह टाकल्यावर त्याचे मनास जसा प्याभंग असेल आणि कर्माचा

जगाचें महान् घड्याळ

अभ्यास असेल तशी गति होईल. विनायक इत्यादिक होतात, हे तरी पाप कर्म करून आपलें मनास दूषित करितात.

देह हा मनास आणि जिवास तुरंग आहे. स्थूलाचे कारणाने त्याचा शक्ति आत्रदलदा आहेत. मनावाचून इंद्रियाचे विषय ग्रहण होत नाहीत, व इंद्रियावाचून मनाचे विषय ग्रहण होत नाहीत. जेव्हा इंद्रियें पदार्थ पहातात तेव्हा पुढे मनाचा तर्क चालतो. ईश्वर आहे किंवा नाही, याचा सिद्धांत करण्यास मन उपयोगी पडते. या अद्भुत जगताकडे पाहिले म्हणजे तर्क चालू लागतो. परंतु तर्केंद्रियाचे पाठीमागून चालतो. इंद्रियें जेथपर्यंत जातात त्याचे पलिकडे मनाची डडी पडते, जेव्हा मनुष्य सृष्टि पहातो तेव्हा त्याचे दृष्टीस एक शेत पडलें, अशी कल्पना केली, तर रंग-रूप इंद्रियांनी व्यक्त झाली. आणि मनाने इतकें सुचविलें की, इतका कम कत्यांविना झाला नाही. तेव्हा शोध केला तो एक मनुष्य सापडला. त्यास पुसलें की, हें शेत कसें झालें ? त्याने सांगितलें, बी पेरले होतें, त्याजमुळे झालें. तेव्हा आम्हीं बीं पेरून पाहिलें, तो बीं पेरलें असतां उगवतें, हा नेम सृष्टीचा आहे, हें संयोगाचें फल आहे, असें कळलें.

पण एक कल्पना राहिली की, सृष्टिका आणि धीज या जड पदार्थांचा योग झाला असतां उगवण्याचें कारण काय ? यांस उगवितो कोण ? जर त्यास कर्ता नाही, तर बीं, पाणी आणि मृत्तिका एरुन्न रहावीं, त्यास अंकुर फुटूं नये, असें आहे. हे तिन्ही पदार्थ स्वस्थ का राहू नयेत ? जर त्यास कांही चौथें कारण नाही, तर त्यांनी स्वस्थ असावें. जर सृष्टीस कर्ता कोणी नसता, तर हे पदार्थ न उगवते. जसें एक घड्याळ आहे: त्याचे आतील सर्व भाग वेगळाले काढून एका भांड्यात ठेविले, तर त्यांचा संयोग करणारा असल्याखेरीज त्यांचे घड्याळ व्हावयाचें नाही. असें हें जगाचें महान् घड्याळ कर्त्यावाचून मृत शरिरासारखें नासलेंकुजलें असतें. परंतु तसें नाही. त्याचा क्रम आणि जीवजंतूच्या आयुष्याच्या मर्यादा इत्यादि कारणांस सुचवितात आणि प्रत्येक पदार्थ पाहिला म्हणजे ईश्वराची मूर्ति

सुद्धीने ईश्वर किती कळतो त्याविषयी

दिसते, आणि त्याची शुद्धी आणि पराक्रम विदित होतात, आणि हे व्यक्त पदार्थ पाहून त्याचें कारण तोच ईश्वर आहे, असें दिसतें

परन्तु ईश्वर हा निष्कारण आहे, कारण तो अव्यक्त आहे जर व्यक्त होऊन त्याचें स्वरूप कळेलें, तर त्याजविषयी आम्ही कल्पना करू, परंतु ईश्वर प्रत्यक्ष दिसत नाही ज्ञानेंकरून माग्न गम्य आहे तेव्हा त्याचे कारणाचा तर्क होत नाही. कारण पदार्थ व्यक्त असल्यावाचून तर्क व बुद्धि चालत नाही जसा एक चित्तारी आहे त्याने कलम हातात घेतलें आणि तो चित्र काढू लागणार, तेव्हा त्याचे मनात आलें की, मी आता चित्र काढीन परंतु तें कसें येईल आणि त्यानंतर त्यानहून अणुमी चांगले येईल की नाही ? ही खर कोणी कल्पना करू लागला तर चालणार नाही. कारण एक चित्रापर्यंत तर्क त्या कलमावरून आणि चित्तारी यावरून चालेल की, हा संयोग झाला आहे, म्हणजे येथे रंग आहे, शाई आहे त्यापेक्षा चित्र काढणार, हें तर्कास आलें व रंग चांगले व कलमें चांगली, याजवरून उत्तम चित्र काढायाचा हेतु आहे असें समजलों; परंतु जर कोणी म्हणेल की, पाहिल्याने चित्र काढील त्याच्याहून दुसरे चांगले येईल की नाही ? तर कोणाचा तर्क चालेल काय ? जेव्हा पाहिलें चित्र पाहिलें, तेव्हा त्या व्यक्त पदार्थावरून दुसऱ्याचा तर्क होईल परंतु अव्यक्त पदार्थाविषयी तर्क करण्यास मनास शक्ति नाही यास्तव ईश्वराचें कारण नाही, असें झालें.

मनुष्यास तो अनादि आहे आता त्याची शक्ती पाहिली, तर हा सर्व जगाचा कारणाचा त्याचा आहे तेव्हा सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, पाणी, विस्त्र इतक्यांचा कर्ता तो आणि नागानागत्याची शुक्ति पहाता मनुष्याच्या मनास शक्ति आहे का त्याबाहेर ईश्वराची शक्ति आहे ? कारण मनुष्याच्याने मोनवणावर नाही

जेव्हा ईश्वर आहे, हें कळेलें व तो पराक्रमी आहे इतकें ज्ञान भरमती मनुष्यास गालें, त्यानवरून त्याचें पूजन आणि भजन इत्यादि निघालें.

सृष्टीहून महत्कारण वेगळें

धर्ममार्ग निघाला. त्याचें मय उत्पन्न झालें. परंतु ईश्वर आहे, आणि तो महान् पराक्रमी आहे. त्याचे शक्तीस दुसरें कांही तुल्य नाही, असें मात्र कळतें; या पलिकडे कांही कळत नाही. जे कोणी भयाकरिता व लोकांस नीतीने वागण्याकरिता सांगतात की एकवीस नरक आहेत. ते सर्व भयाकरिता आहेत, तथापि खोटें म्हणवत नाही. जें जें ईश्वरास म्हणावें तें त्यास योग्य दिसतें. कोणी म्हणेल की, ईश्वर असें करितो, तर तें खरें म्हटलें पाहिजे. कारण की, तो अत्यंत पराक्रमी व अनादि आहे. तेव्हा त्याच महारम्य तसेंच आहे. परंतु जें विचारास येत नाही, तें मात्र मत मान्य करूं नये. नाही तर ईश्वरास सर्व शोभतें. मग कोणाची जिह्वा व कोणाची बुद्धी ही कशीही वदो, परंतु चांगलें मात्र असावें.

आणि ईश्वराचे अगम्य बुद्धीपासून सर्व धर्म उत्पन्न झाले; याहून जाजती ईश्वराचें कांही एक कळत नाही. घेदांत व शाखांत दोन शब्दांनी ईश्वराचें वर्णन केलें आहे. 'तत् सत्' या शब्दांकरून सृष्टीहून वेगळा असें दर्शविलें. म्हणून दूरदर्शित सर्वनाम घातलें आणि दुसरा शब्द "सत्" आहे. म्हणजे अस्मिन्नाय वाक्यभाव. हें वर्णन बरोबर, खरें आणि विचारयुक्त आहे. याजवरून हजारो पुराणिक, कोणी म्हणतो नारायण क्षीरसागरांत होता, कोणी म्हणतो वैकुंठांत होता, अशीं नाना प्रकारचीं वर्णनें आहेत. तीं खरीं आहेत आणि खोटीं आहेत. कारण ईश्वर सर्वत्रच आहे. परंतु या सर्वांहून त्या दोन शब्दांनी जसें ईश्वराचें सत्यस्वरूप वर्णन झालें, तसें कांटे ही नाही. याकींचीं वर्णनें जांचीं मनें अडाणी आहेत त्यांस उपयोगी. परंतु वास्तविक तें आहे, म्हणजे सृष्टीहून महत्कारण वेगळें आहे, इतकें जाणतो. कसें आहे ? काय आहे ? याचें वर्णन पुराणांत सांगितलें आहे की, महेश्वर प्रथम पुरुष निर्माण झाला आणि विचार करू लागला तो गद्य झालें. तेव्हा तें आदेश ही श्रुति म्हटली. घेणेकरून तात्पर्यार्थ सांगितला.

मला वाटें की, महेश्वर म्हणजे विचार, हा ईश्वराचा शोध करतां करतां घोटल्यान पडला आणि ईश्वर तर सर्वत्र आहे. एक गोष्ट आहे की, नानक

मन हेंच ईश्वरी शास्त्र

शीख लोकांचा गुरु, हा एके दिवशीं पश्चिमेस पाव करून निजला होता, तों फकीर लोक तेथे आले. त्यांनी पुसलें की "भरे, पश्चिमेस ईश्वराचें स्थान मका आहे. तिकडे तूं पाव कां ठेवितोस ?" त्यांने उत्तर दिलें की, "मी हिंदू नाही व मुसलमानही नाही. मी विचाराचे धर्माने चालतो. तुम्हांस तिकडे देव नाही असें दिसत असेल तिकडे माझे पाव उचलून ठेवा. तुमचा शास्त्रार्थ मला समजत नाही." असें बोलतांच ते फकीर विरस झाले आणि नानकाचा धर्म कव्हुळ करते झाले.

पत्र नं० ५३

२५ मार्च १८४९

मन हेंच ईश्वरी शास्त्र

ईश्वराने जे प्राणी निर्माण केले, त्यामध्ये उत्तम प्राणी मनुष्ये आहेत कारण की, त्यांस ज्ञान बुद्धि दिली आहे. तेव्हा मनुष्याने या जन्मा-मध्ये वर्तणूक करायी करावी, याचा नेम काही ईश्वराने त्यांचे स्वभावांतच दिला आहे, किंवा नाही, याचा विचार करतां असें दिसतें की, मनुष्याचें मन हेंच त्यांचा नियम आहे. यास प्रमाण भागवतांतही असें आहे की "मनः-पूतं समाचरेत्" जें मनास पवित्र वाटेळ, त्याप्रमाणे आचरण करावें हेंच ठीक.

मला वाटतें की, जसें सरकारांतून एखादे कामगारास नेमतात आणि सरकारचे हुकूम कसे चालावे याविषयी लेख पाठविताना, त्याप्रमाणे तो ताकीद देतो, तद्वच मनुष्यास मन हें ईश्वराने दिलें आहे. हा सर्वांचे चित्तास अनुभव आहे. आणि जी वाईट गोष्ट ती मनास वाईट वाटते, व चांगली ती मनास चांगली वाटते. गैर माहितही असला तरी चांगल्यास चांगला म्हणतो, व वाईटस वाईट म्हणतो. याचा अनुभव मूर्ख मनुष्या-

मनुष्ये अशीं कां चागतात ?

सही आहे. तेव्हा मन हाच मनुष्याचे घतणुकीचा ईश्वरी नेम आहे. जशी भारती गदापदांत कथा आहे की, दुर्योधनाने पांडवांची चालकें मारिलीं, परंतु हें ऐकून ऐकणारे म्हणतात की, 'अरेरे ! तो काय दुष्ट होता ! चांडाळ होता.' याप्रमाणे मनाची ध्वनि निघते. वास्तविक पाहिलें तर त्या गोष्टीस 'व ऐकणारास कांही संबंध नसतो. परंतु चाईटाचा निषेध व चांगल्याचा अंगीकार, हे मनाचे धर्म आहेत. व ही ईश्वराचीच प्रेरणा आहे.

बरे, असें आहे तर मग मनुष्य याचिखळ कां चालतात ? कोणी म्हणतो की, आमचे बापांनी व वडिलांनी केलें आहे, तसेंच आम्ही करूं. कोणी म्हणतो की, आमचे देशाची चाल आहे. कोणी म्हणतात की, आमचे गावांतील चाल अशीच आहे. याप्रमाणे मनुष्ये मूर्ख होऊन, वास्तविक मार्ग सोडून वाकडों चालू लागलीं. तसेंच मन इतकें अष्ट शालें की, दुसऱ्याचा प्राण घेणें, हेंही त्यास बरें वाटतें.

किती एक लोक असे निष्ठुर आहेत की, सती जाणें चांगलें म्हणतात ! परंतु चाईट गोष्टीस चांगलें जे म्हणतात, त्यांचें मन साक्षी असतें. ते मनापासून म्हणत नाहीत. दुसरें कांही कारणाने म्हणतात. कोणी शास्त्राचे ओढीवर जातात. कोणी रूढीवर जातात. आणि त्यांस ही गोष्ट वाईट, असें मनांत येतें, तरी मनाची ध्वनि दावून दुष्ट बुद्धिप्रेरित भाषण करितात. हें मोठें आश्चर्य आहे. मला वाटतें की, जे साधु झाले व शास्त्रकार झाले त्यांनी मन शुद्ध करण्याकरिता पुष्कळ प्रयत्न लिहिले व पुष्कळ शिकविले आणि नेमही पुष्कळ केले. परंतु ती गोष्ट साधली नाही. लोकांचें मन वाकडें-तिकडें जातें. तर लोकांनी वास्तविक सत्य स्वरूप मनांत विचार केला, तर त्यांस किती एक गोष्टी जा लोकांमध्ये चांगल्या म्हणून चालतात त्या वाईट असें समजेल. परंतु हिंदु लोक अजून आपल्या ठिकाणीं विचार करूं लागले नाहीत. व मन हेंच मोठें शास्त्र आहे. व लिहिलेलीं शास्त्रे सर्व याचे पाली आहेत, असें त्यास वाटत नाही

हृषी वाईट चाली चालतात त्यांतील एक दोन मी वर्णन करितों.

प्रथम मला दुसरी कोणतीही चाल इतकी वाईट वाटत नाही की, जितकी हल्लीची लग्नाची चाल वाईट आहे. हिंदु लोकामध्ये पहावें तर कोणी ऐसी वर्षांचा पुरुष रस्त्याने चालला आहे किंवा कामावर आहे, असें कोठे आढळत नाही. याचें कारण काय ? बहुत लोक असें पहाण्यांत येतात की, स्वता क्षयरोगी व पंचवीस वर्षे झालीं नाहीत तों पांचचार रोगिष्ठ पोरें उत्पन्न झालीं आहेत. खीस वार्धक्य-दशा प्राप्त होऊन पुरुषांच केव पिकलेले, अंगांत शक्ति नाही, कोठे बाहेर जाण्यास सामर्थ्य नाही, असें आढळतात. मग परमुलखांत कशांने जाणें होणार ? शिपाईगिरी वगैरे राहिलें, परन्तु पोटास मिळवून खाण्याची देखील पंचाईत. असे पुत्र दरिद्री बहुत आढळतात. मुख्यरवेंकरून श्रीमंत लोक तर अगदीच नालायक होत चालले आहेत.

याचें मुख्य कारण मला लहानपणाचें लग्नमाखें दुसरें कोणतेंही दिसत नाही. लग्नाने मनुष्य स्वर्गास जातो, म्हणून शास्त्र आहे. परंतु त्याचा हेतु जाणत नाहीत. आणि मला असें पुष्कळ आढळलें की, स्वता भिकारी, अज्ञाची पंचाईत, रोगी, अशक्त, परंतु धीस वर्षे झालीं नाहीत तों स्वता किंवा त्याचे आईबाप लग्नाचे मोठे काळजीत पडतात. आणि लोकांजवळ भीक मागतात. आणि लोकही त्यांस "त्यांचें लग्न पाहिजे कशास ? त्यांची प्रकृति नीट झाली आणि रोजगार-धंदा करूं लागले व संसार करण्याचें ज्ञान व खीस खावयाम घालावयाचें सामर्थ्य आलें. म्हणजे लग्न करा" असें म्हणत नाहीत. परंतु उलटें असें म्हणतात की, मागण्याचें लग्न होण आहे, त्यास साहस्य केलें तर पुण्य आहे; असें म्हणून पैका देतात. आणि अशा मुलायाम मुलगी कोण देतो ? म्हणून मुलीच्या बापास लाच देऊन त्याची पोरगी याचे गळ्यांत बांधतात. मग लग्न झालें की, दोघांनी शोड्या घ्याव्या आणि दारोदार भीक मागत फिरावें. आणि विद्या वगैरे सर्व सुटवून त्याने खीचा काळजीत पडावें. अशी अवस्था होऊन तो छत्रकर मरतो. मग विधवा खी झाली, म्हणजे तिचे हाल या लोकांमध्ये वसे आहेत, हें सर्वांस

यांच्यासारखे शतमूर्ख कोण ?

माहीतच आहे.

लोक बोळेहाक करून आपले पोरान्ची व पोरिची स्वरित छप्पें करितात. येणेंकरून दोषांचें दुःख वाढतें; व बापास लहानपणीं पोरें व सुना चांगल्या दिसतात, परंतु त्यांचे पाठीमागे त्यांचे हाल कुत्रा खात नाही. याचा विचार हे लोक करीत नाहीत व लग्नाची घाई करितात. येणेंकरून अल्पजीवी, अशक्त, पराक्रमहीन व मूर्ख झाले आहेत. पंधरावीस वर्षांचा मुलगा झाला नाही, सों लोक म्हणतात की, लग्न कां झालें नाही ? आणि त्यास आईबाप असले तर त्यांचा प्राण जाऊं लागतो. त्या वेळेस सांगतात की, कसेंही करा, पण याचें लग्न करा. या मूर्खपणास काय म्हणावें ?

याविषयी व' स्त्रियांस विद्या शिकवण्याविषयी लोकांना जरूर विचार करावा. स्त्रिया वाईट म्हणून पुष्कळ लोक म्हणतात. कोणी म्हणतात की, "स्त्रीयुद्धिः प्रलयं गतः" परंतु यासारखे शतमूर्ख पृथ्वीत नाहीत. जसे पुरुष तशाच बायका स्वभावाने व बुद्धीने आहेत. परंतु ईश्वराने त्या घरचे कामास योजिल्या आहेत. व पुरपास बाहेरचे कामास, व रोजगारास वगैरे निर्माण केलें आहे. परंतु शहाणपण सारखेंच आहे. जे लोक स्त्रियांस वाईट म्हणतात, त्यांणी पक्के समजावें की, ही मूर्खपणाची समजूत आहे. आणि प्रायशः असें आहे की, जी स्त्री वाईट, तिचा नवरा वाईट असतो. आणि नवरा चांगला असला तर त्याची स्त्री कदापि वाईट असावयाची नाही.

स्त्रियांस शहाण्या करणें जरूर आहे. व लग्नाकरिता जे धर्म करितात त्यांणी विचार करावा. धर्म मागणारे भटांत फार धोडे योग्य व गरीब असतात. कोणी म्हणतो की, मी गणपतीचे देवळांत चातुर्मास्य अनुष्ठान करितों, त्याची समाप्ति करण्याकरिता मला पैका घ्या. तेव्हा असे लोकांस धर्म करणें हा मूर्खपणा वाढविणें आहे.

धर्म सुधारणा

कालमहार्तमेंफरून हिंदु धर्मांची सुधारणा करणें जरूर आहे. त्यासिधाय या लोकांचा परिणाम लागणार नाही. चार लोक

जांचे मनांत स्वदेशाचें कल्याण आहे, त्यांनी एकत्र होऊन धर्मसुधारणा करावयास आरंभ करावा, हें मला यें वाटतें. व असें करण्यांत एक मोठा लाभ आहे. तो हा की, सरकार अनुकूल आहे. तेव्हा चार टोणवे शास्त्री, पंडित यांस कशास आपण म्हावें ! यांचे हातून फार झालें, तर त्यांचे विपरीत जे करतील त्यांस जातीबाहेर ठेवण्याचें होणार; तर जात म्हणजे काय ! जा समुदायामध्ये लोक पुष्कळ जमतात, ती जात होतेच एकटा भमला म्हणजे तो बहिष्कृत होतो पण्डित्याने शीख लोक झाले, तेव्हा ते बहिष्कृत होते, व पुढे पुष्कळ झाले तशी तीच स्वतंत्र एक जात झाली.

त्याचप्रमाणे पण्डित्याने किरिस्ताव धर्म मुरू झाला. तेव्हा पूर्वांचे धर्मांचे जे पंडित होते त्यांनी कांही दिवस त्यांस भ्रष्ट म्हणून ठरविलें व पुढे ते पुष्कळ जमले तेव्हा जे भ्रष्ट म्हणत होते तेच उलटे भ्रष्ट झाले. इमजानी किरिस्ताव धर्म घेतला तेव्हापासून पुढे तो धर्म पुष्कळ भ्रष्ट झाला. यात्रकरिता त्यांतील कोणी एका पंडिताने धर्मसुधारणा केली, तेव्हा त्यास लोकांनी पुष्कळ वाईट म्हटलें; परंतु चार लोक एक जागी जमले व लग्न-मोयरीक आपसांत होईल इतका समुदाय असला म्हणजे कोणी या शास्त्री लोकांस पुसत नाही व असें करण्यास आधार आहे. शकराचार्यांनी किती एक शास्त्रमते रद्द केली; किती एक चालू केली. असें कालेंकरून शास्त्रास चालन पाहिजे. ईश्वरसंबंधी धर्म आहे तो मात्र अचल आहे. परंतु शास्त्रांतील कायदे जरूर वरचेवर फिरले पाहिजेत. यासव स्वदेशाचे हितकरें यांनी इतका विचार करावा की, आपले पक्षांत पुष्कळ लोक येतील की नाही ?

प्रजेचे अधिकार जास्ती

मला वाटते की, या गोष्टीची काळजी नको. धर्मसुधारणा प्रसिद्धपणे चालू केल्यास बहुत लोक आपल्यास येऊन मिळतील. पुष्कळ लोकांच्या मनांत आहे, परंतु संधि नाही, यास उपाय नाही. मुख्य धर्मसुधारण्याची कलमें अशी आहेत.

(प्रथम) सर्वांनी ईश्वराचे भजन अंतःकरणापासून करित जावे. व (दुसरें) जसा आपला जीव तसा दुसऱ्याचा जीव मानावा. (तिसरें) मुंज, लग्न, प्रेतक्रिया हे तीन संस्कार ठेऊन बाकीचे सर्व रद्द करावे. (चवथें) जें कर्म करणें तें स्वभाषेत अर्थ समजेल असें करावें. भजन, पूजन, संस्कार सर्व जांचे त्यांचे भाषेत करावे. संस्कृत भाषा पाहिजे ते शिकतील; परंतु जांस येत नाही त्यांणी संस्कृत भाषेत कोणतें कर्म करणें जरूर नाही. (पांचवें) प्रत्येकास आपले विचाराप्रमाणे आचार करण्याची व मोलण्या-लिहिण्याची मोकळीक असावी. त्यास प्रतिबंध असूं नये.

(सहावें) स्त्रीपुरुषांचे अधिकार धर्मसंबंधी कामांत व संसारांत एका सारचे असावे. येणेंकरून पुनर्विवाह व मोडेपणीं लग्न झालें. (सातवें) आचारापेक्षा नीति प्रमुख असावी. आचाराचें महत्त्व वृद्धी आहे तसें असूं नये. भावा किती एक वायका लयाड असतात; परंतु पिंपळाच्या प्रदक्षिणा अंतरीत नाहीत, हें कांही उपयोगी नाही (आठवें) अर्धाशिवाय काही एक म्हणूं नये. (नववें) मनुष्यमात्रास तुच्छ मानूं नये. जाति-अभिमान नसावा. सर्वांशीं सारखें दयापूर्वक वतावें. सर्वांचें कल्याण करावें (दहावें) स्वदेशाची प्रीति व त्याचें कल्याण विशेषें करून मनांत वागवावें. (अकरावें) जास जो पाहिजे तो त्याचे रोजगार करावा. (बारावें) गुणेंकरून व योग्यतेकरून जातिभेद मानावा. कुलेंकरून मानूं नये. (तेरावें) सरकाराहून प्रजेचे अधिकार अधिक असावे, म्हणजे जे जे रयतेच्या हिताचे कायदे आहेत, ते सरकारशीं भांडून घेत जावे. (चवदावें) राजाने जे नियम केले असतील, ते व जे ईश्वरी बुद्धिसूचित नेम आहेत ते मानावे.

(पंधरावें) विद्यावृद्धीकरिता सर्वांनी मेहनत करावी. दुःखितांम सुख, रोग्यांस औषध, 'मूर्खांस' ज्ञान, व दरिद्रांस द्रव्य शक्यनुसार देण्यास अंतर करूं नये. (सोळावें) शेवटचें कलम असें आहे की, सत्याचे सर्वांनी चालावें. सत्याचे विरुद्ध वर्तणूक करूं नये. विद्येमध्ये जा जा सत्य गोष्टी आहेत, त्यांचा शोध करण्यास आळस करूं नये. आणि सापडतील त्या सर्व प्रसिद्ध कराव्या. व विद्या व ज्ञान संपादन करण्यास सर्व सारखे, अशी मोकळीक असावी.

या दर एक कलमाविषयी एक प्रबंध उदाहरणें महित करावा, असें माझे मनांत फार आहे. व इतक्या गोष्टी मी लिहिल्या आहेत, त्यांस कांही शाख व हिंदुधर्म प्रतिकूल नाही. सर्व हिंदु धर्मातीलच आहे; परंतु त्याचा शोध मात्र केला पाहिजे. एके ठिकाणी सापडणार नाही. परंतु चहोकडून मिळविलें म्हणजे सापडेल.

जसा गीतेंत एक ईश्वर आहे; इतर देवता मज्जु नयेत, अशी एरष्ट वाक्यें पुष्कळ आहेत; तीं ध्यावीं. जरी तीं पुराणांस विरुद्ध असतील तरी पुराणें सोडावीं. जें चांगलें तें ध्यावें, जातीविषयी वेदांचें मत ध्यावें कारण की, संस्कृत भाषेंत अनंत प्रबंध आहेत, जा जा ऋषींच्या जसें जसें मनांत आलें तसें त्यांनी लिहिलें आहे. तेव्हा त्यांत एकच पुस्तक आपल्या उपयोगी सापडणार नाही. परंतु सर्वांचें ऐक्य केलें तर करतां येईल. याप्रमाणे एक प्रबंध करून त्यांत शुद्ध नीति प्रतिपादन करावी. आणि हिंदु लोकांचें विशेष नांव ठेवावें. आणि त्यांनी कसें वागावें त्याचे नियम त्यांत व्याहावे. आणि तेंच पुस्तक आपलें शास्त्र समजून त्याप्रमाणे चालावें.

खचित एकट्या ऋषीने आपल्या अकलेने लिहिलेले शास्त्रा-पेक्षा चार भतें पाहून जें शास्त्र आपण तयार करूं, तें सर्वांपेक्षा उत्तम होईल, यांत संशय नाही. शे-दोनशे लोकांनी याप्रमाणे नांव धारण करून वेगळी फळी पाडावी. मग आपलेमध्ये हा धर्म चांगला असें पाहून पुष्कळ लोक येतील. जा मुलीचा नवरा मरेल ती एकाद्या सोद्या-

लोकानि ममतेने चागावें

यरोवर जाते, त्यापेक्षा आपले धर्मांत येऊन एकदुयार्शी लग्न करणार नाही काय ? हजारो करतील. हिंदु धर्मांत सांप्रत जा जांस अडचणी पडतील ते सर्व सोटा करून या शुद्ध धर्मांत मिळतील. मग आपली मण्डळी प्रयत्न झाली म्हणजे जें पाहिजे त कार्य करतां येईल.

सांप्रत एकमेकाचे विरोध व विभक्तपणें फार आहेत. कोकणस्थ देश-स्थार्शी सोयरीक करित नाहीत या अडचणी मोडून लोक गगाजळ-निर्मळ होतील आणि त्याचें एक मत व एक धर्म होईल. आणि जें पाहिजे तें करतां येईल असें केल्यावाचून सांप्रतकार्की हिंदुधर्म अष्ट झाला, त्याचे हातून आम्ही सुटणार नाही हा धर्म सुधारला पाहिजे. माझे सुधारण्याचें तात्पर्य असें नाही की, सर्वांनी एकजात व्हावें. कारण की हल्ली नीच जातीचे लोक मोठेपणात आले नाहीत, याजकरिता त्यांची सोयरीक कोणी अर्थातच करणार नाही जास पांच रुपये महिना आहे, तो आपले योग्यतेचा नृहस्थ पाहील केरळ गावायाहेरचा महाराशी अथवा भिकाऱ्याशी लग्न करणार नाही, हें उघड आहे

परंतु माझा हेतु इतकाच की, विरोध मोडवि आणि लोकानी परस्पर ममतेने चागावें व जसे जसे कालेंकरून हे अज्ञानपाश सुटतील तसे तसे सोडवावे परंतु या कार्यास आरंभ करावा म्हणजे बरें पडेल बहुत लोक घाट पहातात घाम्हण महाराची निंदा करतात त्यास शिवत नाहीत. व इमत्राज्ञवळ श्रीतीने वसतात. हें पाहून मला आश्चर्य घाटतें नास्त्राप्रमाणे पाहिलें असता महार श्वरे, परंतु इमत्राचे मडळीत घाम्हण असू नयेत. तत्रावि ह घाम्हण मूर्ख त्यास समजत नाही म्हणून मी हा उपाय योजिला आहे

भक्ति, कर्म आणि ज्ञान

हिंदु लोकांचा धर्म वास्तविक विचाराने पाहिला तर फक्त इतकाच आहे की, परमेश्वर जो एक, त्याचें भजन करावें; आणि त्यावर भाव वसण्याकरिता कांही तरी मध्यस्थासारखें दगडाची मूर्ते, गुरु किंवा नदी कांही तरी घेऊन त्याचे आश्रयाने भक्ति दड करावी. आणि भाव पक्का ठरला म्हणजे त्या मध्यस्थाचीही गरज नाही व कोणत्याही कर्माची गरज नाही. आणि वेदशास्त्र यांच्याही आज्ञा त्यास मालावयास नकोत.

जे पुरुष संसारांत आहेत, त्यास मात्र वेदशास्त्र शासन करतें; परंतु परमार्थावर लक्ष देऊन जे संसार सोडितात त्यांस त्यांचें शासन नको, ही गोष्ट सर्व कवूल करितात. जरी ते म्हणतात की, शास्त्र ईश्वरापासून निर्माण झालें, तथापि ते असें म्हणतात की, व्यवहार नीट चालण्याकरिता मात्र तें केलें. मोक्षाचें साधन शास्त्र नाही. तसेंच ज्ञान म्हणजे मनुष्याने सारासार विचार पाहून परमेश्वरार्शी ऐक्यता पावून रहावें, म्हणजे त्यास शास्त्राची गरज नाही. यावरून ज्ञान हें सर्व कर्ममार्गांहून व शास्त्रांहून अधिक आहे, व ज्ञान हें फक्त मनुष्याचे अकलेपासून फळ आहे, तद्भा अकल हीच मोक्षाचें साधन आहे, आणि अकलेपासून जो ज्ञानधर्म उत्पन्न झाला, त्याचे मोक्षाचें साधन होतें.

व्यवहार व संसार यथास्थित होण्याकरिता पूर्वापार अनुभवावरून किंवा मनुष्यांनी व्यवस्था लक्षांत आणून जे नियम ठरविले तें शास्त्र, व यज्ञ, पूजा इत्यादि जे धर्म आहेत तेही त्याप्रमाणे होत. तें कांही ज्ञान नाही. मग मनुष्यांनी केलें असतां अथवा शुद्ध समुदाय-मताने झालें अमतां सर्वांनी मानावें म्हणून ईश्वरप्रणित असें ठरवून प्रथांची योग्यता वाढविली. ज्ञानावाचून मोक्ष नाही, व सर्व प्राण्यांमध्ये धन्य वसिष्ठ य

शुद्ध मनाचें महत्त्व

मग्धदेव, हेदेखील ज्ञानी होऊनच मुक्ति पावतात, परंतु अज्ञेय व्यवहार समजण्याकरिता नियम बांधले की, दारू पिकं नये, सोनं चोरूं नये. या गोष्टी सर्वांस अनुभवावरून वाईट वाटून हे नियम ठारविले असतील, हें उघड आहे. किंवा ईश्वराने सांगितलें किंवा प्रेरणा केली, असें म्हटलें तरी शोभेल. धर्म म्हणजे व्यवहार, व ज्ञान म्हणजे मोक्षाचें साधन.

एका राजाची गोष्ट आहे की, त्याने आपली स्त्री एकास अर्पण केली. त्याविषयी दुसऱ्याने पुसलें की, तुझ्या मनांत कांही राग आला होता कीं नाहीं ? त्याने सांगितलें की, नाहीं. तेव्हा त्यास पाप लागलें नाहीं. याप्रमाणे ज्या व्यवहारामध्ये महान् पातकाच्या गोष्टी, त्याही ज्ञानी यांचे ठायीं निर्दोष होतात. कारण की, त्यांचे ठायीं मनांस विकृति नाहीं. मन शुद्ध असलें म्हणजे त्यास धर्माचा प्रतिबंध नाहीं. मनास विकृति असल्यास त्याने धर्माप्रमाणे वागलें पाहिजे असें आहे.

साध्यं इतकेंच की, हिंदु धर्मांत कोणतेही मत नाहीं असें नाहीं. भजन करण्याचे मार्ग दुष्ट तंत्रापासून तों संन्यासापर्यंत आहेत. नासा प्रकारचे देवांचे भजन करणें हें सर्व आहे. संस्कृत भाषेंत कोणताही शब्द असला तरी अर्थ करितात; व कोणतेही भाषेंतील शब्द असो, अक्षरें असलीं म्हणजे अर्थ करितात, तद्वत् हिंदुशास्त्र आहे. त्यांत कांही व्यंग नाहीं. जें मत म्हटलें तें आणि जो शास्त्रार्थ पाहिजे तो त्यांत आहे. परंतु सर्वांचे साध्यं काढलें तर इतकें निघतें की, या धर्मांमध्ये मुख्य तीन मार्ग आहेत, ते असे, एकरू ज्ञानमार्ग, दुसरा भक्तिमार्ग, तिसरा कर्ममार्ग. यांचा इतिहास खाली संक्षेपाने लिहितों.

(१) ज्ञानमार्ग— यास आधार उपनिषदें, कांही पुराणें व प्राकृत ज्ञानेश्वरी, दाखबोध यासारिले ग्रंथ आहेत, व त्यांचे भाचरणारे तूर्त वैरागी किंवा विरागी किंवा संन्यासी व परमहंस गोसावी इत्यादि लोक आहेत. ज्ञानमार्गांनी संसार बाह्यात्कारी नव्हे, परंतु अंतर्गामीपासून सोडिला पाहिजे. कदाचिन् संसारांत असलें, तर अलिप्त असलें पाहिजे.

चांछना, इच्छा व आशा नसाव्या, व ईश्वर व मी एकच आहे, असे म्हणून ईश्वराचे एकत्रपणाचे चिंतनांत असावे. भोग नसावा, कर्म नसावे, शरिराची, मिल्कतीची काळजी, स्वधरदारी नसावी. भद्रैत-मत सोडावे; पूजन व पूज्यभाव सोडावा; परंतु मायागुणाने व्याकुळ होऊन आपणांस देही मानले होते, परंतु ही माझी भ्रांति गेली, असे कल्पून त्यांत रहावे म्हणजे मरणान्ती सायुज्य पद प्राप्त होते. म्हणजे जशी कल्पना तशीच सिद्धि होते. या मत्तास अनुसरणारे श्रीशंकराचार्य व ज्ञानेश्वर हे कलियुगी, व पूर्वी श्रीकृष्ण, जनकराजा, शुक्रस्वामी इत्यादि झाले आहेत.

(२) भक्तिमार्ग- यास आधारी शांढिल्याची स्मृति आहे, व यास भक्ति-शास्त्र असे नांव आहे. तसें भागवत व गीता इत्यादिक आधार आहेत व त्या मार्गाचे प्राचीन काळी आचरणारे प्रह्लाद, उद्धव, हनुमान इत्यादिक; यांणी भक्ति केली व अलीकडे तुकाराम, नामदेव हे सर्व साधु याच मार्गातील होते. या मार्गांत असे आहे की, द्वैतमत धरावे. मी वेगळा, ईश्वर वेगळा, असें मानावे. मी सेवक, तो यजमान, असें जाणावे आणि भक्ति करावी, क्षमा मागावी, समीपता मरणानंतर इच्छावी; प्राणी वेगळा, ईश्वर वेगळा, असें समजावे. किरकोळ शाखांतील कर्म कांही करूं नयेत. फक्त सगुण देवावर भक्ति ठेवून असावे; जेथे कर्म करावयाचें तेथे त्याचीच उपासना करावी. व ही भक्ति एका परमेश्वराची असावी किंवा त्याचा अवतार किंवा तत्प्रतिमा मूर्ति असून त्या मार्गाने भगवंताचे सेवन करावे. हा मार्ग बहुत लोकांस आवडतो. व वैष्णव यांचे मत हेंच आहे. विशिष्टाद्वैत, रामानुज, राघवाचार्य यांणे यांचे हेंच मत आहे. ते म्हणतात की, माया ईश्वररूपेवाचून दूर रहावयाची नाही. याजकरिता सेवक-भागाने भजावे हेंच उत्तम. परंतु वेदान्ती म्हणजे ज्ञानमार्गी यांचे हिशेबाने भक्तिमार्ग खालची पायरी आहे.

(३) कर्ममार्ग - त्यास आधार स्मृति, धृति व पुण्ये आहेत. पूर्वी व सिद्ध यांणे ऋषि जांणी यज्ञ, याग, तप, अग्निहोत्रे यांणे केली, ते सर्व कर्ममार्गी होते. व जे व्यवहारांत गृहस्थ आहेत, लप्ते करतात व घरांत

लोकांच्या मूखपणांत हित

रहातात, ते सर्व कर्ममार्गी होते. कर्ममार्गांत एका देवाची भक्ति नाही. व ज्ञानही नाही. याजकरिता ही कनिष्ठ पायरी एणें प्रथमची आहे. यामध्ये पंच तरवांचें भजन आहे, व स्नान, संध्यादिक कर्म, व्यवहार इत्यादिक आहेत. यामध्ये ईश्वराचें विशेष ज्ञान नाही. अनेक देवता आहेत, त्यांस संतुष्ट करून स्वर्ग इच्छा करावी, इतकेंच यांत आहे. व इंद्रिय दमन वगैरे करावें. यांत कांही कर्ममार्गी ऋषीदेखील मोठे रागीट असत, व शाप देत. हें प्रकरण मांत्रिक आहे.

एकूण हे तीन मार्ग प्रसिद्ध आहेत. सर्व हिंदु लोक या तिर्हींतील एका मार्गांत बहुधा असतात. आमचें मत असें आहे की, तिन्ही मार्गांमध्ये चांगल्या गोष्टी आहेत. त्या घेऊन जे शहाणे भक्तील त्यांणी परमेश्वराची भक्ति करावी. जगांत दया करावी, यांत सर्वे आलें. ज्ञानमार्ग व कर्ममार्ग यांत घोटाळा दिसतो.

पत्र नं० १०७

स्वरा धर्म करण्याची आवश्यकता

‘कल्याणोद्गायक मंडळी’ने आपलें शहाणपण दाखविण्याकरिता दोन विषय पुढे काढले. (एक) संस्कृत भाषेंतील ग्रंथ सर्वोत्तम व त्यांत सर्वोपयोगी ज्ञान आहे. (दुसरा) पुनर्विवाह करूं नये व विधवा बायकांनी मीठ सोडून वगैरे जेवित जावें व उपासतापास करून रहावें. पुनर्विवाह करून उपयोग नाही. दोन विषयांची उत्तरे समर्पक झालीं असतां त्याजकडून कांही उत्तर आलें नाहीं.

तेव्हा मी या पंडितांची प्रार्थना करून त्यांस सांगतो की, लोकांचें हित तुमचानें होणार नाहीं. व तुम्हांकडून सुधारणा करविण्यास जे शकतात, ते भ्रांतीत आहेत. कारण लोकांचें हित इच्छिणें हें तुमचें बतनवृत्तीस विरुद्ध आहे. लोक जितके मूखपणांत असतील व बायका जितक्या वेढ्या असतील इतकें तुमचें पीक अधिक. असे असतां तुम्हांकडून हित होईल कसे ?

धरा धर्म करण्याची आवश्यकता

अभि घर शिक्षावाचयास जाईल काय ? व मांजरा उंदिरास सोहून देईल काय ? या गोष्टी घडणार नाहीत. तुम्ही पुराणिक, भट्ट व पंडित या सर्वांचे हित लोकांचे मूर्खपणांत आहे. लोक धरा धर्म करू लागले तर तुमची उपजीविका कशी चालेल ? बायकांची मते, सहस्रभोजने, दांपत्य पूजने, चातुर्मासाचे नेम, दक्षिणा, शांति, भूयश्री, X संपूर्ण+ हीं जाहलीं तर तुमचे पोट भरणार, शाळांत, पुस्तकालयांत तुम्हास काय भाग आहे बरे ?

लोक शहाणे झाल्याअंती असें होईल की, शाळा, ग्रंथ व विद्या वाढतील; गरीब, अंधळे, लंगटे यांस स्वावपाची सोय होईल, व रोगी यांस औषध देण्याची सोय होईल. असें करण्यास तुम्ही धर्म म्हणाल काय ? चांगल्या रीतीने कोणी धर्म करावयास इच्छील तर आम्ही त्यास सांगू की, 'अरे बाबा, हा धर्म नव्हे. जेणेकरून गरीब, अंधळे, पांगळे अज्ञास मिळतील व धटपुट आहेत ते उद्योगास लागतील आणि लोक विद्वान् होतील असा धर्म करा.' असें तुमच्याने लोकांस सांगवेल काय ? ही गोष्ट कदापि घडणार नाही. तुम्ही असेंच सांगाल की, "अरे, शाळा कशास ? यांस पैसा देऊं नये. देऊन काय पुण्य आहे ? ग्राम्हणांचे मुर्खी घातूळ तर पुण्य आहे. पुस्तके कशास ? यांतील ज्ञान काय उपयोगी आहे ? ग्राम्हण बोलावून त्यास दान करावी. गुप्तदान केले म्हणजे पुढले जन्मीं मिळते. केळीचे दान सुवर्णसहित केले म्हणजे पुत्र होतो. एक गोप्तदान केले तर अनंत कोटी पापे जातात. देवास भलंकार करून घावे. ग्राम्हणांस सुवर्णाचे दागिने करून घाटावे. यांत पुण्य आहे. ग्राम्हणांस भोजन दिले म्हणजे राज्य चिरकाल चालते, जरीमरी उठत नाही. शत्रूंचा नाश होतो. रोगपरिहार होतात." असें तुम्ही सांगाल, तर तुमचे पोट मरेल.

तुम्हांस पत्ताचा वेढ्या वाईने पुसले की, मी जेवतांना बोलत नव्हते, हा माझा नेम होता व त्याचे संपूर्ण काय करावे ? तर तुम्ही काय सांगाल ?

X भूयश्री- भूयसी- समारंभाच्या किंवा व्रताच्या समाप्तीच्या वेळीं यावयाची दक्षिणा. + संपूर्ण- उद्यापनसागता.

हा तुमचा कट आहे

“अगे बाई, वामनव्रत काय उपयोगी आहे? त्या कार्की ही युक्ति कांही तरी माहणांस धर्म व्हावा म्हणून सांगितली. परंतु आता इतकेंच की, चार मुलांस २५ रुपयांचे प्रथम घेऊन वाचावयास या म्हणजे त्यांत मोठा धर्म झाला.” असें तुमच्या तोंडाने कधी तरी येईल? दगडास घाम येईल, सूर्य पश्चिमेस उगवेल, परंतु तुम्ही हें कधी सांगणार नाही.

तुमच्या देखत एखादा लबाड उठून मी सांगव्याचा म्हणून साधूचा वेप धरून सुपई, बडोदें असे ठिकाणी लोकांस फसवून पैसा भागतो आणि तुमचे देखत रांडा बाळगून असतो, त्याचे हजारो लोक पाया पडतात, आणि धर्म करतात; व अशा लबाडास पोशितात, परंतु यांस कशास पैसा देतां? हा लबाड धर्मास योग्य नाही, असें तुमच्याने म्हणवेल? कदापि म्हणवत नाही. तुम्ही असें म्हणाल की, ग्राम्हणजातीचा आहे, तस्मात् त्यास धर्म सर्वांनी करावा; पुण्यच लागेल. व तो देवाचें नांव घेतो, याजमुखे त्याचीं सर्व पापें जळून गेलीं. त्याचे पायावर डोकीं ठेवावयास चिंता नाही. असें सर्व तुम्ही म्हणाल. तुम्हास ठाऊक आहे की, जर यास असें नांव देवाचें आणि लोकांस जागृत करावें, तर आम्ही या सांबंधवाहून अधिक चांगले नाही. जे त्याचे गुण तेच आमचे, असा तुमचा कट आहे. याजवर कोणी हत्ता करील तो करो.

अज्ञानबुद्धीस आपले हिताकरिता झटतां आणि जितकें जितकें ज्ञान चाडेल त्यास नास्तिकपणा असें नांव देतां. मूर्खांस आस्तिक, भाविक, धर्मिष्ट असें म्हणणें तुम्हास जरूर आहे. जर तुम्ही ‘कल्याणोद्घायक’ असाल तर खरा धर्म कोणता, तो आपलें स्वहित सोडून सांगावा. पुराणिकाने पुराण कसें सांगायें, हरदासाने कथा कशी करावो, ती त्यांस सांगा. एक म्हणतो, विष्णूस तुळशी वाहिल्या म्हणजे हजार जन्मांचें पाप जातें. त्यामुखे जो लबाड श्रोता आहे तो म्हणतो की, पुराणिकवावाने हें चांगलें सांगितलें. मी पाप करित जाईन, आणि तुळशी वहात जाईन. त्याच वास्तविक नीति आणि धर्म सांगून ही रिकामी खटपट त्यांसकडून टाकवा, परंतु हें तुमचें काम नव्हे, असें आम्हास वाटतें.

५ अनिष्ट चाली

मराठ्यांचें राज्य जाऊन इंग्रजी राजवट करयम झाली, त्यावेळीं आमचा समाज कसा खालावलेला होता, त्याचें चित्र या १४ पत्रांत स्पष्ट दिसून येतें. समाजांत माजलेला हा गोंधळ व ही अव्यवस्थाच एकदर अवघनतीचें मुख्य कारण होय. राज्य गेलें म्हणून समाज खालावला, असें दाखविण्याचा प्रयत्न कित्येक जण करतात, पण वस्तुतः समाजाची अधोगति इतकी झाली, म्हणूनच हातचें स्वराज्य टिकलें नाही—टिकविता आलें नाही. हा सिद्धान्त आहे. नीतीच्या कल्पना व जीवित मूल्ये बारवार बदलत असतात सरिं, परंतु लोक-हितवादींनी वर्णिलेल्या वस्तुस्थितींत शाश्वतचें नियम व तिरस्करणीय ठरलेले अचरण आडळतें, आणि त्या वेळच्या लोकांना जीवित्वाची खरीखुरी कल्पनाच नमन्याने त्यांचा काही मूल्ये ठरलेला असतात, ही जाणीवही नसावी, असें वाटतें. त्या काळांतल समाजांतल आचार-विचार-वेचार असा त्राना नव्हताच—विचाराचा अभाव मात्र होता— पाहून कमालीचा तिटकारा येतो आणि आमचे पूर्वज इतक्या हीन पदाम पोचले होते, हें कडून वाईट वाटते.

शिमग्याचा दुराचार, शाक्तमार्ग, डोले करण्याची चाल, मद्यपान, निर-द्योगीपगान्या चाली, इत्यादिकावद्दल लिहिताना लोकहितवादींचें अतःकरण तिळ तिळ तुटत जसावें, असें तीं पत्रें वाचताच वाटते. शाक्तमार्गाचें अत्यंत किटसवाणे वर्णन वचल्यावर जुन्या एम शिधेची आठवण होते आणि तिला सर्वस्वी लायफ अशी मडळ हीच होत, अशी राजी पडते. 'शंभर हाणून एक मोनवा' अशी जी शिभ-पद्धत आपण ऐकतो, ती भर चवाळ्य वर शक्तपंपीयाना दिली तरी ती साम्य ठरेल या पत्रांत त्याचें खरें स्वरूप व्यक्त झालें नाही—

. ' अनिष्ट चाली

नव्हे, ससें करताही आले नसतें. पण ' आगम-प्रकारा ' म्हणून लोकहितवादींनी जो वेगळा ग्रंथ लिहिला, त्यांत त्यांचीं सर्व विंग, व गुणितें उघड केली आहेत. समाजाची सर्व बाजूंनी अधोगति कशी होत होती, याचें यथार्थ वर्णन या १४ पन्नांत सापडतें हा अनाचार किंवा ही नैतिक अवनृति पुष्कळाना दिसली नाही, आपलें काही चुकतें अहे, असें त्यांना वाटलें नाही, अशापैकी अग्रगण्य म्हणजे आमचे मराठी भाषेचे स्वयंमन्य शिवाजी-निबंधमालासार विष्णुगाली चिपळूणकर होत पण लोकहितवादी हे मात्र खरे द्रष्टे, यात शंका नाही त्यांनी समाजाचे रोगनिदान अचूक केले—(रोग झाला आहे, हें आधी ' वळखले ') त्यावर योग्य तो उपायही सुचविला आणि तसें करतांना दुष्णाची मुद्धा भीड धरला नाही, लोकनिंदेची काठीइतकी परवा केली नाही, हें अधिक होय

अवनतीच्या खडप्यात पडलेल्या तत्कालीन समाजाचें चित्र काढण्यात लोकहितवादींनी अयुक्ति मुळच केलेली दिसत नाही ह ना आपल्याच्या समाजावर काढण्यात त्या वेळचें समाजाचेच आले आहे, त्याबद्दल हेंच अनुमान निघतें लोकमान्यांनी चिपळूणकराच्या वेळची समाजस्थिति सागताना एकदर अनैतिक आचरणाचा उल्लेख सूचक रीतीने केला आहे अवनतीकडून उन्नतीकडे जाण्याचें म्हणजे बराच दीर्घकालीन प्रयत्न होय तेव्हा हा समाजची अधोगति बरीच वेपे टिकली, यात आश्चर्य नाही विसाव्या शतकाच्या आरंभा ' भारत-सेवक-समाजा 'ची स्थापना करताना ना० गोपाळ कृष्ण मंखले यानी सर्व-जनिक जीवनाच्या शुद्धीवर भर दिला, तो निष्कारण नव्हे मंखले म्हणत बी-
 " Public life must be spiritualised—" या आदेशाचें महत्त्व ही समाजस्थिति लक्षात आली, म्हणजेच नीट समजेल

५ अनिष्ट चाली

- ४ शिमग्याचा दुराचार
- ६ शाक्तं मार्गं
- ८ जुन्या समजुती
- १३ घाईट चालींचे प्रकार
- १८ आर्जवीपणा व डौलीपणा
- २४ नशिवावर ह्वालाला
- ३४ वेलेचा व्यर्थ खर्च
- ४२ डोले करण्याची चाल
- ४३ निरुधोर्गापणाचा चाली
- ७३ धमव्यवहारासंबंधी खोश्या समजुती
- ७६ मद्यपान
- ८० कमती कशाची ?
- ८७ एकत्र रहाण्याची चाल
- ९१ दानधर्म करणे

शिमग्याचा दुराचार

लोकांत वाईट गोष्टींचा परिचार धरित पडतो. व चांगले गोष्टींचे ग्रहण होण्यास बहुत उशीर लागतो. हा एक साधारण नियम आहे. व दुसरा एक नियम असा आहे की, जी एकादी चाल कोही कारणावरून एक वेळ पडते तीच पुढे कांही काळाने अंधपरंपरा चालू लागते. तसेच हें होळीचें माहात्म्य आम्हांस दिसतें. हल्ली हे पांच दिवस होळीचे आहेत, हे प्रत्येक ठिकाणीं लोक अधर्माने करीत आहेत. व त्यांत मूर्ख आणि उनाड लोकच आहेत असें नाही. बहुत संभावित, शहाणे व थोर लोक अज्ञतः त्यांत मिसळून आपला अपमान करिताहेत. तेव्हा त्यांत संभावित हें नांव शोभतें काय ? नाही; सगळे सारखेच थोरपतेचे असें म्हटलें पाहिजे.

परन्तु हा दोष त्यांजकडेस आहे असेंच केवळ नाही. हा संगतिदोष लहानपणापासून आसमंतादु भागीं हीं दुष्कृत्ये पाहिल्याने प्राप्त होतो. आणि एकदा निर्लज्जपणाच्या भावना मनांत ठसल्या म्हणजे त्या जात नाहीत. उलट्या इतक्या सुद्ध होतात की, आम्ही आता लिहितों आहों, हें किती थोड्यांस आवडेल आणि किती बहुतांस आवरणार नाही, हें आमच्याने सांगवत नाही; परन्तु जर त्यांनी विचार केला तर त्यांस आम्ही म्हणतो, हें खरें घाटल, त्यांत संशय नाही. वाचणाराने असें म्हणूं नये की, माझा बाप, माझा आज्ञा, माझे शेजारी, हे सर्व असें कर्म प्रार्थन काळापासून करित आले.य मीही लहानपणापासून त्यांतच घाडलों; तेव्हा त्यांचे विरुद्ध जें हें भाषण तें उपवोगी काय ? तर आमची त्यांस अशी प्रार्थना आहे की, तुम्हांस ईश्वराने विचारशक्ति दिली आहे. सेणेकरून सातासार वहा. पद्यपि दाख्याचा आधार थोड्यास असेल तरी शास्त्रांत आणवी बहुत सक्कें लिहिशीं आहेत हीं सर्व तुम्ही करतां काय ? आणि जर करीत

शिमर्ग्याचा दुराचार

माही, तर मग भ्रष्टपणास मात्र शास्त्राचा आधार तुम्ही कशाकरिता घर्ता ? सार कोणतें व भसार कोणतें, हें पहाणें तुम्हांकडे आहे.

ईश्वराने तुम्हांस जिव्हा दिली आहे. तिचे योगाने कुसित, बीभत्स व निंदायुक्त भाषणें करितां आणि लज्जास्पद मूर्खपणाचे स्वर काढितां, हा थोरपणा काय ? आम्ही तर याला मनुष्यपणाही म्हणणार नाहीं मग थोरपणा म्हणूं कोठून ? रानांत जनावरें फिरतात त्यासारखे हे लोक फिरतात. त्यांस लज्जा कशी घाटत नाही ? बापाचें श्राद्ध किंवा कपिलापट्टीचा पुण्यकाल आला तर भानदाने गरियांस त्यांच्याने दोन पैसे धर्म करवत नाही आणि शिमर्ग्यांत दुष्ट स्त्रियांचे पोषणाकरिता उद्धासाने हे द्रव्य देतात. तेव्हा साजिंदे व मडवे हे त्याचे पूर्वजन्मीचे ऋणी असतील असं घाटतें तितकें देऊळ पवित्र तितकेंच हें स्वभिचारगृह अपवित्र, अस असून त्यांत पापाचा साटा करितात, हें नरकाचे साधन करितात कीं नाही बरें ?

आमचें हें पुणें शहर मोडलें आहे, तत्रापि आपल्या लक्षाच्या स्त्रिया व सख्ख्या भाया यांस पोटास घालायचा कीती एकांस आंति असली, तरी त्यांनी कर्ज काढून कसबिणीचा हातात दोन रुपये दिले नाहीत तर त्यांस असं घाटतें की, आमची मडळी (जांचे सोबतीत फिरतो ती) आम्हास हसेल. ही लज्जा बाळगून हरेक प्रकार करून चार रुपये त मिळवितात. आणि त्याचा पातकांत व्यय करितात. जे भले मनुष्य असतात, त्यासही ते पिशाचरूप स्नेही नरकात ओढितात, आणि आपल्यास शाबास मानून असं समजतात की, यदाचा शिमर्ग चोंगला केला. आम्ही धन्य आहों. चोगचे मडळींत जो खारी शिताफीने करितो, त्यास इतर चोर वाहवा म्हणतात, तशीच ही अवस्था आहे

याप्रमाणे पुणें शहरांत आमचे पाहण्यांत पुष्कळ आहे. पुणें द्रव्याने हलकें आहे खरें, परंतु दुष्कर्मांत तेथील लोक द्रव्यवान् शहरापेक्षा अधिक आहेत व बहुत लोक आपले सामर्थ्याची पराकाष्ठा करून रोंडाचे ताफे बाळगण्याचा स्वर्च जीवादारभ्य करितात त्यांत लहान मुलें पाहून

होळीचा उघड मूर्खपणा

त्यांची मला फार करुणा येते. कारण की, हे भ्रष्ट झालेले लोक भापलें उदाहरण त्यांस देऊन त्यांसही भापले शाळेत विद्वान् करितात. नंतर ते वाढल्यावर कसे होतील, याचें लक्षण सहज ध्यानांत येईल. मला वाटतें की, पांच दिवस हे लोक नर्कवास करितात. कारण की, त्यांचे कार्नी, सुर्खी, मर्नी व चिर्ती पातकाशिवाय दुसरें कांहीही नसते. 'कुरीयर' नामक इंग्रजी पत्रांत असें लिहिलें आहे की, सरकाराने हा सण बंद करण्याचा येत करावा. तो असा की, दरवारांत या सणाबद्दल सुट्या आहेत त्या बंद कराव्या व पुण्यांत रात्रीच्या तोफा बंद करतात त्या करूं नयेत, व माजिस्ट्रेट साहेब यांणी कोणी दांडगाई किंवा चार्ड भापण अगर दंगा करील त्यास मोठे शासन करावें.

हे सर्व बेंत सरकारने केले तर चांगले आहेत लोकांस चार्ड मार्गांतून काढल्यासारखें होईल. परंतु सरकार प्रस्तुत असें करीलसें दिसत नाही. कारण सरकार स्वतंत्र नाही. त्यांस विलायतेहून अधिकाऱ्यांची पत्रे वारंवार येतात की, हिंदू लोकांचे रिवाजास व चालींस व धर्मांस अगदी अटकाव करूं नये. आमचे लोकांचे माहात्म्य इकडे कांही नाही, तरी विलायतेस मोठें आहे असें दिसतें. व ही मसलतीची व राज्यकारणी गोष्ट आहे. इंग्रजांस असें वाटतें की, जर भापण लोकांचे चालीविरुद्ध कांही केलें, तर हिंदुस्थानचें राज्य भापलें बुडेल. व लोक भापल्यास हाकून देतील. यास्तव ते जपून चालतात. अशी त्यांची मसलत आहे.

परंतु तें कसेही असो, दुसऱ्यांनी करूं नको म्हटल्यावर मग करूं नये, हें शहाणपण नव्हे. चांगली गोष्ट असेल ती स्वयमेव अंगीकारावी. होळी अगदी बंद झाली तर फार चांगलें आहे. व या दुराचारास शाखाची आज्ञा आहे, असें आम्हांस वाटत नाही. येविषयी आमचें मत खरें आहे किंवा नाही, हें कोणी विद्वान् मनुष्य आम्हांस लिहून उत्तरीं कळवितील तर आम्ही फार खुशी आहों. परंतु तें कसेही असो. होळीचा मूर्खपणा इतका उघड आहे की, त्याविषयी लिहिणें हें

शाक्त मार्ग

वृथाभ्रम आहेत. परंतु लोकांस मूर्खपणा फार, याजमुळे त्यांचे ध्यानांत येत नाही. व दुसरें असें आहे की, मूर्ख लोकांचे हातीं द्रव्य व अधिकार फार आहेत. याजमुळे त्यांचें उत्तेजन दुष्कर्मांस फार आहे. म्हणून ते सुधारणा करण्यास तुष्ट मानतात. परंतु आम्हांस धीर पुष्कळ आहे.

पत्र नं० ६

२३ एप्रिल १८४८

शाक्त मार्ग

हिंदू धर्मांत बहुत पंथ आहेत. मला घाटें की, सरासरी शंभर एक असावे. असेच दुसरे धर्मांतही आहेत; परंतु या पंथांपैकी एक दुष्ट पंथ तंत्राचा आहे. म्हणजे रद्र, यामल व योनीनील तंत्र वगैरे प्रथम आहेत. त्यांत शक्ति उपासना करण्याचा मार्ग लिहिला आहे. तो बंगाल देशांत व गौड व उडीसा (भोरिसा) प्रांतांत पूर्वीपासून चालतो. तेथील लोक शक्ति उपासना तंत्राधाराने करितात. म्हणून या देशांत ते लोक मंत्री व सामर्थ्यावान् आहेत, अशा गप्पा फार आहेत.

त्यांचें स्तरेपण किंवा खोटेंपण काय असेल तें बसो. त्याचा विचार मी सांगत करित नाही. परंतु मला बहुत खेद होतो की, तो पंथ अलीकडे दक्षिणेंत पुणें इत्यादि ठिकाणीं बहुत चालू लागला आहे. त्यांचें कारण पाहिलें असतां लक्ष्मी प्राप्त व्हावी, पुत्रकामना इत्यादिक वासना हस व्हाव्या, म्हणून उपासना करितात, असें शाक्त सांगतात; परंतु मला घाटें की, तें कांही नाही; त्यांची मद्य मांस खाण्याची व्यसनेंच प्रमुख आहेत. तीं पुर्तों होण्याकरिता निमित्त करून किती एक निर्लेजपणाचे आपले घरीं दारूचे कारखाने करून मद्य तयार करितात, व किती एक विकत घेतात व ते जरी गुप्तपणाने असें करितात तरी त्यांचे श्रीमुखाची दुर्गंधी जेथे बसतील तेथे प्रगट होऊन हे शाक्त आहेत, असें सर्वांस

कालीपुढे विचित्र शपथ

समजतें व किती एक मस्त होऊन घरीं व रस्त्यांत सापडतात. या गोष्टी प्रसिद्ध आहेत. परंतु त्यांच्या प्रतिबंधाचा उपाय कोणी लोक समजून करित नाहीत. किंबहुना त्याजवर झारुण घालून जो तो म्हणतो की, हें अपेश डोकीवर कोणी घ्यावें ? हें कलियुग आहे. मी तुम्हांस थोडासा या प्रकरणाचा इतिहास कळवितों. तो मीं श्रमेंकरून समजून घेतला आहे. यास्तव हा दुष्ट पंथ सुटण्याकरिता प्रगट व्हावा.

या पंथातील लोक आहेत त्यांस वाममार्गी किंवा वामाचारी असें म्हणतात आणि शाक्त हेंही नांव त्यांचें प्रसिद्ध आहे. प्रथमतः जास मघमांस खावें अशी पुद्धि होते, तो जे दुसरे वाममार्गी आहेत त्यांचे मजनास लागतो. नंतर ते एक दिवस बहुधा अमावास्या किंवा अंधारी रात्र अशी योजतात आणि त्या दिवशीं त्या उमेदवारास आपले घमांत घेण्याचा संस्कार करतात. तो असा की, त्या दिवशीं मध्यरात्रीस आठ असामी वाममार्गी आणि आठ स्त्रिया एक एक वेगळाले जातीची असावी, म्हणजे विधवा, आम्हणी, परटीण, व्हावीण, कळवांतीण, गौळीण, कोष्टीण, सोनारीण, आम्हणी सुवाशीण एकूण आठ, त्या गुरूच्या घरीं मिळोन येतात, आणि तेथे स्थंडिल घालून आठ कलश मघाचे व मांस असें मांडतात. अग्नि पेटवितात आणि त्याजवळ काली म्हणजे देवीची मूर्ति मांडितात. नंतर प्रत्येक पुरुष प्रत्येक स्त्रीचे शेजारी बसतो आणि पूजा करतात. नंतर प्रतिज्ञा करतात की, 'मी आजपासून जातिनिषेध मानणार नाही व मघांस भक्षीन व स्त्री स्पर्शीय किंवा परकीय पांचे ठायीं निषेध किंवा व्यभिचार मानणार नाही, मला सर्व सारणें आहे. येणेंकरून मला भगवती मेल्यावर मोक्षास जेवो. आणि या जन्मीं सुखसंपदा देवो, ' अशी प्रार्थना व प्रतिज्ञा करतात.

नंतर पूजा संपूर्ण झाली म्हणजे तंत्र-शास्त्रातील कांही उपदेश करतात. आणि निश्च पूजेचा मार्ग सांगतात. यानंतर तो वामाचारी दीक्षित झाला. मग त्यागे पुनरपि अंधेरी रात्रीस पूजेचा घेत केला म्हणजे तशा स्त्रिया जन्मून ते सोवती जन्मून घसावें; आणि स्त्रियांस ते भैरवी म्हणतात

शाक्त मार्ग

य आपल्यास भैरव म्हणतात व दारूत सिद्ध म्हणतात; अशी विलक्षण नाई घेऊन कोणी नम्र होऊन नम्र स्त्रियांची पूजा करितात आणि तिचे टायीं देयीचें स्थापन करतात. किती एक व्यभिचार करितात आणि किती एक महार किंवा मांग यांचे हातचें जेवतात. शिवरात्रीस व एकादशीस-देखील अशीं कर्मे करितात आणि त्यांचे भाणखी पुढकळ विधी आहेत. कोणी आपले कपाली कुंकू लाऊन तांत्रिक टिळकाची खूण बाळगतात. कोणाची खूण तोंडाची घाग असत्ये; मग ते आपल्या मंडळीत आपल्यास मोठे स्वार्थवान् म्हणवितात. कोणी म्हणतात भाग्ही जांस शाप देऊं स्वयं मारूं; कोणी म्हणतात की, भाग्हांस देवी दिसते; कोणी म्हणतात की, भाग्ही जें चिंतूं तें कार्य करूं. अशीं अनेक प्रकारचीं कर्मे ते आपल्या अंगीं भासवितात, परंतु घागवीत नाहीत; तेणेंकरून लोकांत निंदेस मात्र पात्र होतात.

असे अष्टाचार हल्लीं ब्राह्मण लोकांत चालू लागले आहेत. त्यांनीं वैदिक मार्ग, अग्निहोत्र, ज्ञानप्राप्ति, वेदपारायण, पुराण-मार्ग, शालिग्राम-पूजा, इत्यादिक धरून स्वस्थपणाने भगवन्ताचें भजन करावयाचें, तें सोडून या नरकवासरूप पंथांत पडून राहिले आहेत. मला तर वाटतें की, याचें साधन नरक मात्र आहे. असे जे दुष्ट लोक नीति अष्ट करतात, त्यांस ईश्वर शासन केल्याशिवाय रहाणार नाही. पेशव्यांचे राज्यांत ब्राह्मण धर्माचा कांहीसा बंद होता, कारण की ते नियंते होते; परंतु हल्लीं तर ब्राह्मण अति-अज्ञापेक्षाही वाईट कर्मे करितात. त्यांस कोणी शासन करणार नाहीसा झाला आहे. जे चार गरीब आहेत ते भितात की, कोणी अग्नीची अर्जी कोडतांत करील; मग हुकूमनामा होईल हे कष्ट कोणी भोगावे ? परंतु मला वाटतें की, अद्यापि वाममार्गी ब्राह्मण फार नाहीत दक्षिणमार्गी जर सगळे जमले, तर त्यांस ताळ्यावर आणावयास उशीर नाही किती एक लोकांनी जेवावयास जाणें सोडलें व किती एक घरांत बसतात, कोणाच्या घरीं जात नाहीत, असे त्रासले आहेत. परंतु कोणामध्ये असा धरि होत

दुष्टांना शासन कोणतें ?

माही की, सर्वांस बोलवावून याचा निबंध करून बंदोबस्त करावा आणि मूळचे पवित्र स्थितीवर ब्राम्हण धर्म आणावा; म्हणजे शुद्ध ज्ञान-मार्ग, शास्त्रविचार, परमेश्वराचें आराधन करणें, इत्यादिक मार्ग स्थापावे आणि मंत्रतंत्र व जारणमारण इत्यादिक गोष्टी किमयासारख्या अशक्य, परंतु अढाणी लोकांस भुलवण्याकरिता ब्राम्हण लोक प्रतिष्ठा दाखवून दुष्ट कर्मे करितात. ही एकदम बंद होतील तर चांगलें आहे.

पूर्वी इराण देशांत असा एक मजदाद (मेहदी ?) नामक खोटा पैगंबर होऊन ग्यभिचार माही, असें मत घालून करीत होता. परंतु नशरिवान् राजाने त्यास फाशी दिलें, तेव्हा तें मत आटपलें. तसें या दुष्ट वाममार्गी लोकांस मोठें शासन झालें पाहिजे. व यांचीं घरे व रात्रीच्या बैठका यांचा पत्ता लावून नीतीचें रक्षण करावें हें चांगलें. नाही तर काय होईल तें ईश्वर जाणे. मनुष्याची कल्पना घालत नाही. आणखी याविषयी पुढे मजकूर लिहूं. X

पत्र नं० ८

७ मे १८६३ (?) [४८]

जुन्या समजुती

आमचे लोकांच्या पुष्कळ मूर्खपणाच्या समजुती आहेत व इतकी. ज्ञानाची प्रसूति झाली आहे, तरी लोकांचा वेडेपणा अद्यापि दूर झाला नाही. माझे आडबडण्यांत जा समजुती आहेत, त्यांची आपले पत्रद्वारे एक यादी प्रसिद्ध करून असें इच्छितों की, कोणी समजदार

X या वार्डी पुण्यांत शाक्य मार्ग फार लोकानी घेतला होता. त्यास लक्षून हें पत्र आहे हा मार्ग पुढे कृष्णभट्ट गोखले यांनी खटपट करून मोडला.

जुन्या समजुती

अनुष्य भसेल, त्याणे त्याविषयी प्रतिपादन किंवा निषेध करावा. मला वाटते की, या समजुती मूळपणाच्या आहेत, किंवा शहाणपणाच्या आहेत, याचा निश्चय झाला म्हणजे संशय जाईल.

(१) ग्राम्हणाशिवाय अन्य घणांने विद्या करूं नये. संस्कृत विद्या एकीकडेच आहे. परंतु एकादा मराठा किंवा इतर जातीचा कारकून ग्राम्हणांनी पाहिला म्हणजे त्यांचे अंगाचे तितळपापट होतात, हें काय ?

(२) ज्ञान व विद्या वाढवूं नये. कारण शहाणे व वेढे एका दराने विकतील, असें नय शकतात.

(३) जरी कोणी अपराध करूनही ग्राम्हणांचीं घरे भरलीं, तरी त्याच पुण्यवान् असें जाणतात. याचें उदाहरण बाजीराव पेशवे यांचे अपराध कोणी मनांत आणीत नाहीत. व ग्राम्हण-प्रजा त्यास योग्य मानितात.

(४) देव ग्राम्हणांकरिता कशीही कमें केळीं तरी चिंता नाही. यास उदाहरणें, कधीराने साभूस जेवण देण्याकरिता चोरी केली, इत्यादि.

(५) जा यंत्राने बहुत लोकांचें काम थोडे माणसांचे हातून करितात, तें चालू करू नये. म्हणजे डाक, छापखाना, टंकसाळ हे कारखाने लोकांचें पोटिस्त बुडविणारे म्हणून त्यांचा द्वेष करितात.

(६) सरकार करील तें करील. सत्तेपुढे शहाणपण नाही.

(७) सर्व गोष्टी नशियाने घडतात. शहाणपण व उद्योग यांचा उपयोग नाही.

(८) सर्व सुख द्रव्यापासून आहे. त्यापलीकडे सुख नाही व सर्व गुणांचेंही अधिष्ठान तेंच आहे.

(९) विद्या पोट भरावयाकरिता शिकावी व ती श्रीमंतांही शिकणें जरूर नाही.

(१०) देशाचार, वृद्धाचार, शिष्टाचार, इत्यादिक जुन्या चालींविरुद्ध आचरण करूं नये, मागील चाल चालत आली ती चालवावी. याविषयी ग्राम्ह धरितात.

थोरपणाचें लक्षण

(११) वाईट गोष्ट असेल आणि ती चार लोकांचें पोट भरण्याचें साधन असेल तर मोडूं नये.

(१२) घर सोडून बाहेर जात नाहीत व मुलांस वगैरे घरीं बाळगण्याविषयी फार ठकंठा धरितात.

(१३) सुलें, नातवंडें झालीं म्हणजे जन्माचें सार्धक झालें, असें वडि-लांस वाटतें. यास्तव मुलांचीं लवकर लुप्तें करितात.

(१४) इंग्रजांचे राज्यांत पैसास बरकत नाही. पाऊस कमी व जमी-मरी फार म्हणतात. व याचें कारण देवताक्षोभ झाला आहे व इंग्रजांचे कायदे व रीति वाईट आहेत म्हणून समजतात.

(१५) ब्राम्हणाने अपराध केला तरी त्यास शासन करूं नये व त्याचे सर्वस्वी चालविण्यांत महापुण्य आहे, असें मानतात.

(१६) धष्टपुष्ट ब्राम्हणास केला तरी तो धर्म; परन्तु आंधळ्या कुळंब्यास किंवा लंगळ्या महारास दिलें तर तो धर्म नव्हे.

(१७) पहिल्या लढाया व दुसरे घंगरे होते, तेव्हा शिपायांचें पोट भरत होतें. आता तिकडे पहावें तिकडे सामसून झालें आहे, हें वाईट, असें किरकोलांस वाटतें. कुळंबी माजले व ब्राम्हण त्यांचेबरोबर झाले, हें वाईट वाटतें.

(१८) उद्योग न करावा, हें थोरपणाचें चिन्ह व थोरांनी घेते, भोळ-सर असोवें; व द्रव्याचा उपयोग इतकाच की, चार लोकांचें चालवावें. स्वस्थ खावें व निजण्यांत व स्नानसंध्येंत आयुष्य घालवावें, हाच थोर-पणा असें समजतात.

(१९) संस्कृत विद्येखेरीज धाकीच्या विद्या व भाषा नरकाचें साधन आहेत.

(२०) स्नान-संध्येचा टाभट्टोल करील, तो धर्मशील आणि पुण्य-वान्; मग त्याची घर्तणूक कशीही असो.

(२१) छिपीना विद्या शिकवू नये; कारण व्यभिचार अधिक वाडेल.

जुन्या समजुती

(२२) थोडा पराक्रम व थोडीसी ब्राह्मणावर भाक्ति केली की, ईश्वराचा अवतार म्हणोन त्याची लोकांत प्रसिद्धी होते, जसें शिवाजी भवानीचा अवतार, माधवराव पेशवे विष्णूचा अवतार, इत्यादि.

(२३) मुलगा झाला तर संतोष, मुलीचा संतोष नाही, अशी रुट्टि आहे.

(२४) स्त्रियांचा पुनर्विवाह करूं नये. कारण की, जिच्या प्रारब्धीस मुल असेल तिचा नवरा मरणार नाही. जी अभागी तिचा मरतो.

(२५) नवसाने देव पांवतो. व 'ननुप्याचे सुखदुःखावर नवग्रहाचा अमल चालतो; म्हणून धांचे नांवाने ब्राह्मणास दानें वगैरे केलीं म्हणजे पीडा दूर होते. तसेंच दुःशकुन मानणें इत्यादि.

(२६) स्वार्थ पहावा, लोकांची काळजी करूं नये. या अर्थाची म्हण आहे की, 'लष्कराच्या भाकऱ्या कोण भाजती?' राजाचीं लोकरें काय खातात, त्याची चौकशी कशास? या समजुतींत हिंदु लोक सांप्रत परदेशांतील व स्वदेशांतील वर्तमानास गैर माहीत, पलीकडचे घरीं काय होतें, त्याची काळजी होजारी करीत नाही.

(२७) आपल्या पाठीमागे कसें होईल, याची काळजी करूं नये. 'आपण मेला जग जुडाला' इत्यादि म्हणी आहेत.

(२८) पुष्कळ पैसा उघळला म्हणजे लोकांत कीर्ति होते, मग तो पैसा कोठूनही येवो.

(२९) यारिकचित् कारणाकरिता खळवाद करितात; आणि भिकारी होतात. पण त्यांस सोडीत नाहीत.

(३०) परक्याजवळ हात जोडून रहातात; पण आपले स्वकीयाशीं लढाई करितात; अशी चाल आपले लोकांची आहे. आपसांत प्राण देऊन मांडतात; पण परक्याच्या लाभा सोसून नष्ट रहातात.

एकूण तीस प्रश्न मीं घातले आहेत. हे ज्यास अमान्य असतील, ज्याणे लिहून कळविस्वास मळा फार संतोष होईल. परन्तु वा समर्थी

' लक्ष्मीच्या बंधुं ' ना घगळलें !

मूर्खपणाच्या समजुती इतक्या दब आहेत की, त्यांस असें धाटेल की, काय हे प्रश्न ? यांची उत्तरे काय घावयाची आहेत ? पण तसें नव्हे. या गोष्टी मोठ्या आहेत व लोकांच्या गैर समजुती जाब्या व त्यांणी सुष्ठु व्हावें अशी इच्छा जास असेल त्यासच हें पत्र आहे. इतर जे लक्ष्मीचे बंधु आहेत, त्यांचा हिशेब व गणना आमचे मनांत मुळीच नाही. ते बोलले सारखे, न बोलले सारखे.

पत्र नं० १३

वाईट चालींचे प्रकार

आपले लोकांच्या मूर्खपणाच्या समजुती चालतात. त्यांपैकी ३० प्रसिद्ध झाल्या, त्यांची पुरवणी भाणखी खाली लिहिली आहे,

ती प्रसिद्ध व्हावी—

(३१) स्त्रियांनी केला तो व्यभिचार; पुण्याचा व्यभिचार करण्याचा पुण्यधर्म आहे, असें समजतात.

(३२) सोदा नो शहाणा.

(३३) सालसपणाने व खरेपणाने द्रव्य मिळत नाही.

(३४) जाची सही त्याचें राज्य; जास काळ अनुकूल त्यास सर्व भाळतात. मुलींचा व जनावरांचा पायगुण चांगला वाईट असतो, असें समजतात.

(३५) महार हिंदु आहेत व आपले देवाची पूजा करितात व धर्म मानतात; तरी ते म्ळेंच्छापेक्षा नीच कसे ?

(३६) कार्यापुरती मैत्री व कारणापुरते आर्त्तव, तसाच रोगापुरता वैद्य.

(३७) संसार सोडल्यावाचून ईश्वरप्राप्ति नाही.

आर्जवीपणा व डौलीपणा

(३८) झिपांचा पुनर्विवाह केला तर घर्म बुडेल व ब्राम्हणाची अम्नू जाईल.

(३९) बैरागी वगैरे लोक घरोदारें, रोजगारधंदा सोडून फिरतात, सांस खाण्यास दिलें तर पुण्य आहे.

(४०) अम्नू गुणावर नाही, परंतु द्रव्यावर व मोठे कामावर आहे. बहुधा कोणाचें द्रव्य किंवा काम अपराधाखेरीज गेलें, तर अम्नू गेली म्हणतात. हें कसें ?

याचा विचार करून जे उत्तर देतील, त्यांचे आम्ही उपकार मानूं. सर्व असेल त्याचा स्वीकार व लबाब असेल त्याचा अनादर करावा, इतकीच आशा आहे.

पत्र नं० १८

आर्जवीपणा व डौलीपणा

सांप्रत कार्त्ती दोन दुर्गुण हिंदु लोकांत फार उत्पन्न झाले आहेत. एकाचें नांव दिवाळखोरी व दुसऱ्याचें नांव गुलामगिरी, अशीं

आम्ही त्यांस नांवें ठेवितों. याहून दुसरे शब्द आम्हांस सुचत नाहीत । जे या दुर्गुणानुगामी आहेत त्यांनी कीर्ति किंवा धन संपादन केलें, असें लोकांस वाटून त्यांचा आचार अधिकाधिक घृद्धिंगत होत चालला आहे.

आम्हांस मोठा चमत्कार वाटतो की, जा पुढ्यास एक महिन्याचे धीस रूपये मिळत आहेत त्याने थोरांचे नादीं लागून तीस रुपयांचा खर्च करावा, यांत त्यास काय कीर्ति आहे ? परंतु असें करणाराचे मनांत येतें की, "साखरेचा खाणार, त्याला देव देणार," अशी म्हण लोकांत चालत झाली आहे. परंतु मला तिचा स्वरेपणा काही वाटत नाही. गरिबाचे मनांत येतें की, मी थोरासारखा चागून त्यांचे मंडळींत भिरवेन; आणि तेणेंकरून

आधाप्रमाणे खर्च करावा

मासी मान्यता वाढेल, परंतु अशा डौलाने योग्यता चढत नाही, इतकेंच होवें की, घोंदावर कोणी मूर्ख म्हणत नाहीत. निष्पक्षपाती असेल, तो घोंदावरही म्हणतो. बाकी सामान्यतः पाठीमागे म्हणतात.

आता बहुत लोक असेही पहाण्यांत येतात की, पांच रुपये महि-
न्याची मिळकत आणि पंधरा रुपयांचें त्यांच्या ढोकीस पागोटें. एक म्हण
आहे की, "मिजाज बादशाहाची आणि अबलाद भडभुंजांची" अशी ते
वहिवाद करितात आणि पैसा नाहीसा झाला म्हणजे कांही कामकाज वगैरे
असेल तर लाच वगैरे घेऊन किंवा कोणास फसवून, पाता मारून, लबाब्या
करण चार रुपये टपटवात. त्याजवर पोट भरावें व तें नाही तर बापभाई
याजवळ कांही संपदा असली तर घरांत टचकाउचक करावी; व तेंही
नाही तर शेवटीं बाहेर चोऱ्या कराव्या, मग अमू जाईल ती जाईल; राहील
ही राहील.

परंतु त्यांचे लक्षांत असें वागत नाही की, वस्त्रप्रावरण, डौल आणि
घोंग यांत थोरपणा कांही नाही. आपले मिळकतीप्रमाणे आपण खर्च
करावा. थोरांचे गुण द्यावे, पण त्यांचा खर्च आपल्यास काय होय ?
थोरांनी विहिरींत उढी टाकली तर आपण कशास टाकावी ? हें त्यांस कळत
नाही ते थोरांनी थरोवरी करण्यास जातात व थोरांनी एके ठिकाणीं पांच
रुपये खर्च केला, तर आपणही करितात. आणि असें मनांत आणतात की,
यांचे थरोवरीने खर्च केला, आता आम्हांस यांची योग्यता आली, असें
लोक समजतील. परंतु जाणणारे आहेत, ते आपल्या मनांत यास मूर्ख
म्हणून समजून उगेच बसतात. इतकें हें दिवाळखोरीचें वर्णन झालें.

आता गुळामगिरी हा तर दुगुण सर्व हिंदु लोकांचा आहे, असें मला
घाटतें. यांतून एकही मुक्त नाही याजवर किती एक मूर्ख आपल्यास
घोष्टी सांगणारे आजवी इत्यादि दुर्लोकिकाचे हुद्द्यावर मुक्तर करितात. आणि
त्यांचा घडुघा मतलब असा असतो की, थोरांस दुगुण व नाना प्रकारच्या
खोटी एवाव्या आणि अन्वेरीम रपास घुड्यावें. जोंपर्यंत त्यांजवळ अर्थ

आर्जवीपणा व झोलापणा

भाडे, तोंपर्यंत त्यांस मुलमूल पैसा व्यावा व त्यांजकडे कामकाज असलें तर त्यांजवळ लोकांची मध्यस्थी करून लाच देववावी व थापणही कांही खावी व नेहमी स्तुति करावी व ते जें म्हणतील त्यास रुकार घावा. नेहमी घरोघर फिरावें. असे लोक बहुत झाले आहेत व बहुधा द्रव्याची ठिकाणे अशा लोकांनीच वेष्टिली आहेत.

त्यांच भटभिक्षुक यांस मानलें पाहिजे, कारण ते फारच आर्जवी लोक आहेत. ते कांही धर्मरक्षक नव्हत. परंतु त्यांचा व्यापार इतकाच की, यज्ञमानाने चोरी व लबाब्या इत्यादि गुन्हे करून द्रव्य भाणिलें तरी चिंता नाही, मटास खावयास घातलें म्हणजे झालें. इतकाच त्यांचा हेतु. आणि द्रव्यवानाने कसेही कर्म केलें तरी त्यास शास्त्रार्थ काढून घावा, असे लबाब लोक बहुत धर्म म्हणून घाळतात. परंतु तें उभयलोकीं अकल्याणकारक आहेत. कोणताही श्रीमंत पहा, त्याचे घरीं पंचाशतगिरी फार असतात. परंतु त्यांची निघड केली तर शेकडा दोनचार उपयोगी निघतील. बाकी सर्व गुलामगिरी करणारे होत; असें विचारी आहेत त्यांचे मनांत येईल. अस्तु.

ही चाल या लोकांत बहुत भाडे. आणि जे केवळ गरीब आहेत, लांस खावयास नाही, तेच असें करितात असें नाही. जांव स्वार्थ भाडे त्यांसही ही निर्लज्जपणाची गुलामगिरी करावी असें वाटतें. आणि आपल्याहून थोर म्हटलेले असतात, त्यांचे ते आर्जव करितात ? बहुत स्तुति करितात आणि आपले घरून त्यांचे घरीं जाऊन पायमळणी करितात, लेंकेंकरून त्यांस असें वाटतें की, भाग्दी त्यांच्यासारखे होऊं आणि आमची प्रतिष्ठा अधिक होईल. परन्तु लोक त्यांस मूर्ख मात्र म्हणतात. आगरी कांही होत नाही. पडिला थोरपणा आणि स्वतंत्रपणा असतो, तोही जाणो.

आर्जवी कृती एक लोक असे पाहिले आहेत की, जोपर्यंत तिसस्तेदारी. नासरी किंवा असा दुसरा कोणता मोठा हुरा कोणा मागमाकडे भाडे तोंपर्यंत त्यांजकडे इतका लोक येतात. व मेजवाणाची घोशवणी येतात.

इतक्या गुलामगिरीचें कारण

जसे कोणी म्हणेल की, यांचा व त्यांचा परमस्नेह हरएक प्रकारें " जीवन्न कंडन्न " आहे; परंतु त्याजकडील काम गेलें म्हणजे तो जर मरावयास भूमीवर काढला असेल तर तो जिवंत आहे काय, असा समाचारही घेत नाहीत. व पूर्वा जांचे बंधु असें म्हणवीत होते, त्यांचा मुलगा भीक मागूं लागला तरी त्यास एक दिवसदेखील बोजावीत नाहीत. कामावरून दूर झाला म्हणजे बोलावण्याचे यादींतून त्याचें नांव निघतें. असे ते स्नेही-या प्रकारें करून आर्जती लोक बेप घेऊन लोकांस बुडवितात. त्यांचा सर्व काळ हाच उद्योग. हे लोक " असतील शितें तर मिळतील भुतें " या-प्रमाणे आहेत आणि इतकेंही करून नफा काय ? पोट मात्र भरतें आणि मेले तर पाठीमागे व जिवंत असतांना दुर्कीर्ति लोकांत होते, असें आयुष्य घालविण्यापेक्षा गरीब राहून मेहनत करावी व स्वतंत्रपणाने भाकर मिळाली तर ही आर्तुकीपेक्षा बरी. परंतु हा स्वतंत्रपणाचा लाभ कोणास कळत नाही. मुळापासून विदुस्थानांत एकतन्त्री राज्य. याजमुळे लोक इतकी गुलामगिरी करावयास शिकले. दुसरें कारण दिसत नाही.

नाना फडणीस बाची गोष्ट सांगतात की, मराठे लोकांत नाना फडणीस शहाणा प्रधान होता. तो बाजीराव आढ्यावर बरतर्फे झाला व त्यास कांही कामकाजही नाहीसे झालें. तेव्हा कोणी त्याचे मित्राने सुचविलें की, आता तुमचा वृद्धापकाळ झाला, व बाजीरावाचें तुमचें नीट नाही, त्यापेक्षा सरकारांत विनंती करून कांही पोंटापुरती नेमणूक करून घेऊन काशीस जावयाचा वेत करावा. त्यांजवर त्यांनी उत्तर दिलें की, रामांची सेवा मरणपर्यंत करावयाची; आपले कामावर मरावें, असें सांगितलें आणि त्याप्रमाणे केलें. तारपर्यंत, मराठे लोकांची चाल याप्रमाणे आहे की, जन्म-पर्यंत चाकरी करावी, चाकरीसारखें दुसरें सुख मानीत नाहीत. हाही गुलामपणाच आहे.

चाकरी हें निघकर्म होय हें कामापुरते करावें आणि सामर्थ्यानुसार रकमका सोडावें. परंतु जे लबाड लोक आहेत ते नेहमी नीटपणें चाकरी

नशिवावर हवाल

करीत नाहीत. यास्तव बहुत दिवस ते चाकरी कातात. सरकारी चाकरी हें लोकांचें घमांममाणेच काम आहे. व हें नीट करण्याहून दुसरा सद्धर्म कोणता नाही. असें मनांत न आणितां ते असें समजतात की, सरकार चाकरी चांगली मिळाली म्हणजे आपणास भूमीतील द्रव्य सापडलें, मग पाहिजे तसें करावें, लोकांस पुढवावें आणि आपलें घर भरावें. द्रव्य मिळविण्याचा हाच हंगाम आहे, असें जाणून त्याप्रमाणे ते जुलमाची चहिवाट करितात. म्हणूनच अशी लबाडी करावयाचें ठिकाण सोडून त्यांच्याने जाववत नाही. इतकाच नेटीव लोकांचे स्वभावाचा अर्थ दिसतो आणि जो शोधून पाहील त्यास असेंच वाटेल की, हे लोक फार अप्रामाणिक व लोकांस पुढविण्या-विषयी पुरंधर आहेत. यांची म्हण अशी आहे की, “सरकारचें खाऊं नये तर कोणाचें खावें ?”

जर मनुष्यास स्वस्थतेचें सुख व व्यापार-क्षेत्रकी वगैरे धंदे यांतील थोरपणा समजेल तर ते चाकरी तुच्छ मानतील, परंतु तें कळत नाही. याजमुळे अशी दुराशा धरून लोक दुष्टपणा करितात. याजमुळे आपलें लोक आपल्या राज्यास मुळें आहेत. कारण स्वदेशीय राजाचा जुलूम लोकांस सोसवत नाही. हंगम व परकी दुसरे बरे वाटतात. अस्तु. नेटीव लोकांनी आपला लुटारुपणाचा स्वभाव व गुलामगिरी भागि दिवाळखोरी हीं सोडून स्वदेशीय लोकांचे दिवाळखोरी विचार केला पाहिजे. गुलामगिरी-पासून दिवाळखोरी होते. जर मनुष्य आपला स्वतंत्रपणा राखील तर त्यास गुलामगिरीसारखें करण्याची जरूर नाही. गुलामगिरी भागि दिवाळखोरी-पासून लुटारुपणा वगैरे अर्थ होतात.

पत्र न० २८

२० जुलै १८४८

नशिवावर हवाल

जे सोंगट्या व पुढाऱे सजगत त्यांस माहीत असेल की, सोंगट्याचे खेळांग काही शुद्धि नाही. फादास दान पटेल त्याप्रमाणे जय जिवा

जेव्हा तेव्हा प्रारम्भ !

अपजय होतो खेळणार मोठा बुद्धिमान असला तरी त्याचे बुद्धीचा कांही उपयोग नाही. फाशाचे स्वाधीन तो असतो, तसे बुद्ध्याचे खेळात नाही. त्यात बुद्धीचा उपयोग आहे, जो दाहाणा असेल, तो जिंकील, असा निश्चय करता येतो. सांगण्यात कोणाचा निश्चय द्यायला नाही.

तद्दत्त जा देशात लोक शहाणे व राज्य दाहाणपणाने चाललेले असते तेथे दाहाणपणा वाढेल, असा निश्चय आहे. काचित् न होईल तर ती गोष्ट खेराज आहे, अस्तु. बहुधा नियम असा आहे की, जे लोक दाहाणे आहेत ते उद्योगवादी असतात. व मूर्ख आहेत ते प्रारब्धवादी असतात. कारण उद्योगाने सिद्धि होते, हे ते जाणत नाहीत. हिंदु लोक जेव्हा तेव्हा नशीब व प्रारब्ध म्हणतात. आणि हे वास्तविक पाहिले तर खरेच आहे. कारण लोक मूर्ख असले म्हणजे तेथे दाहाण्याने अशी उमेद धरून नये की, माझी अम्न वाढेल. व वेळाने असे म्हणू नये की, मी नेहमी वेळ्याचे योग्यतेनेच राहिल. एका पुरुषास दोन स्त्रिया असल्या म्हणजे त्या स्त्रिया आपल्या युक्ताने त्याचे अंतःकरण हरण करितात. परन्तु तो जर वेढा असेल तर गुणी स्त्री असेल तिजवर प्रीति करीलच याचा नेम नाही. सो आपले अंतःकरण मूर्ख स्त्रीकडूनही बचा करून घेईल. सांप्रत काळी हैदराबाद मुसलमानांची राजधानी आहे व पुणे ही ग्राम्हाणांची राजधानी होती. परन्तु दोहो ठिकाणी अस होते की, कोणाची चहा होईल आणि कोणाला लोक चांगले म्हणतील याचा नेम नाही. चांगल्यावाईटाची परीक्षा नाही. ज्यांचे प्रारब्ध उघडले त्याची अम्न एकदम वाढेल. तेव्हा कोण कोणास बुद्धील व कोण कोणाची अम्न घेतील, याचा भरवसा नाही. दाहाणपणा व वेडेपणा याचा कांही उपयोग नसे. फक्त नशिबावर हवाला.

याजीराव पुण्यात होता, त्या वेळी अशी अवस्था होती की, जे आज माकण्या भाजीत होते, ते उद्या पालखीत बसले. आणि आज पालखीत होते ते उद्या भिकेस लागले. तसेच ग्राम्हाण व भट यांम दानधर्म करण्यास सो कर्णाचा अवसार होता, परन्तु सत्पात्राचा विचार नाही. म्हणून जांचे

नशिवावर हवाला

नशीब उघडें त्यास मिळत होतें. तस्मात् अशा अनियमित राज्यांत शहाणें मोठें दुर्भाग्य होय. व यावरून असें दिसतें की, मुख्य नशीब म्हणण्यास कारण हेंच आहे. जर ग्यवस्था सारखी होईल व योग्यतेनुरूप प्रतिष्ठा वाढेल तर नेम झाला. मग कोणी प्रारब्ध म्हणणार नाही. जोपर्यंत राज्य वेगद आहे तोपर्यंत नशीब हा शब्द लोक उच्चारतील. कारण त्यास त्याचा दाखला प्रत्यक्ष येतो की, शहाण्याचा वेडा आणि वेढ्याचा शहाणा घटकेंत होतो. यास्तव असें होऊं नये म्हणून कायदे व शास्त्र असलें पाहिजे. मनुष्याचा धर्म हाच आहे की, जोपर्यंत आपली अकाल चालेल तोपर्यंत त्याने चांगलें होण्याचा मार्ग स्थापन करावा. उद्योग सोडूं नये. उद्योगाने फळ येत नाही, असें होण्यास कारण मनुष्यच आहेत. राजा चांगला असेल तर वारंट कोण, चांगला कोण, याची निवड होईल.

वर्तमानपत्रें असावीं, याचें कारण हेंच आहे की, सरकारांनी किंवा कोणीही अन्याय केला तर तो प्रगट होतो. व येणेंकरून त्याचा कांही बंदोबस्त होतो जाची चूक त्यास कळती म्हणजे तो दुसऱ्याने ती करीत नाही. याजकरिता लोकांचें मत प्रगट व्हावें, हा उत्तम मार्ग आहे. जास थोरपणा मिळतो त्यास असें वाटत नाही की, मी कमी शहाणा आहे. त्यास सगळा शहाणा मी व अर्धे शहाणें बाकीचें सर्व जग आहे, असें वाटतें. याजमुळे लोकांची स्तुति तो पसंत करतो. यास्तव वर्तमानपत्र असलें म्हणजे तसें व होतां मोठी सुधारणा होते. तात्पर्य, नशिवाचें कारण लोकांचे आहेत. व ही घालमेल त्यांचे मूर्खपणामुळे होते. गद्द आणि जोधळे सारखे विडू लागले म्हणजे अर्थांतच लोक नशीब म्हणूं लागतात. आणि पापासून भाळस उत्पन्न होतो व उमेद सचते. व कोणी योग्यता मिळविण्याची फाटजी टेवीत नाही त्यास असें वाटतें की, मी स्वर्भ इतकी विद्या केली व शहाणपण शिकलों. येथे सकट घोडे बारा टफके आहेत. त्यापेक्षा कोणी कांही शिकू नये व विद्या करूं नये, असें ननांत पेंतें. आणि मग यशनाची अशी प्रवृत्ति पडते की, कोणाचें आज्ञें, कोणाची गुलामगिरी

लोक भगदी गयाळी !

कराची, म्हणजे कांही पोटाची सोय होईल. वास्तविक घोरपणा मिळवाव-
याचा जो यत्न, तो सोडून नीच कर्मास निर्वाहाकरिता लोक छागतात.
याप्रमाणे हा सर्व अर्थ लोकांचे अज्ञानामुळे किंवा राजाचे मूर्खपणाने
होतो, याचा निश्चय होत नाही.

तथापि आमचा अभिप्राय असा आहे की, याचें कारण लोकांचें
अज्ञानच आहे. जर लोक शहाणे असतील तर प्रायशः राज्य चाईट होणार
नाही, हा नेम आहे. कारण जे लोक शहाणे आहेत, तेच राज्यावर बसतात,
हा निश्चय आहे. कसेही लोक मूर्ख असोत परन्तु जे राज्यावर बसतात ते
त्या घेण्यातील शहाणे असतात. पद्धत्याने जो राज्य मिळवितो तो शहाणा
च मग त्याचे बंशांत मूर्ख निपजतात आणि राजवंशातील म्हणून लोक
त्यास मानितात, हा त्यांचा मूर्खपणा आहे. प्रथम राज्य संपादन होणें तें
त्या राष्ट्रातील जे शहाणे असतात त्यांसच होतें. संपादकांस कांही बरी
विशेष शहाणपण असण्याशिवाय राज्य मिळावपाचें नाही. लोक शहाणे
असतील तर बहुतेक अर्थ टळतील.

परन्तु हिंदुस्थानातील लोक भगदी गयाळी आहेत. त्यांस कांही
कळत नाही. अद्याप दे झोपेंत आहेत. वास्तविक पाहिलें तर या लोकां-
मध्ये गुणापरून किंवा विद्येवरून कोणाची योग्यता व मान्यता नसते जो
जमलावर आहे किंवा मोठ्या द्रव्याचे मालकीवर आहे. त्यास लोक
शहाणा समजतात. वचीने पास्तविकच म्हटलें आहे की, ' सर्वे गुणाः
काञ्चनमाथयन्ते ! ' हें उदाहरण या लोकांस बरोबर लागू आहे. जर मोठे
विद्वान असले आणि गरीब असले तर त्यांस कोणी विद्वान म्हणत नाही.
मध्यम असला तरी चिंता नाही, स्याजवळ द्रव्य असलें किंवा अधिकार
असला म्हणजे त्यापुढा मोठा ंकीणी नाही व त्याची प्रशंसा लोक
करितात. असा संप्रदय आहे या दृष्ट्या अज्ञानास कारण पाहिलें तर
मला पुर असें दिसतें की, संस्कृत भाषेंत जे ग्रंथ आहेत ते सर्वांस कळत
नाहीत. आता संस्कृत भाषेंत पाहिले तें सर्व आहे असें नाहीच. पण आहे

तितकें कळतें तरी लोक शाहाणे असते.

संस्कृत भाषेत ग्रंथ थोडे, भूगोल आणि इतिहास हे मुळीच नाहीत. पुराणांत किती एक ठिकाणी असें लिहिलें आहे की, हिमालयाचे पलीकडेस किती एक देश आहेत. तिथे अमुक अमुक लोक आहेत. याज-वरून तेव्हाचे लोक आताचे सारखे कैदेंत नव्हते असें समजतें. जरी या ग्रंथांस बहुत दिवस झाले व त्यांत लिहिलें आहे त्याशीं आता किती एक गोष्टी मिळत नाहीत, तत्रापि हीं गोष्ट खरी आहे की, त्या वेळेस हिंदु लोक सर्वत्र जाऊन विद्या वाढवीत होते. विद्या म्हणजे स्वदेशांत व जें इतर देशांत आहे तें सर्व आपल्यास कळावें, याचेंच नांव विद्या. अलीकडे किती एक मूर्खपणाचे समजुतीमुळे लोक कैदेंत आहेत. म्हणजे त्यांचा पायांत विद्या आहेत. त्यांस हुकडचें हुकडे हलवत नाही. जागच्या जागीं धमी आणि होतात विद्या तोडावयाजोग्या असूनही ते स्वस्थ दुःख भोगितात, हें आश्चर्य आहे.

तारपर्यंत, बहुत दिवस परादी गोष्ट चालली, म्हणजे ती सोडवत नाही. विचार असला तरी अंध होतात. आपली सुधारणा कोणते रीतीने होईल, याचा विचार करीत नाहीत. त्यांत एकमेकांचे द्वेष व मत्सर फार; याजमुळे कोणी कोणास पुमत नाही. व अशी स्थिति जोपर्यंत आहे, तोपर्यंत यांचे कल्याण होणें दिपत नाही. जोपर्यंत उत्तर देशचे लोक हुकडे येत नव्हते, तोपर्यंत हें चाललें. आता हें चालणार नाही.

पत्र नं० ३४

१२ नोवेंबर १८४८

वेळेचा व्यर्थ खर्च

आपले लोक वेळेची किंमत समजत नाहीत. वास्तविक म्हटलें तर मनुष्यास ईश्वरीदत्त आयुष्य हेंच धन आहे. जे या धनाचा अविचाराने व्यय करितात, ते उपासी मरतात आणि जे विचाराने व्यय करितात, ते स्वच्छपणाने सुख भोगितात.

बोलण्याचा विषय जेवण

सांप्रत हिंदु लोकांस अशी खोद आहे की, वेळ व्यर्थ घालवावा. आमचे पहाण्यांत असे लोक आले आहेत की, आपले घरून उठून लोकांचे घरीं जावे आणि त्यांचा व आपला वेळ गोष्टींत घालवावा. त्यांचें तिकामे गोष्टीवर सर्व ध्यान असतें. जेवणदेखील ते विसरून गोष्टी सांगत बसतात. यें, गोष्टी सांगतात त्या तरी उपयोगी, विचाराच्या व ज्ञानवृद्धि व्हावी अशा प्रकारच्या असल्या, तर तेंही नाही. मनुष्य उत्तम प्रकारचें भाषण करील तर त्यास व धोत्यास ज्ञान होईल. परंतु हिंदु लोकांमध्ये जे गोष्टी सांगणारे आहेत त्यांचा वेळ शहाणपणाचे गोष्टींत जात नाही. व्यर्थ मूर्खपणाच्या गोष्टींत जातो, त्याचा कांही उपयोग नाही. बहुधा भट लोकांच्या जेवणाच्या गोष्टी. हें आम्ही फार खालें, थोडें खालें, यज्ञमानाने असें वाढलें, इत्यादि मूर्खपणाच्या आणि अधाशीपणाच्या गोष्टी सांगत बसतात. त्यांचा मुख्य विषय बोलण्याचा काय तो जेवण हा असतो.

त्याचप्रमाणे कुळंधी लोक व मराठे सरदार वंगरे आपल्या बढाईच्या गोष्टी सांगतात. काम कांही करित नाहीत. त्याचप्रमाणे गृहस्थ लोकांत कोणी निद्रेने, कोणी दुर्बलाने काळ काढितात. खालें, पिणें, लणें याहून दुसरा सुखाचा अनुभव कांही त्यांस नसतो. माझे पहाण्यांत लक्षावधी लोक आले आहेत. त्यांत पुसलें तर ते म्हणतात, 'आम्ही कांही करित नाही. सरकारांतून इनाम आहे, तेवढ्यावर निर्वाह करून घरीं सुखरूप असतो.' त्यांचे आयुष्याचा हिशेब जर त्यांस पुसला तर जन्मापामून मरणापर्यंत त्यांचे आयुष्यांत अशी एकही अशी गोष्ट सापडाययाची नाही की, ती वागदावर लिहिण्यास योग्य व ऐकण्यास योग्य. अशा रीतीने ते काळ घालवितात. भटही असेच असतात. जर त्यांस म्हटलें की, तुम्ही काय करित असतो, तर ते म्हणतील की, स्नानसंख्या करून गंगातीरीं स्वस्थ असतो. मोगलांकडून इनाम आहे, तितक्यावर चरितार्थ घालतो. तसेच मराठे लोकांस पुसलें तरी ते म्हणतात की, सातारच्या राजाचे पदरीं असतो, काम कांही नाही; पत्नीचें ताट, मानकऱ्यांमध्ये असामी व महाराजां-

वेलेचा व्यर्थ स्वर्च

बरोबर फिरावें. असे लोक मोठ्यामोठ्या राजधानीस भाडळतात.

जेथे हिंदु लोकांचें राज्य आहे, तेथे सर्वत्र न्यायाचा अंधकार असतो; पुढेंच नाही, परंतु विद्येचा व विचाराचाही असतो. बाहेर होतें काय व ज्ञातें काय, याचा कांही एक विचार नसतो. जाचें त्याचें ज्ञान आपलेपुरतें व आपले घरापुरतें असतें. त्यांस दुसरें कांही ठाऊक नसतें. कोणी म्हणतील की, योर लोकांच्या पदरीं भिक्षुक, भट, शास्त्री, पंडित असतात, परन्तु ते लोक निरुपयोगी असतात. शास्त्री जे आहेत, त्यांस मागील हजारा वर्षांचे ग्रंथ उलटतांनाच पुरें होतें, कारण संस्कृत भाषेचे कुळपांत ते असतात. तेव्हा प्रथम तें कुळप उघडावयास म्हणजे भाषा शिकण्यास पांच दहा वर्षे लागतात. मग पुढे कांही ज्ञान श्हावें, तो लोक 'शास्त्रीबोवा' असें म्हणूं लागतात. मग अंगावर शालजोडी घेऊन मिरवतांनाच पुरेसें होतें. मग विद्या कशाची ? अलीकडे पांच हजार वर्षांत शालें काय, याचा पत्ता कोणास नाहीच, शास्त्री, पुराणिक द्वापारयुगापर्यंत गोष्टी सांगूं शकतात. परन्तु पुढे अलीकडील अनेक देशांचें वर्तमान, व नवीन कला व विद्या वगैरे उत्पन्न झाल्या आहेत याविषयी त्यांस खबर नसते. जे संस्कृतांत देश लिहिलेच नाहीत ते आता आहेत. त्यांचें वर्तमान त्यांस ठाऊक नाही.

हल्लींचे साकारची व्यवस्था ठाऊक असल्यास उपयोग अधिक पडेल. परन्तु हें ते समजत नाहीत. तस्मात् शास्त्री याचें ज्ञान अपुतें आहे. जसे घरांत पन्नास असामी वृद्ध, जांस जाग्यावरून उठवत नाही असे आहेत, तर त्या लोकांचा उपयोग काय ? कांही तरुण त्यामध्ये असतील तरच त्यांचा निभाव लागेल. आणि अलीकडील इतिहास व विद्या जाणून मग प्राचीन राजांचे इतिहास ठाऊक असले तर चांगलेंच आहे परन्तु अलीकडील सोडून मागील राजांच्या कथा जन्मपर्यंत वाचल्या तरी उपयोग काय ? मागील युगांत मनुष्य ताडभर उच होतें व दहा हजार वर्षे जगत होती आणि सोन्याची भूमी होती, अशा गोष्टी मन्वा असोत-नसोत, परन्तु त्यांचा मुळीच कांही उपयोग नाही, यांत संशय नाही. भागवताची

डोकीवरचे केसही मोजले !

हजार पारायणं केलीं व रामायण नित्य घाचलें, तरी हिंदुस्थानांत इंग्रज कसे आले, हें समजणार नाही. तसें जन्मपर्यंत चुन्वा गोष्टी सांगितल्या आणि सांप्रतचे विचार केले नाहीत तर त्यांचा उपयोग काय ?

परन्तु हे शास्त्री व भट व संपूर्ण हिंदु लोक अजून मागल्या गोष्टींचे भरांत आहेत. त्यांस अजून सांप्रतचे कांही सुचत नाही. याजमुळे कित्येक लोक पोरासारखे योलतात की, विलायत बेट लहान, दोनचार कोसांचे आहे. कोणी म्हणतो टोपकर हे पाण्यातले रहाणारे ! कोणी म्हणतो, रूमशामचे राज्य मोठे. कोणी म्हणतो, सात लाख घोडे तेथे आहेत. कोणी म्हणतो, पंधरा लाख पायदळ तेथे आहे. कोणी म्हणतो, कंपनी सरकार वायको आहे. अशा नामा प्रकारच्या गैर माहितीच्या गोष्टी सांगतात. इंग्रजांस राज्य करूं लागल्यास दोनशे वर्षे झालीं आणि या लोकांचा डोकीवरचे केशदेखील त्यांनी मोजले. परन्तु या लोकांस त्यांचे डोळेही ठाऊक नाहीत, हा केवढा चमत्कार ! भट लोक हे तर या पृथ्वीवर जन्मास आले व न आले सारखेच आहेत. यांचा कांहीच उपयोग नाही. अद्यास मात्र स्वर्ण, लोकांस उपद्रव, भीरू मागणें इयर्थ वेळ घालविणें, हीच त्यांची वृत्ति. कोणी कांही करील, तर यांचा कर रयावर आहेच. यांचा कांहीच उपयोग लोकांस नाही. परन्तु यांचा सन्मान ठेवणारे गृहस्थ पुढळ आहेत. येणे-करून द्रव्याचा इयर्थ इयय होऊन विद्याशून्य लोकांचा प्रतिपाल होतो आणि मूर्खपणा वाढतो. या लोकांस कांही तरी काम शिकवलें तर यें.

ग्राम्हण लोक शिंपी घंगैरे यांचा रोजगार करताल तर जवूने पाट भरतील. भिक्षुही करावी आणि निर्लेखजपणाने दुसऱ्याचे दारी उभें रहावें, त्यापेक्षा धंदा करून वेळ आणि आपली शक्ति उपयोगास लावून पोटें भरावीं तें यें नाही काय ? हे लोक जर आपले आयुष्याची किंमत करताल आणि इयर्थ दिवस घालविणार नाहीत, तर यांचें शर करवाण होईल.

डोले करण्याची चाल

सांप्रत हिंदु लोक धर्माभिमानाहित भ्रष्ट झाले आहेत. हें त्यांचे कृतीवरून समजतें. पहा, जातीचे हिंदु लोक असून मुसलमानांचा धर्म आचरतात. इहो पृण्यांत मुसलमानांचे डोले दहा पांचच होतात आणि हिंदु लोकांचे शंभर होतात. व हे लोक जसे बागधे श्राद्धाची व काशीयात्रेची काळजी व तयारी करितात, तसा उद्योग करून डोले करितात. हें हिंदु धर्मास मोठें लांछन नाही काय ?

जे हिंदु धर्मास जागृत असतील व अथे पंडित असतील त्यास हा दुराचार पाहून लाज वाटावी; परंतु तेही डोलेमार्ग करितात, हा केवढा अंधळेपणा आहे ? अज्ञान फार झाल्यामुळे मुसलमानांपुढे असून त्यांचा संस्कार आपले देहास करून घेऊन फारी होतात. यांत व तिरस्ती धर्माचा चापविस्मा घेण्यांत कांही अंतर नाही एक मुसलमान होणे, दुसरा इंग्रज होतो. दोघांचा संस्कार सारखा आहे. परंतु यात्रविषयी लोकांस अगदी शरम नाही. ते कर्ज काढून ताबूद करितात व अढाणी लोक त्यास नवस करितात. तसेच ग्राम्हण लांकडी कांठी कांठी भ्रष्ट झाले आहेत, असें माझ्या ऐकण्यांत आहे. ग्राम्हणांच्या पायला ताबूदनिघतात त्या दिवशीं नवमाच्या घागरी ताबुदाचे पुढे ओततात. देवावर अभिषेक करावयाचा सोडून अशीं कर्मे करितात, तेथे ईश्वराचा क्षोभ या लोकांवर क्या होणार नाही ? उदास हेंच योग्य. हे लोक अज्ञानाने जनानरांपेक्षादेखील मूर्ख झाले. हिंदु धर्म बुडोन गेला. आता धर्म म्हणून कोणी जागृत नाही. एतें, मुंजी या श्यानी पद्धत्या म्हणून करितात त्यांत धर्म कांहीच समजत नाहीत. मुसलमानांची चाल संपूर्ण हिंदु लोकांनी घेतली आहे. जे या देशांत कोणी विद्वान असते तर भातपर्वत यांचा प्रतिबंध करण्यास यत्न करिते

यास प्रायश्चित्त कोणतें ?

पण पेशवे व त्यांचे पदरचे मोठमोठे दाखी असून त्यांनीदेखील हा विचार केला नाही. हिंदु लोक मुसलमान होत, त्यांस मदत मात्र करीत गेले, परंतु त्याची बंदी करावी, हें त्यास योग्य होतें. जांस हिंदुस्थानांत धर्मस्थापना करावयाची असेल त्यांनी शंकराचार्यांसारखे सर्व हिंदुस्थानांत धर्म सांगत फिरलें पाहिजे, तेव्हा हें ताबूद करण्याचें काम बंद होईल; नाही तर मोठा हा अधर्म आहे. यावरून हिंदु लोकांची चित्त समजतात.

चालीस विरद्द कांही केलें तर मात्र वाईट म्हणतात. अधर्म म्हणजे काय, याचें त्यास ज्ञान नाही व धर्म याचा अर्थही कळत नाही घरांत चाल चालत आली असते त्याप्रमाणे आघोळ करितात, भस्म लावतात, फुलें धाणून पूजा करितात. पण त्यांचा अर्थ त्यांस कळत नाही. डोले कातात, ते मुसलमानांचें अन्न एके ठिकाणी वसून खातात. त्यांस कोणतें प्रायश्चित्त असावें ? हिंदु धर्माशी विरद्द मुसलमान व त्रिस्तीयन लोक सारखेच आहेत. आणि ख्रिस्तीयन कोणी झाला तर सर्व लोक त्याविषयी आश्चर्य करितात, परंतु हे हजारो लोक मुसलमान होतात, याविषयी ते स्तुतीच करितात. त्यापेक्षा जी गोष्ट फार प्रघातांत पडली ती नीट दिसते आणि जिचा प्रघात पडला नाही, ती वाईट दिसते. तात्पर्य खरें-खोटे, वाईट-बरें, कोणी पहात नाहीत, चालीवर जातात.

हिंदु लोकांमध्ये दुसरा एक दुर्गुण असा आहे की, त्यांस डौल आणि इतमाम फार आनंदतो. जर इंग्रज लोक ताबुदासारखा कोही धर्म काढून पुष्कळ पैसा खर्च करतील तर बहुत हिंदु लोक त्यांचे धर्मांत जातील. परंतु शुष्काशुष्की कार्य होत नाही. हिंदु लोक जा ठिकाणी डौल असेल त्यास चांगले व धोर म्हणतील व ती गोष्ट करतील. याचें कारण जांचे शर्या अज्ञान फार, ते डौलाने फसल जातात. जर खरें खरें सांगितलें तर त्यांची भावद बमत नाही. पहा की, मुसलमान लोक हिंदुस्थानात परदेशा-हून येऊन येथे त्यांनी वास्तव्य केलें व धर्म चालू केला व हिंदु लोकांना ती मौज वाटली म्हणून हिंदु लोकांनी नवस करितात, व त्यांस देव

ढोले करण्याची घाल

मानतात. जर या दोह्यांमध्ये संभासा आणि ढोल नसता तर कोणी हिंदु लोक त्यांस न स्वीकारते, यांत संशय नाही.

हिंदु लोकांचीं मनं फार हलकीं आहेत. त्यांस राजाही तसाच पाहिजे. राजाजवळ ढोल असला म्हणजे त्याने अन्याय केले तरी चिंता नाही. पहा, बाजीरावाचें घणंन भट व भडवे पुष्कळ करितात, कोणी म्हणतात की, दोन्ही काळ ते वेळेवर संख्या करीत होते, ब्राह्मणभोजन घालीत होते, श्रीमंत असं होत, तसं होतें. पण वास्तविक त्यांचे गुण कसे होते, तें कांही कोणी बोलत नाही; कारण त्यांच्या संपत्तीने हे लोक भुलले होते आणि या लोकांमध्ये द्रव्य हीच अमू आहे. अमू आणि द्रव्य हीं निराळीं नाहीत.

सर्वे गुणाः काश्चनमाध्यन्ते ।

या षोडशरुन कवीने लोकांचे मूलं समशुतीचें घणंन केलें आहे आणि याप्रमाणे प्रत्यक्षच आहे. इंग्रज लोकांनी हिंदु लोकांस नवें दिलें आहे की, "सेमी चार्वर्स" म्हणजे "अर्धे रानटी." तसे हे लोक आहेत खरें. हे पूर्ण रानटी म्हणावे तर नागवेडघडे फिरत नाहीत. एवढेंच कमी आहे.

परंतु या लोकांस ज्ञान अगदी नाही आणि भोळसर फार. जो छाय भारावयास योग्य, त्याचे हे पाया पडतील आणि त्याने थोडासा ढोल घातला तर त्यास महाराज म्हणतील आणि भुलतील. असे हे लोक विरक्षण आहेत. घरघर भापण करावयाची त्यांत फार खोड आहे. कोणतेही गोष्टीचा त्यांस अभिप्राय पुसला, तरी त्यांस उत्तर देता येत नाही व त्यांस कांहीच कळत नाही. खाणेंपिणें याचें मात्र त्यांस ज्ञान आहे. परंतु तें ज्ञान जनावरांसही स्वभावेंकरून असतें. मनुष्यास मुख्य मुशिक्षार्थ नीति यांचीं मूल तरवें माहित पाहिजेत, परंतु ब्राह्मणांस हें कांहीच नसतें, पूर्वी ब्राह्मण अर्धज्ञ होते, घमांवा विचार करित होते, ग्रंथ लिहीत होते. पडवीत होते व घमांत चार्ट असेल तें सुधारीत होते. असें मागाळ

मूर्खपणाचें माहेरघर

ग्रंथांचे परंपरेवरून दिसतें.

हल्ली लहान मुलांस ब्राम्हण लोक मुंज झाली म्हणजे भटाचे स्वाधीन करितात. तो त्यांस चार वेदांची अक्षरें पाठ करवितो. परंतु त्यांचें ज्ञान गुरूस व शिष्यास कांहीच नसतें. विषा या शब्देंकरून ज्ञानाचा अर्थ होतो. ज्ञानाच्ये ज्ञान नाही, तीं अक्षरें वाळव्या झाडाममाणे आहेत, यात्रकरिता ज्ञान असलें पाहिजे. परंतु ब्राम्हण लोक अज्ञानी फार आहेत, हें भटांचें काम झालें. नंतर पंतोजी यांचें काम भटें आहे की, त्याणे लिहावयास व वाचावयास शिकवावें आणि वेताळ-पंचविशी आणि शुकबाहात्तरी ही चरवर वाचवावी. या दोनही बखरी मूर्खपणाच्या माहेर आहेत. त्यांचाचून नीति येणार नाही, अशी शिक्षा असल्यावर कोण मूर्ख होणार नाही ?

वास्तव मला चाटतें की, शास्त्री, पंडित व जे कोणी शहाणे असतील ते असोत, परंतु बहुतकरून पढतमूर्ख फार आहेत, जे लोक-हितच्छु असतील त्यांनी शास्त्राचार एक ग्रंथ करावा की, जेणेंकरून सर्व आपले ब्राम्हणांस धर्माचें ज्ञान सुलभ रीतीने होईल, आणि हा ग्रंथ चालते नापेंत असावा, आणि मुंज झाली म्हणजे संध्या घौरे कर्मानुष्ठान करावयाचें त्याचे अर्थही त्यांत असावे, आणि जें जें ब्राम्हण लोक करितात त्याचें तारपर्यं त्यांत असावें, नसला ग्रंथ मुंज होताक्षणीं मुलांस पढवावा म्हणजे त्यास आपला धर्म काय हें तरी कळेल, व एणेंकरून धर्माचा उद्धार होईल. सार्थ ग्रंथ पढविल्यावाचून कांही उपयोग नाही. मुंजीत बहुल्यावर मुलास बसवून उपदेश केला, तर त्यास आणि डोऱ्यांत फकीर ब्हायचे समर्थी सुसलमान कळमा पडतो तो उपदेश करून घेणारास फळ सारखेंच आहे. याचा किंवा त्याचा अर्थ त्यास ठाऊक नाही. यापाने मुंज केली आणि पुढे फकिराने फकीर केले, तारपर्यं एकच. एकास चाईट म्हणणें व दुसऱ्यास चांगलें म्हणणें, हें ज्ञान झाल्यावाचून होत नाही.

जेव्हा एकाचा अर्थ बळेल आणि हें चांगलें असें वाटे, तेव्हा दुसरें-चाईट म्हणेल. नाही तर म्हणणार नाही. सांप्रत हिंदु लोकांन आपला धर्म

निरुद्योगीपणाच्या चाली

अमूक व अमूक गोष्ट चांगली आहे, हें समजत नाही. जें ओघास येईल तें चांगलें म्हणतात व जसा प्रसंग येईल तसें करितात. धर्म नाही, कर्म नाही, चांगलें काय व सत्य काय धार्मिक ओळख नाही व ज्ञानही नाही. याजपासून हे सर्व अनर्थ झाले आहेत.

पत्र नं० ४३

१४ जानेवारी १८४९

निरुद्योगीपणाच्या चाली

जा फाळी लोकांस कांही उद्योग नव्हता, पीक फार येत होतें व खावयास लोक कमी होते. त्या काळीं वेळ जाण्याचा किती एक युक्ति काढल्या आहेत. जसे भाता इंग्रज लोक सक मजुरीची शिक्षा देतात, याचें कारण असें आहे की, जे आळशी लोक असतात, ते घोन्या करून उपजीवन करितात, त्यांस मेहनत करण्याची सवय लागावी, म्हणून अशी शिक्षा देतात.

सद्धत् हिंदु शाखांत किती एक फलमें आहेत, त्यांचा उपयोग पाहिला असतां कांही एक नाही व त्यांत नीति किंवा विचाही नाही फक्त काळ-मात्र जात्रा, अशीं कामें त्यांत कित्येक आहेत. तीं कोणतीं तें ऐका. पुराणांत असें आहे की, एक एक तांदूळ निवडावा आणि लक्ष तांदूळ मोजून देवावर घालावे. मासे पहाण्यांत कित्येक धर्मशील अशा स्त्रिया आल्या आहेत की, त्यांनीं चानुर्मांसांत चार महिने आपले हांड्यांत रक्त उतरून घेऊन पाच लाख तांदूळ आणि गहू मोजले व त्यांचा पुढ्या बांधून मोठ्या प्रयत्नाने त्या देवास वाहिल्या. किती एक स्त्रिया अशा आहेत की, पांच वर्षेपर्यंत घाती करतात, रुद्रघाती, दगडघाती, घोंडेघाती, अशा प्रकारचा कापसाचा घाती सगळा दिवस त्यांत घालून तयार करतात. आणि एका दिवशीं त्याजवर

हेतु जाणत नाहींत

.

दहा रुपयांचे तूप घालून देवळात जाऊन त्या जाळतात. यापलीकडे कांही मूलपणा राहिला नाही. त्यांस पुसले तर म्हणतात की, उपाध्येयावांनी असं करावयास सांगितलं आहे. व यामध्ये फार पुण्य आहे !

अहाहा ! काय हं पुण्य ! इतकी वर्षे जर उपयोगी विद्या वगैरे शिकण्यांत खर्च केली तर केवढा लाभ होईल ? व केवढी योग्यता होईल ? परन्तु पुराणिक देवळांत यसून ऐकणारास फार वेड लावतात की, मी एक स्त्री पाहिली, तिचा नेम तर फारच विलक्षण होता. तिने गार्डस दाणे घालावे आणि तिचे शेणांत जे दाणे पडतील तें शेण घेऊन गोमूत्रांत घुवावे, आणि ते दाणे निवडून दळून त्याची भाकरी करून खावी. याप्रमाणे चार महिने तिने शेणातील दाण्यांवर उपजीविका केली. कधी पसाभर व कधी चार पैसं भार सापडत, तितकेच खाऊन ती राही. आणि भटजीबाबा तिचें द्रव्य मोंठें व श्री मोठी पुण्यवान् वायको म्हणून स्तुति करीत. आणखी अर्थाच कित्येक द्रव्ये आहेत. त्यांचा अर्थ पाहिला तर दुसरा वांढी नाही. परन्तु वायकांचा वेळ जात नाही, तो सुलभपणाने जावा आणि त्यांस वांढी उद्योग, सुख सापडावें, म्हणून या युक्ति केल्या आहेत.

परन्तु मोळसर लोक हेतु जाणत नाहींत. दुसरे असं आहे की, कार्तिक माहीं लोक दीपदान करितात व करंडाकरण्याची वायने देतात. हा धर्म अगदी उलटा आहे. कारण, दोन पैशांचें टिवळें, रथांत दमडीचें तूप घालून घाम्मणास देतात. त्यापासून जी दान घेतो त्याला कांही उपयोग नाही. आणि निरुपयोगी पदार्थ करण्यांत कारीगराचा वेळ मात्र जातो. तसेच भटाचे करंड्या करण्या करतात, यांत काय अर्थ आहे ? ते जिवस कोणाचेही उपयोगी नाहीत. व्यर्थ पैसा जातो. दान घेणारास त्याचा उपयोग नाही व लोकांसही नाही आणि देणाराचें मात्र नुस्सान. तेव्हा असलीं मूर्खपणाचीं दाने हे लोक कशाकरिता करितात ? दान करण्याचा हेतु न जाणून शाखांत लिटिले व हे की, दीपदान करावें, म्हणून करितात. परन्तु शास्त्रकाराचा हेतु जाणून दान करित नाहींत. मला वाटतें एक समई

निरुधोगीपणाच्या चाली

गरिबास दिली आणि टिबळी पन्नास वर्षे दिली तरी फळ सारखेंच आहे. परन्तु लोक मूर्खपणाने जावयाचे गोष्टीसारखें शास्त्र चालवितात.

एक जावई पुरून निघून सासऱ्याचे घरी जाऊ लागला. तेव्हा त्याचे सांगणे त्यास सांगितलें की, सासरा कांही गोष्टी पुसले तर काहीस होय म्हणावें, व कांहीस नाही म्हणावें. जावयाने तेवढीच गोष्ट घ्यानांत ठेवली आणि हेतु सोडून व आपली बुद्धि चालविण्याची सोडून दिली. पुढे सासऱ्याची गाठ पडली, तेव्हा प्रथम प्रश्न त्याने केला की, " केव्हा आताच आला ? " त्याने "होय" म्हटलें दुसरा प्रश्न " व्याद्याची प्रकृति यरी आहे ? " त्याने " नाही " म्हणून उत्तर दिलें. तेव्हा सासऱ्याने पुसलें " अहो, फार प्रकृति बिघडली आहे काय ? " जावयाने उत्तर दिलें की, "होय," " आम्ही भेटीस गेलों तर भेट होईल की नाही ? " त्याने "नाही" म्हणून जबाब दिला तेव्हा व्याधी घायरा झाला आणि जावयास घेऊन व्याद्याचे घरी आला, तो तो यथार्थित आहे मग चौकशी केली तो जावयाने भसं सांगण्याचें कारण समजलें

जमा हा मूर्ख जावई सांगितल्या शब्दाप्रमाणे वागला आणि बुद्धि चालविली नाही, विचार केला नाही. तसे हिंदु लोक सांगितल्या शब्दाचे अहित. त्यांस हेतु समजणें हें टाऊक नाही. याप्रमाणेच पाठ करणारे लोक आहेत. कोणी गीता पाठ करितो, कोणी विष्णुसहस्रनामाचा पाठ करितो, कोणी सप्तशती वाचतो, कोणी वेद पाठ करितो परन्तु त्याचा अर्थ त्यांस समजत नाही. पाठ करणारे लोक भारवाहक व वेडे आहेत. पण लोक तें अगदी विसरले आणि पाठ करणाऱ्या लोकाचें फार दम वाढलें. मला वाटतें की, एक अष्टकच संहिता सार्थ म्हणेल व शास्त्र जाणेल तर तो धनपाठ्यापेक्षा श्रेष्ठ, परन्तु पाठ करणारे हे अगदी मूर्ख आणि मुख्य हिंदु लोक या स्थितीवर येण्याचें कारण व विद्या बुडण्याचें कारण मला हेंच दिसतें की, लोक नुसते पाठ करण्यावर फार प्रीति करू लागले तेणेंकरून अर्थ सुटतांच अनर्थ झाला पाठ करावें म्हणून

याचें कारण ज्ञानशून्यता

कोठे कोठे वचनें सापडतील. परन्तु तीं वचनें जावयाचे बापाने सांगिलेले बोधाप्रमाणे आहेत. तो हेतु सांडला असता कांही उपयोग नाही.

यास्तव लोकांनी या चाली सोडून घाब्या आणि शास्त्राचे हेतु जाणावे, हेच उत्तम. नाही तर बाणखी विद्येचा संहार होऊन लोक अति नीच अवस्थेला पावतील. यास्तव जेजे लोक विद्येचे मित्र असतात त्यांनी सार्थ शिक्षणाची पद्धति सुरू करावी म्हणजे विद्येचा व ज्ञानाचा उद्वार होईल. आणि ज्या पुष्कळ मूर्खपणाचा चाली आहेत त्या पोकळ आहेत, भसें समजून लोक टाकतील, अशा चालींवरून लोकांस मुक्त करावे, हाच ब्राम्हणाचा मुख्य धर्म. परन्तु, ब्राम्हण पोटाची व परस्पाधीन झाले. याजमुळे धर्म सुधारणेस त्यांस तोंड राहिलें नाही व ते ताटाखालचीं मांत्रें झाले.

विद्या पुढे व्हावी, अशी ज्याची इच्छा असेल, त्यांनी यास श्टावें कारण दोन हजार वर्षांत हिंदुस्थानांत विद्येबें शून्य झालें आहे. आणि फार फार वाईट चाली लोकांत पडल्या. त्यांचा उपमर्द झाला पाहिजे. आणि विद्येचा विचार करणें हिंदु लोकांमध्ये नाहीसें झालें, याजमुळे त्यास क्षीणपणा फार झाला, रांडपणा फार झाला, शूरत्वहीन झाले, अभिमानरहित झाले, व विचारशून्य व मूर्ख झाले. मागे काय होतें, पुढे काय होईल, येविषयीचा तर्क बुडाला. आज आठशे वर्षांपासून हिंदु लोकांच्याने स्वराज्य रक्षवले नाही. आठशे वर्षांत मुसलमान, इंग्रज वगैरे पाळीपाळीने येऊन येथे राज्य करितात. व आपलेच लोकांचें सैन्य ठेवून आपलेच लोकांस मारतात. याचें कारण "ज्ञानशून्यता."

आपले लोकांस राज्यकुशलता असती तर मुसलमान हिंदुस्थानांत शिरून हस्तिनापूर व अयोध्या, येथे नवाब, बादशाहा कशास स्थापन झालें असतों तसेंच क्रिश्चक अनर्थपात मुसलमान लोकांनी केले ते झाले नसते. परंतु हिंदु लोक अज्ञानांत बुडाले, याजमुळे त्यांचे घरांचें त्यांस पहावयाची शक्ति नाहीशी झाली. हें राजेरजवाडे आहेत, त्यांचेकडे पाहिलें म्हणजे समजतें. त्यांत मुख्य तर ब्राम्हण हे पढतमूर्ख झाले आहेत. त्यांनी सर्व लोकांचा विद्या बुदविद्या आणि आपलीही हानि केली.

धर्मव्यवहारासंबंधी खोट्या समजुती

सांप्रत हिंदु लोकांमध्ये जा वेढ्या समजुती आहेत त्याचें मूल बहुत करून हेंच आहे की, पुराणें वगैरे जे ग्रंथ आहेत त्यांत जें लिहिलें आहे त्याचा अर्थ यथास्थित व वास्तविक रीतीने कोणी समजत नाहींत व कवीचा भाव जागत नाहींत. अर्थाचा अनर्थ करितात. याचीं उदाहरणें—

लंका सोन्याची म्हणून वर्णन केलें आहे, परन्तु त्याचा अर्थ इतकाच की, नेथील ठोक द्रव्यवान् होते, केवळ तेथील भूमि व घरेदारी सोन्याची होती हा अर्थ नव्हे परंतु लोक अज्ञानी असल्यामुळे सोन्याचीच लंका होती असें समजतात व त्यास सहायभूत भलीकडील काही किरकोळ वधि जे झाले, त्याणीही खरा अर्थ काढावयाचा सोडून ते लोकांचे मतांचें पोषण करीत गेले. त्याजमुळे अढाणी लोकांच्या समजुती दड झाल्या, असृतराव, मोरोपन्त हेही आपले कवितेमध्ये लंका सोन्याची होती, असें वर्णन करितात. त्यापेक्षा हेंच खर, असें लोक म्हणतात. कोठे पुराणात असें लिहिलें आहे की, कलियुगात भूमि सृष्टिकारूप आहे, तशी पूर्वी नव्हती मागे कृतयुगीं सुवर्णाची भूमि व त्रेतायुगीं रुद्राची भूमि व द्वापारात ताम्रभूमि होती परन्तु याचा अर्थ इतकाच घ्यावयाचा की, त्या त्या काळीं कवींच्या मते लोक त्या मानाने सुखी व धनवान होते. केवळ सोन्याचीच भूमि होती, असें नव्हे. सारासार विचार पहावा, तो पहात नाहींत आणि पुराणिकही वेद लावण्याजोग अर्थ करून यागतात त्याजमुळे खरेखुरेच लोक वेद झाले आहेत.

शास्त्रात पाहिले तर टीक आहे व त्याचे हेतु व त्या वेळची व्यवस्था व काळ पाहून निर्णय केला पाहिजे तेव्हा घाबरेण हे रानात रहात होते. त्या समर्थी त्यास जोडे द्यावे असें लिहिले आहे, तें टीक आहे, कारण की

ग्राम्हण आळसाचे सागर !

सर्व काम सोडून विद्या करण्याकरिता रानांत ते जाऊन बसतात, त्यांचे चालविणे अवश्य आहे. आणि असे ग्राम्हण होते त्या काळीं इच्छाभोजन, गृहदान, वर्षभर दाणापाणी व अर्धपादप्रक्षालन हें सर्व ठीक होतें. कारण की, ग्राम्हणांमध्ये कोणास अन्न मिळत नव्हतें, तेव्हा शहरचे व्यापारी, उदमी व राज्यकर्ते यांणी जर त्यांस न घावें, तर त्यांचे कसे चालेल ? परंतु ते ग्राम्हण कसे होते की, व्यासासारखे; जांणी अठरा अठरा पुराणे लिहिलीं. केवढा त्यांचा उद्योग म्हणावा ? किती एक ग्रंथ केले ! वेदाचा शोध लावून ते एकत्र जमविले ! शाळा घातल्या ! व ज्ञानवृद्धि केली ! असो. ती ज्ञानवृद्धि बरी की वाईट, परंतु त्या काळीं बरी होती. कारण त्या काळीं लोक अगदी मूर्ख होते. म्हणून नाना प्रकारचे धर्म कोणीकडून ग्राम्हणांचे चालविणे आणि विद्यावृद्धि सदोदित व्हावी, ही तजवीज त्यांणी केली.

परंतु जेव्हा ग्राम्हणांस समजलें की, आम्हांस घावें हा धर्म सर्व लोकांस फळला; आणि त्याचा हेतु सर्व लोक विसरले, हें पाहून ते रानांतून उठोन गावांत आले. व पोथ्या बाधून ठेवू लागले. व वेद पाठ करू लागले. अर्थ टाकला व पद्मसारखे झाले परन्तु आता लोकांनी पहावे की, अशा ग्राम्हण लोकांस पैसा देण्यास योग्य नाही. हे आळसाचे सागर आणि अज्ञानाचे रक्षक झाले. कारण अज्ञान टाफून त्यांचा परिणाम नाही. जर अज्ञान मोडायें तर त्यांचा पैसा बुडतो, व ते उपासी मरतात. व त्यास सरकारची उपजीविका कांही नाही. याजमुळे त्यांस हें मूर्खपण रक्षण करणें जरूर झालें. परन्तु लोकांचे डोळे उघडून वास्तविक दान कोणतें ते समजतील, तेव्हा भटांचा थोरपणा सहज मोडेल. परंतु बहुतेक लोक अद्यापि भटाचे नाहीं लागले आहेत. व पाठ म्हणण्याकडे द्रव्य जातें तें स्वर्थ जातें, त्याचा उपयोग होत नाही, याजकरिता विचार करून पहावा. व शाखांत जरी कांही लिहिलें असलें तरी त्याचा हेतु व शास्त्र करणाराचा मानस जाणावा म्हणजे ठीक होतें. केवळ शब्द घेऊ नये, म्हणजे उघड सर्व दिसू लागेल व लोक राब्यावर येतील.

धर्मव्यवहारासंबंधी खोश्या समजुती

कोणती मूर्खपणाची गोष्ट असो, परंतु त्यांत दोन पैसे जर भटास मिळण्याचे असतील तर त्यास अनुकूल होण्यास भट आळस करित नाहीत. व गृहस्थ बोलून चालून मूर्ख म्हणवितात. वास्तविकच आहे की, त्यास कांही समजत नाही. व वाचतांदेशील येत नाही. मग विचार करावयाचें दूरच आहे. याज्ञकरिता भट हे भगदी नाहीसे झाले पाहिजेत. व गृहस्थांनी व इतर जातींचे लोकांनी भटांचा नाद सोडून द्यावा. परंतु त्यांस ज्ञान आल्याखेरीज हें होणार नाही. त्यास कांही काळ पाहिजे.

मोठी भविचारी म्हटली म्हणजे सांप्रत भट भणवली आहे. त्यांस कांही ठाऊक नसलें तरी ते होय म्हणतात, व इंग्रज लोकांचे राज्य लंकेंत आहे असें म्हटलें तर खोटें म्हणतात. व पुराणांतील उदाहरणें दाखवून समाधान करितात. आपला गर्व सोडीत नाहीत. आपल्यास पूर्वीच्या विश्वामित्र-जमदग्नीच्या मुळणा देतात. याज्ञमुळे अनाडी लोक फारच भितात. आणि भटांचा आनीर्थाद हें मोठें उत्तम नाणें समजतात व त्यास मोळ देऊन तें खरेदी करतात. जर कोणी मेला तर जसे गयावळ यांगी 'सरक भयो'+ म्हटल्याखेरीज मुक्ति होत नाही अशी समजूत आहे, तद्वत् भटांचेही माहात्म्य आहे.

भट जेवल्याखेरीज कोणतीही गोष्ट पुरती होत नाही. जन्म, मरण, लग्न इत्यादि सर्थांस भट पाहिजेत, व ते नसतील तर अडानी म्हणतात की, भक्ता मेला पण भटांच्या तोंडांत घाल पडला नाही. असें समजून प्रयत्न करून स्वर्ग करितात. म्हणून हीं मोठालीं धांदें व गयावर्जनें होतात परंतु लोकांस जमें वाटत नाही की, जो मेला त्याणे जें कर्म बरंपाईट केले असेल, त्याप्रमाणे त्यास ईश्वर फळ देईल. मग त्यास गयेचें माहात्म्य काय ! गयेस मोक्ष होतो तर तेथे गेव्याने तरी सुटका नाही. तेथील गयावळ यांगी मोक्षाची परवानगी दिली पाहिजे. आणि मनुष्यास तें खरेंच वाटतें. म्हणून गयावळाचा सन्धोप करावयाकरिता हजारों रुपये देतात, व तेही तुटून

+ सरक भयो = स्वरग भयो - स्वर्गाम गेल

घेण्यास कमी करीत नाहीत.

परंतु कोणी असं समजत नाही की, एक माणसाचे म्हटल्याने दुसरे माणसास सुक्ति कशी होईल ? व हे कोण ? त्यांची आमची गति एक ! मरा त्यांचे तोंडचें म्हटल्याने काय होवें ? परंतु हा सर्व मूर्खपणा आहे. भटांनी सर्वांस मोह घातला आहे व अज्ञानपाशाने बांधले आहे. तें ज्ञान आल्यावाचून सुटणार नाहीत.

पत्र नं ७६

२३ सप्टेंबर १८४९

म घ पान

अलीकडे इंग्रजी राज्य झाल्यापासून लोकांस सद्गुण लागावयाचे, तें एकीकडे राहून, महान् भयंकर व स्वरित वृद्धि पावणारा असा एक दुर्गुण लोकांमध्ये प्रगट झाला आहे. तो कोणता म्हणाल तर दारू पिणें. पहा की, पूर्वांचे राज्यांत दारू कोणी पीत नव्हतें व उत्पन्नही कोणी करीत नव्हते. ब्राह्मण व मराठे राज्य करणारे. तेव्हा ते दारू उत्पन्न करणारास नीच मानीत आणि कोणी आपलीं हाडें त्यांजला दारू करण्यास दिहीं तर त्यांस बहिष्कृत करीत. आणि कोंकणांत अशी चाल होती की, दारू करणारा हातांत दारू घेऊन जर अंगावरून गेला, तर दर्शनदोषास्तव खान करीत. आणि दारू प्यालेला ब्राह्मण कधी आडळत नव्हता. जर कदाचित् कधी कोणी पाहिल्या तर लोक त्यास निंघ मानून कधीही जातींत घेत नव्हते व जा गावांत तो रहात असे, तेथे त्याचे हाल फार होत असत. त्यांचें लग्नकार्य व्हावयाचें नाही व कोणी त्याजकडे जेवावयास जात नव्हते. असा त्याचा धिःकार करीत असत. व जर कोणी अतिशूद्रांदिकाकरिता दुकान घातलें तर एकीकडे उपवून चोरून घाली. परंतु तेथे कोणी बहुतकरून जात नव्हता, व भाविक लोक त्या रस्त्याने जात येत नव्हते व सरकार

मद्यपान

अशा व्यापाऱ्यांपासून उत्पन्नाची भाशा कधी करित नव्हते. म्हणून लोकांम मना करता येत होते.

परंतु हल्लीचे सरकारची फार विपरीत धर्तणूक आहे. सप्टेंबरचे दहावे तारखेचे पुण्याचे "ज्ञानप्रकाशांत" सरकाराविषयी एक कलम लिहिले आहे व त्यांस दृष्टांत ठेव्याचा दिला आहे, तो खरा दिसतो. पहा की, सरकार लोकांच्या स्थितीकडे किमपि पहात नाही. द्रव्याची भाशा घेऊन दुर्गुणावर उत्पन्न करितात आणि प्रसिद्धपणे दुर्गुण वाडू देतात. जर त्यांनी उत्पन्न सोडले, तर त्यांस मनाई करण्यास तोंड होईल, व जर उत्पन्न करतील तर त्यांस दुर्गुण बंद करण्यास तोंड नाही. कारण की, एका हाताने दारूची विक्रीबिछी देतील, आणि दुसरे हाताने लोकांस पिकं देऊं नका, म्हणून सांगतात, हें नांदणार नाही. यास्तव त्यांनी उत्पन्न सोडून दिले पाहिजे; म्हणजे त्यांचा दाव बसेल आणि मनाईकरिता कायदे करता येतील. याप्रमाणे विलायतंतही कायदे झाले आहेत. मग या देशांत सरकारने असे कायद्याचा हेतु कोणता ?

अद्याप हा दुर्गुण लोकांमध्ये विस्तीर्ण व दृढ झाला नाही, तोंपर्यंत सद्गज मोडतां येईल. नाही तर जर सरकारने अशीच धर्तणूक आणली कित्येक वर्षेपर्यंत चालविली, तर अवघड पडेल. यास्तव हें स्वरित झाले पाहिजे. मद्यपान करणे, हें फार घाईट कर्म आहे. येणेकरून द्रव्य, शक्ति, बुद्धि हीं नाशप्रत पावतात. जा गावीं दारूची दुकाने आहेत तेथील लोक कित्ती खराब झाले असतात. व विलायतंतही असेच आहे. जा ठिकाणी दारूची दुकाने आहेत त्याचे शेजारीं रहाणारे लोकांस दुर्गुण लागून ते सर्वस्व घालवून बसतात आणि भिकारपण येते. त्यांचीं पोरेंदाळें अपाशी मरतात. व जें मेहनत करून मिळविताने तें पुरेनासें होतें. कारण या दुर्गुणास इयर्थ पैसा बहुत खर्च करावा लागतो. यास्तव सर्व पैसा इकडे जातो. आणि करमत नाहीसें होतें. अखेरीस दारू विणाराची बुद्धि मंद होती, आज्ञम घादतो, काम होत नाही आणि सर्व प्रजां त्याची हानि होते. याप्रमाणे

बुद्धि मंद करणारें अन्न

कृती एक लोक हल्ली होत चाळते आहेत.

सामान्यत लक्षात भाणा की, इमज लोक उद्योगी मोठे आहेत, परंतु त्याची बुद्धि हिंदु लोकांइतकी नाही त्यांस बारीक गोष्टी व भवघट गोष्टी याची समजूत होत नाही, हें जे इकडे इमज लोक कामावर येतात, त्याचे चतणुकीवरून समजतें आणि हिंदु लोक माग्ण वगैरे याची बुद्धि बहुत जल्द व समज चागला परंतु आळसाने व्यर्थ गेला व सुशिक्षा नाही, येणेकरून चागली बुद्धि चाईट कामाकडे लावतात परंतु तसे इमज लोक नाहीत त्यांस लहानपणापासून शिक्षा चागली असते याजकरिता ते विद्य-मध्ये निपुण असतात व उद्योगाने परिपूर्ण असतात

तत्रापि ही गोष्ट खचित आहे की, इमज लोकांचे बुद्धीस मदपणा असतो याचें कारण दुसरें काही नाही दारू वगैरे मादक पदार्थ भक्षण करितात, येणेकरून त्याचे बुद्धीस जरा येते आणि जेव्हा एखादा मुकद्दमा सोपा असतो व त्यात कांही तक्रार नाही असते, तेव्हा तो त्यांस समजतो परंतु जो मुकद्दमा तक्रारीचा असतो व जात बहुत घोटाला असतो, तो कृती जरी समजाविला, तरी समजत नाहीत मग न समजतांच हुकूम देतात, हे आम्ही नित्य पहातो व असेंच सर्व ठिकार्णी आहे इमज लोक बारीक कज व तक्रारी सर्व बरोबर समजणारे कचित आहेत आणि असले तरी त्यास बुद्धि नीट ठेवावी लागते फार भ्रम होत नाहीत दरम्यान हवा बदलून आराम विश्रांती घेतान, तेव्हा पुन बुद्धि ताळ्यावर येते आणि त्यास कामकाज सुचतें

परंतु हें आमच्या लोकांस नको हे पचास वर्षे सारखें काम करीत असतें तरी त्यांस बुद्धि ताळ्यावर आणावी लागत नाही व नाना फडणीस वगैरे मेहनती लोक होने ते एक दिवस ही कामाखरीज बसले नाहीत याचें कारण हेंच की, आमचें अन्न निर्मळ आणि इमज लोकांचें अन्न बुद्धि मंद करणारें जड आहे. परंतु त्याचे देशची हवा शीतळ आहे. यान्मुळे ते उद्योगी असतात आमचे देशात हवा उष्ण येणेकरून लोक आळशी आहेत

ते जर मद्यमांस खाऊं लागले, तर फारच भाळशी होतील.

दारूसारखा दुष्ट पदार्थ दुसरा नाही. व या पदार्थांचे व्यसन मोठे बलाढ्य आहे. एकदा लागले, तर सुटत नाही, व सर्वस्वी गेले आणि मर्णाचा नाश झाला, तरी काही सुचत नाही, हें व्यसन मोठे घातकी आहे. यास्तव शासन नेमून याजपामून लोक परावृत्त केले पाहिजेत परंतु हें दारू पिणाऱ्यांचेच राज्यात होईल काय ? अस्तु व्हावें हें चागलें. ते आपण स्वतः दारू पितात. परंतु टाकतील तर त्यांही चांगलें आहे. आमचे लोकांस हें व्यसन न लागावें इतकें तरी त्यांनी केलें पाहिजे. जरी आज ते उत्पन्नावर व लोभावर दृष्टि देत असतील, तरी हें करणें सरकारास योग्य नाही कारण आज थोडे उत्पन्न होईल. परंतु लोक जर भिकारी झाले आणि दरिद्री होऊन काही उपयोगी नाहीत असे झाले, तर मग सरकारच्याजपामून काय घेईल? सरकाराची मातोश्री लोक आहेत. त्यास त्यांजला रोगी, भाळशी, अशक्त करून मग त्याचे पोसाचें पोषण कसे होईल ? याजकरिता या बाबदचें उत्पन्न सरकारने अगदी सोडून मनाई कराची म्हणजे लोक जगतील. नाही तर या सरकाराखाली जी रयत आहे, तीस हें व्यसन फधी सुटावयाचें नाही व इंग्रज लोक या देशांतून गेले तरी इकडे या लोकांत हें व्यसन राहून त्यांचे पाय इकडे लागले होते, हें स्मरण इतिहासांतच राहिल असें नाही; परंतु प्रत्यक्ष लोकांचे स्थितीत राहिल. याजकरिता हा यदलौकिक करणारे उत्पन्नाची बाब सोडून देतील, तर चागलें होईल

ही गोष्ट आमचे मूर्ख लोक आहेत त्यांस टाऊक नाही व त्यांनी दारू पिण्यापामून अनर्थ काय आहेत, हें पाहिलें नाही परंतु हें जर कांही दिवस चाललें, तर लवकरच पहातील साप्रत लोक हीसेने दारू पितात व तिचे गुण वर्जितात; ते असे की, ही बळ आणणारी आहे. कोणी म्हणतात की, ही रोगनाशक आहे. कोणी म्हणतात की, यज्ञांतदेखील मुरापान आहे. कोणी म्हणतात तत्रशास्त्राप्रमाणे ही शुद्ध आहे याप्रमाणे म्हणून

हे कसले ग्राम्हण ?

हल्लीचे पंडित, शास्त्री व गृहस्थ पुण्यांत व इतर ठिकाणी निर्लज्जपणाने दारू पितात. शूद्रादिक पितात हें सोडून घ्या. परंतु प्रत्यक्ष ग्राम्हण व शास्त्री-देखील शाक्त होऊन कुकर्म करतात. दारू व मांस खावयास मिळावें, म्हणून शाक्त होतात आणि पूजेचें निमित्त करून मनास वाटेला तितकी दारू पितात.

ग्राम्हण लोकांचें मुख्य दाहर पुणें आहे. तेथे आमडांस पळेपर्णीसमजलें आहे की, शास्त्री, पंडित व गृहस्थ मिळून पांचशें असामी दारू-विणारे आहेत. त्यांतील किती एक मस्त होऊन रस्त्यावर पडतात. किती एक चोरून आपले घरां यंत्रें टेंऊन दारू काढतात. व गूळ किंवा तांदूळ कुजवून भट्ट्या घरां लावतात आणि लाल तांबडे ढोळे करून, कपार्डी तांबडा शेंदूर किंवा कुंकवाचे टिपके लावून प्रसिद्धपणाने फिरतात, व तोंडास घाण येतच असते; तसेंच तोंड धरून लोकांत येतात. परंतु कोणी त्यांस बहिष्कृत करित नाहीत. याजवरून ग्राम्हण लोक अतिशूद्राचे योग्यतेबरोबर आले आहेत किंवा नाहीत, तें पहावें. जे ग्राम्हण अशीं कर्म करतात, ते ग्राम्हण म्हणावे कीं काय ?

ग्राम्हण लोकांची नीति बुडाली; व त्यांस चांगलें कोणतें व वाईट कोणतें हें कळत नाही, व चांगल्याचा प्रयत्न करून त्याची स्थापना करावयाची हें त्यांस ज्ञान नाही. यास उदाहरण, बाजीराव राज्यावर होता तेव्हा जे त्याचे अंकित होते, त्यांच्या छिया त्याने अष्ट करून नाना प्रकारची कुनीति केली. परंतु त्यास प्रतिकार कोणाच्याने करवला नाही. पुण्यांत शास्त्री व पंडित त्या वेळेस बहुत होते, परंतु साखरभात खाऊन 'वाहावा' म्हणत गेले. याप्रमाणे त्या मूर्ख, चांडाल, दुष्ट व अतिशूद्राहूनही नीच प्रभूस राज्यावर भटांनी व गृहस्थांनी रक्षण केला. त्याचे परिणाम आज सर्वांस सांतून बहुधा ग्राम्हणांस प्राप्त झाले आहेत.

त्यावेळेस तो अधिकारी होता, म्हणून कोणाचा उपाय चालला नाही, असं जर म्हणतील, तर हल्ली जे शाक्त पुण्यांत आहेत, हे कांही अधिकारी नाहीत. कोणी द्रव्यवान आहेत खरे, पण त्यांचें पारिपत्य बाकीचे सर्व ग्राम्हण

कमती कशाची ?

रिबिडून कां करीत नाहीत ? हा माझा प्रश्न सर्वांस आहे. जे दारू पीत नाहीत, त्यांनी हा विचार करावा. दारू पिणारे प्रसिद्ध आहेत व सर्वांस टांकक आहेत. व पिणारे आहेत त्यांचें तोंडच साक्ष देईल. ते फार नाहीत. त्यांचे पंक्तीस जेवणें, त्यांचे घरीं जाणें, सोयरगत करणें हें का चालू देतात ? एकदम त्यांस बहिष्कार घालीत नाहीत. परन्तु हतवीर्य हे ग्राहण, यांस ज्ञान नाही, शक्ति नाही, नीति कोणती, अनीति कोणती हें जाणत नाहीत. आणि निर्लज्जपणाने दारू पिणारांचा सहवास करतात. कोणी भिक्षुक म्हणून करतात, कोणी चाकर म्हणून, कोणी खेडी म्हणून, कोणी मित्र म्हणून, कोणी मूर्ख म्हणून करितात.

जर त्यांस जातीचें भय किंवा बहुत लोक नीतिमान आहेत, त्यांस पासून भय प्राप्त होईल, तर या सर्वांमध्ये आपण निंद्य आहो, असें वाटेले. स्वस्यपणाने दारू पितात, त्यांचे तोंडाची घाण सर्व लोक घेत फिरतात. हें धर्मशास्त्रास केवढें विपरीत आहे ? तंत्रशास्त्र व शाक्तमत हें नरकाचें द्वार आहे व या मत्ताचे लोक नरकांत जातील, यांत संशय नाही. व या मत्ताचा पोथ्या कोणी केल्या असतील त्या असोत; परन्तु ते उत्तम पुरुष नव्हते, व त्या सर्व पोथ्या उक्तिद्वयवर टाकण्याचा लायक आहेत; पाल्तर ये विपरीत लोकांनी मावध व्हावें.

पत्र न० ८०

१ नोवेंबर १८४९

कमती कशाची ?

आमचे लोकांची भवाप भक्ती स्यात्री झाली नाही की, आम्ही मूर्ख आहों, आम्हांस विद्या नाही, आम्हांस ज्ञान नाही,

आम्हांम कांही कळत नाही, आम्ही गुगाने रिकामे झालों, आपटारा समजुनी पार धाकल्या आहेत.

वायका शहाण्या पाहिजेत

आम्हांस स्वदेशाची, पृथ्वीची, व्यापाराची, व कलाकौशल्याची माहितगारी नाही, आम्हास सावधपणा नाही, आमच्या समजुती प्राचीन काळचे ग्रंथांचे आधाराने आ पटल्या आहेत, त्या उपयोगी नाहीत, पुराणे वगैरे पोथ्यांत वेढ लागवयाच्या गोष्टी पुष्कळ आहेत, त्यापासून भलतींच मते उत्पन्न झालीं आमच्या रीति व चाली वाईट आहेत, आमच्या खिया अज्ञान आहेत जोंपर्यंत आम्ही आपल्या देशांत वायकांस शहाण्या करणार नाही, तोंपर्यंत आम्ही मूर्ख राहूं कारण की, वायकांचे झार्तीं प्रथम मुळास रीतमात लागणें आहे तेथेच जर बिबा पडला, तर पुढे सुधारत नाही. लहानपणीं जी बुद्धि ती शेवटपर्यंत रहाते याज करिता वायका शहाण्या पाहिजेत म्हणजे मुलेंही नीट होतात आणि नवऱ्यास वगैरे स्वकीयास सुख होतें आणि भाळशी खोड्या सोडल्या पाहिजेत

भट वगैरे मूर्ख लोकांस फारसा आधार देऊ नये भट हे जरी अज्ञान आणि मूर्खे आहेत, तरी त्यास एकदम अन्न घालू नये, असें मी इच्छीत नाही परन्तु त्यांस त्यांचें अज्ञान माहीत करावें, भटाची उत्पत्ति मोडावी, वाचण्याकडे लक्ष घावें, विद्येचें मूळ वाचणें आहे, याचा विचार करावा गर्विष्ठपणाने ग्राम्हण लोक बहुधा फुगलेले असतात, तसे असू नयेत, या सर्व गोष्टी जरी रच्य आहेत, तरी अद्याप हिंदु लोकांत या गोष्टी रच्य म्हणणारे व मानणारे थोडेच आहेत व मागील म्हातान्यांमध्ये तर अगदीच भिळणार नाहीत ते सर्व अगदीच मूर्ख, व त्यास सुधारणें हें अगदीच उपयोगी नाही ते मेढ्याशिवाय त्याची हरकत दूर न्हावयाची नाही

परंतु जे पुढे होतकरू लोक आहेत त्यांनी मनात आणावें की, वृद्ध व म्हातारं यांच्या समजुती आपण घेऊ नयेत आपण विद्येचे शोभास लागून स्वें कोणतें व तोंटें कोणतें तें काढावें, पृथ्वीचा शोध करावा, राण्याचा शोध करावा तें सोडून ग्राम्हण लोक वगैरे असे भाळशी आहेत की, ते विपरीत व विलक्षण गोष्टी सांगत बसतात, कोणी रूमच्या, कोणी खीरावाच्या, कोणी राण्याचे तपश्चर्येच्या कोणी कृष्णाच्या, कोणी शुभ-

कमती कशाची ?

निशुंभ दैत्यांच्या गोष्टी सांगतात. पण अशा गोष्टींपासून काय कायदा होणार आहे ?

जा कल्याणाच्या गोष्टी आहेत, त्या पाहून नंतर हीं पुराणे वाचून टाकिलीं तर चिंता नाही. परंतु सर्व काळ त्यांत काय आहे ? खोव्या गोष्टी म्हणजे चवदा रत्ने व सात समुद्र असें मानणें, हा केवळ मूर्खपणा आहे. मूर्खपणांत दिवस घालवून परिणाम काय ? या गोष्टी इसापनीर्वातील गोष्टीप्रमाणे समजून, वाचल्या तर वाचल्या, नाही तर नाही. मुख्य व वास्तविक जें ज्ञान त्याचा शोध करून तें शिकलें पाहिजे. पंचम स्कंधातील भूगोल काढून काय उपयोग ? पुराणिकास तांदूळ मिळतात, म्हणून तो काढतो. परंतु आता या चुका पुरे शाब्दा. या चुकांनी लोकांस भ्रांति पडून लोक पृथ्वीचे खरें वर्णन ऐकत नाहीत, इतकी इड भ्रांति पडली आहे.

याजकरिता या भ्रांतींतून काढण्यास प्रयत्न करावा. व खरी पृथ्वी कशी आहे हें पहावें, व देशांतर करावें, व खरी लिहून आणून त्या छापून लोकांत प्रसिद्ध कराव्या म्हणजे पाहून आलेल्यांचें वर्तमान लोक खरें मानून पुराणांत खोटें लिहिलें आहे, असें समजतील. या प्रकारचा यत्न श्रीमंत लोकांनी करून या लोकांस भ्रान्तांधःकारांतून काढलें पाहिजे. आपले लोक केवळ मूर्ख झाले आहेत. राजप्रतीति व धर्मनीति, व कर्मनीति हीं कांहीच समजत नाहीत. भट, पंडित व ब्राह्मण हे त्यांचे पदरीं मूर्ख-शिरोमणी असतात; ते नाना प्रकारचे वेडेचार समजावितात. फक्त पुराणांवर भरवसा ठेवून खरें मानतात, याजकरिता प्रत्यक्ष शोध पहावा.

या लोकांनी असें केल्याशिवाय, व ब्राह्मणांचा नाद सोडल्याशिवाय यांस धडगती लागणार नाही. श्राद्ध केलें म्हणजे बाप वृक्ष होतो म्हणून मनापासून खपतात. व बायकांस तर असें वाटतें की, ब्राह्मण जेवतात हें प्रत्यक्ष पितरच आहेत. वृषोत्सर्ग केला म्हणजे मोक्ष होतो. उसाची नाव केली म्हणजे जो भरतो त्याचे ती उपयोगी पडते. या प्रकारचीं ब्राह्मणांचीं फायद्याचीं कर्मे आहेत. ब्राह्मणांनी जें लिहून ठेविलें आहे त्यांत एकही

सोंगाढोंगाकरिता खटपट

खरे नाही, हा सर्व कबाड नाद आहे. यज्ञयागादेखील ब्राम्हणांनीच निर्माण केले आहेत. अद्यापी मनुष्य भसला आणि त्याचे पिंडास कावळा शिबला नाही तर त्याचे मनास केवढी खवखव वाटते, आणि किती दुःखी होतो ? याप्रमाणे मूर्खपण भरलं आहे.

पहा, जर ब्राम्हणांनी असा नेम केला की, जितकें पोर्धीत लिहिलं आहे तितकें तसंच भाचरण करावयाचें, तर त्या ब्राम्हणांची वर्तणूक कशी होईल की, सर्व दिवस त्यांस उद्योग व खटपट पुरवेल. दर्भ व समिधा तोडून भाणाव्या आणि होम करावे. तर्पण, दगड, धोंडे नाना प्रकारच्या खटपटी संध्यांकाळपर्यंत करतां करतां त्यांचा जीव थकून तो शेवटीं निजतो. याप्रमाणे जन्म घालावेणारे ब्राम्हणांत अद्यापि आहेत. ते भोवळे होत नाहीत, आणि भसले ब्राम्हण चांगले, म्हणून त्यांस लोक समजतात.

परंतु मी तर त्यांस मूर्ख समजतो. त्यांचे जन्माचा उपयोग काय झाला ? आणि त्यांनी सार्थक काय केलें ? या खटपटीपासून फायदा ईश्वरही देईल, असं वाटत नाही. दया, धर्म, लोकहित व क्षमा केली, तर मात्र सार्थक होईल. नाही तर तांदूळ शिजविले आणि भात करून तो जाळला, व दोन घटका मेहनत करून दर्भांची दोरी केली, व ती जाळून होम केला, आणि समिधा जाळून यज्ञ केला, तर फायदा कोणत्याही लोकीं होणार नाही. मला वाटतं की, ही खटपट सर्व ब्राम्हणांनी आपले मद्दवाकरिता व लोकांस सोंगाढोंग दिसण्याकरिता लिहिली आहे, किंवा मूर्खपणाने एकाने केली त्याजवर आणखी दोन गोष्टी चढवून दुसऱ्याने लिहिण्या, असं वाढत वाढत आजपर्यंत आलें, व त्यास मोडणारा कोणी मिळाला नाही.

क्षत्रीय वगैरे राजे होते, ते ब्राम्हणांस थोर मानीत, म्हणून ब्राम्हण पाहिजे तसें लिहीत गेले. परंतु त्याजमुळे त्यांचा व लोकांचाही नाश झाला, आणि मूर्खपणा घाडला व विद्या वाढवावयाची राहिली. या लोकांनी जातीचाद करूं नये, म्हणून प्रयत्न करून ग्रंथ लिहिले. खोटं असलें तरी विचार

एकत्र रहाण्याची चाल

केव्याशिवाय भाव देवावा म्हणजे धर्म, असा मूर्खपणा सांगतात. परंतु चांगून लवकर सुटतील, तर घरे होईल.

पत्र नंबर ८७

६ जानेवारी १८५०

एकत्र रहाण्याची चाल

आमचे लोकांमध्ये अशी चाल आहे की, कुटुंबाचे माणसांतल सर्वांनी एकत्र रहावे, यापासून लाभ किंवा विभक्त राहिल्या-पासून लाभ याचा विचार केला, तर असें नजरेस येतें की, एकत्र रहाण्याची चाल बहुत काळापासून चालत आली आहे. व लोकांमध्ये तिची प्रतिष्ठा अधिक मानितात. दोघे बंधु पाहिले तर त्यांस प्रथम हा प्रश्न विचारतात की, विभक्त किंवा एकत्र आहां? एकत्र म्हटलें म्हणजे ते मळे माणूस आहेच, असें समजतात.

परंतु उद्योगवृद्धि होण्यास विभक्त रहाण्याची चाल चांगली आहे. ती कशी म्हणाल, तर ऐका. एक बंधू रोजगारावर असला म्हणजे त्याचे इतर बंधु, पुतणे, चुलते, मामा, उभय पक्षांचे लोक त्याचे आममंतात येऊन रहातात. व जरी त्यांस सामर्थ्य असलें, तरी त्याचे घरीं जिरतात, काळ स्वर्थ घालवितात व उद्योग कांही करित नाहीत. बळें मूर्ख होतात व निर्लज्जपणाने अन्न स्वानात. यास्तव इतके लोक रिकामे वसून खाणारे निरर्थकी अमतात.

सामान्यतः श्रीमंताचे घरीं पाहिलें, तर पन्नास पावे पंचीस असतात. त्यांत बहुतकरून घाऊर एकदोन व बाकी सर्व आहतपंधी अमतात, ते कांही उद्योग करित नाहीत. घराचा एकटा जो मिळविता असतो, त्यामही त्यामध्ये थोरपणा घाटतो की, मी सर्व कुटुंबाचा स्वामी आहे. माझे घरीं सर्व

जशा मोहोळांघरच्या माशा

माझे कुलांतील जेवतात, मी कुटुंबवास्तव आहे आणि लोकही त्याचं वर्णन अधिक करतात, त्यास म्हणतात की, 'अहो भमका गृहस्थ केवदा कुटुंबी आहे! त्यास कुळदीपक म्हणावें, पहा की, ज्याचे पंक्तीस पन्नास पाने होतात.' व सरकारांत अर्जां करणे झाल्यास ही मोठी सबब लिहितात की, 'आम्ही कुटुंबवास्तव आहो, आमचें सरकारने चालवावें; व प्राचीन काळच्या मनदा पाहिल्या तर त्यांत हेच शब्द असतात की, "अमके भटजी, यांचे कुटुंब मोठे व यांचे कुटुंबाचे चालवण्यास श्रेयस्कर आहे, असें जाणून कुटुंबाचे योगक्षेमार्थ अमुक गाव दिला आहे." याजवरून कुटुंबाचे एकाने चालवावें व सर्वांनी उगीच बसावें, हा धर्म परंपरागत चालत आला आहे.

परंतु यापासून फार अनर्थ होतात; व आळसाची प्रवृत्ति फार होते. मागले कार्ळी कसें निभलें असेल तें असो; पण आम्हांस हें तर विलग व अवघट दिसतें. एकत्राने मिळवावें आणि सर्वांनी खावें आणि तो मरेल त्या दिवशीं सर्वांनी वर हात करून जावें किंवा भीक मागावी, हें अगदी चाईट आहे. आणि असे बहुत लोक भट वगैरे अडळतात. त्यांस जर प्रश्न केला की, 'तुम्ही इतके दिवस काय केलें?' तर ते उत्तर देतात की, 'काय करावें? भमका गृहस्थ देवशाली होता, सर्व कुटुंबाचा योगक्षेम तो करित असे, त्याचे घरीं आज पन्नास वर्षे सुखेंकरून भोजन केलें, आता तो मेला, तेव्हापासून कोठे उभें रहावयास थारा नाही. शंभर मनुष्यांचें अन्न गेलें. त्याचे पदवीं बहुत लोक असत व बहुतांचे तो चालवी. आता आम्हांस कांही आधार नाही.' अशी चाल या लोकांची पडली आहे.

प्रत्येक श्रीमंताचे पाठीमागे निरूपयोगी लोक शेकडो असतात व त्यांत जहागिरदार वगैरे असले, तर त्यांजवर जशा मोहोळांघर माशा बसतात त्याप्रमाणे आळशी लोक बसतात. किती एक आस म्हणून असतात, किती एक धायकोचे भाऊ म्हणून असतात, किती एक भद्र, पंडित, शास्त्री यांस पंक्तीस घेऊन जेवले म्हणजे पुण्य आहे, म्हणून हे वाळगलेले असतात, किती एक आज्ञेची असताना, त्यांनी स्तुती करावी. म्हणजे महाराजांनी

एकत्र रद्दण्याची चाल

म्हटलें की, "भाज सूर्य पश्चिमेस उगवला." तर त्यांनी "होय" म्हणावें भागि काय ? (सुप्रयुक्त) भाषण केलें तरी, "महान् बुद्धिवान् बरें," अशी स्तुति करावी. याप्रमाणे हे लोक दुसऱ्यास वेढे करतात. असे किती एक निरूपयोगी लोक असतात.

याप्रमाणे प्रत्येक श्रीमंताचे घरीं बहिष्वाट असती. यांचे विरुद्ध कोणी योलले, तर त्यांस ते म्हणतात की, 'तो त्यांच्या अन्नावर उठला.' परंतु या वाकड्या समजुती टाकून ज्याणे त्याणे उद्योग करावा, हें यरें. स्वउद्योगाने घोंगडी मिळवली तर ती लोकांच्या शालजोडीस मागे सारते. यास्तव श्रीमंतांनीही आपले पदरचे व कुटुंबाचे लोकांस शहाणे व उद्योगी करावें हें चांगलें. केवळ आपण मेलों तर बाकीच्यानी भिक्षा मागावी, अशी तजवीज आपले थोरपणाकरितां करून देवावी, हा थोरपणा नव्हे, हा मूर्खपणा आहे. व पदरच्या लोकांनीही मनांत आणावें की, हें चांगलें नाही. अस्तु.

एकत्र कुटुंबाचा असा परिणाम होतो. आता यासून कांही लाभही आहेत. एक भाऊ अशक्त किंवा विपत्तीग असला, तर त्याची उघडीक पडत नाही. कार्यप्रयोजन जसें एकाचें, तसेंच दुसऱ्याचें होतें, व सांभाळ होतो, परंतु हें केवळ एकत्र राहिल्याने होतें असें नाही. विभक्त असल्यानेही हें होईल. उभयता भावांचें सौजन्य असलें म्हणजे एकमेकांस विपत्ति-अनुपपत्ति-कार्ळी सहाय्य करतील. एकत्र असले म्हणजेच करितात असें नाही. यास्तव विभक्त असलें म्हणजे यरें. परन्तु विभक्त असून बंधुधर्म सोडूं नये. आमचे लोकांन चहुधा विभक्त असलें म्हणजे अत्यंत धैर असतें आणि वैर पडल्याशिवाय विभक्तपणा येत नाही, हें चांगलें नाही. तर विभक्त राहून एकमेकांभी सुद्धाभावाने रहावें व उद्योग केल्यावाचून राहूं नये, इतकेंच तात्पर्य आहे.

सांप्रत कार्ळी जो श्रीमंताचे घरीं परिवार असतो तो केवळ मूर्खपणाम कारण आहे. आम्ही स्वतः एका श्रीमंताचे घरीं पाहिलें की, त्यांचें वय

कमलपत्रासारखी पृथ्वी

सरासरी पंचवीस वर्षांचे होतें. त्यास जहागिर मोठी आहे. त्याचे पदरी रोज पन्नास पातें होत होती त्यान बहुतकरून भासमदळी व किती एक भट, शास्त्री, पंडित, कथेकरी व पुराणिक होते व वैद्यही होते त्यात वैद्य हे उपयोगी आहेत, त्याची गोष्ट खेरीज, परंतु बाकीचे लोक केवळ आज्ञाची आणि यज्ञमान जरी अक्षरशास्त्र आणि मूर्खशिरोमणि होता, तरी प्रत्येक जण त्याची अतोमात स्तुति करीत होते कोणी पंडित म्हणे, 'या पुरुषाची बुद्धि केवढी विराल आहे कोणताही विषय काढिला तरी त्यात समजूत आहेच' कोणी आस होते ते म्हणत की 'हा मोठा या कुळांत दैवशास्त्री आहे आमचे नव्यांचे आयुष्य यास होऊ आन पन्नास-शंभर मनुष्ये याचे पदरी आहेत. शेकडो मनुष्य मरोत, परंतु त्यांचा पालनवाला न मरो' भक्तां भक्तेक गोष्टींनी त्यास मूर्ख करून ठेविताने.

या गृहस्थाची भवस्था पाहून मला पार आश्चर्य वाटलें आणि त्यात आणखी एक चमत्कार पाहिला की, हतक्यात किती एक जण त्यास पुनर्विवाह करण्याची मसलत देत आणि सागत की, दुसरी बायको करावी, कारण पुत्र नाही म्हणजे सरासरी त्यास पुरती पंचवीस वर्षे नव्हती, ती पुत्राची काळजी व पुत्राकरिता अनुष्ठाने करीत दहा ब्राम्हण वसले होते आणि लग्न पुन करावयाची तयारी करण हा केवढा मूर्खपणा आहे! अस्तु

याप्रमाणे आमचे लोकांमध्ये प्रत्येक श्रीमताचे घरी हीच अवस्था आहे व राजे वगैरे याच घरी तर याहून अधिक असतें सर्वत्र पहा की, कोठे कोणी राजा राहाणा आहे अस नाही व त्याचे पदरी प्रधान इत्यादि असतात तेही मूर्ख ते त्यास विद्या शिकवीत नाहीत व जुन्या काळच्या पुराणांतिल मते बाळगणार व आपले डिकारणी विद्वान म्हणविणारे पंडित यांस पुसले तर त्यास विद्या माहीत नसते, जसे विक्षिप्त असतात, त्याप्रमाणे त्यांचे भोळणे कोणी म्हणतो पृथ्वी कमलपत्रासारखी आहे. कोणी म्हणतो, यवन हे पूर्वीपासून आहेत, परंतु त्यास काही देश नाही समुद्रात काठे लहान जागा आहे, तेथे त्याचा वास आहे पृथ्वीचा अत हिमालयाजवळ आहे व

दान धर्म करणें

पृथ्वीभोवती सात बेटें आहेत समुद्र दृष्ट्याचे व दुधाचे आहेत. इत्यादिक मूर्ख मते शिकवून श्रीमन्तास निरुपयोगी करतात व त्याचे हातून लोकांस कांही एक उपयोग होत नाही, व हीं पुराणातील मते खोटीं आहेत, अशी खात्री लोकाची झाल्यावाचून त्याची बुद्धि शाश्वत स्थिति पावणार नाही जा काळीं हीं पुराणातील मते व शास्त्रीपंडितांचीं मते कल्पित कादंबरीच्या खोड्या व पोरकट गोष्टींसारखीं आहेत अशी खात्री होईल, त्या काळीं या लोकाची भ्रांति जाईल, आणि हे ताळ्यावर येतील

पत्र न ९१

१० मार्च १८५०

दान-धर्म करणें

सांप्रत काळींच आमचे लोक मतिभ्रष्ट फार झाले आहेत, असं नाही हे मुळापासून असेच आहेत, परंतु आता त्यांचा मूर्खपणा व मतिभ्रष्टपणा विशेष प्रगट मात्र झाला आहे.

पूर्वी हे लोक स्वमतेत होते व आता ते परसत्तेत गेले आहेत पूर्वी त्यांस परदेशाचे लोक भेटले नव्हते व विशेष विद्वान् व विशेष युक्तिवान् अशा लोकाशीं त्यांची गाठ पडली नव्हती, म्हणून या देशाचा मूर्खपणा विशेष उघड झाला नव्हता जरी हे मूर्ख होते, तरी यास हसाय्यास दुसरा कोणी नव्हता एकाने म्हणतात चंद्राम राहू खातो अस म्हटलें तर दुसरा म्हणत अम की, त्याचेभोवते लोकालोक पर्वत आहेत याम्ब मूर्खपणा आपसात झाकून जात होता

पहिले काळचे राजेदेखील असे मूर्ख होने की त्याणी सनदा देऊन इनाम गात्र करून दिले आहेत परंतु त्याविषयी असं त्यांचे मनांत येत नव्हतें की या प्राभुणाचें चालवावें कशाकरिता ? हा करितो काय ? आळसान वय घालविण्याने राज्याम अभीष्ट व कल्याण कमें होईल ? हें

जेवणापलीकडे कर्तव्य नाही

किमपि मनांत आणीत नव्हते. याप्रमाणे भ्रष्टाचार, दक्षिणा व स्त्रिचटी वगैरे नाना प्रकारची धर्मकृत्ये करीत.

परंतु त्यांचा हेतु इतकाच की, ब्राह्मणांचे चालवायें. यामुळे ब्राह्मणांनी विद्या करणे सोडून दिले. फुकट भिळाव्यावर ध्रम कौण करितो? जुने ग्रंथ पाहून निर्वाह करूं लागले. जुने ज्योतिष, जुने वैद्यक, जुने धर्मशास्त्र, हेच संपूर्ण आहे, असे त्यांस वाटूं लागले. राजांनी तीच प्रवृत्ति घातली, आणि ब्राह्मणांस भाळशी केलें. जेवणापलीकडे त्यांस कर्तव्य राहिलेंच नाही. ब्राह्मणांचे हातून विद्यावृद्धि व्हावी व लोकांची सुधारणा व्हावी व जो घतन खातो, त्याचे हातून काम व्हावें, हें कोणाचे लक्षांतच नाहीसे झालें. त्यांस सुखी ठेवावें आणि त्यांनी आशीर्वाद द्यावा, म्हणजे त्यांत सर्व आहे, असे समजू लागले. व अद्यापि बहुतरुनू न भडाणी लोक हेच समजतात, आणि या प्रकारचा धर्म करितात. उद्योगवृद्धि होण्याचा धर्म करीत नाहीत.

कोणी असा नाही की, शाळेकरिता किंवा तारवांत बसून, किंवा देशांतरास जाऊन नाना प्रकारचे पदार्थांचा व लोकांचा शोध करण्याकरिता, किंवा ग्रंथ करण्याकरिता, किंवा अमुक एक वस्तू करण्याची योग्य रीत आहे, ही सुधारण्याकरिता रुपये खर्च केले आहेत. असा एकही पुरुष आढळत नाही; परंतु ब्राह्मणांची लक्ष-भोजने व सहस्रभोजने, तशीच दक्षिणा, तशीच यात्रा, द्रव्यादिकांत पैसा उघळलेले लोक गावोगाव आहेत. यास्तविक पाहिलें, तर जन्मापासून मठ हे धर्मांचे खातात; पण करितात काय ? याचा हिशेब जर कोणी पुमला, तर उत्तर नाही. पूर्वी अहिंसावादीसारखी धर्मकृत्ये कारणारी झाली, तरी तिणें धर्म केला तो व्यर्थ गेला. तिणे आपले ज्ञानाप्रमाणे उत्तम केलें आणि तिला जे चांगलें वाटत होतें व तिच्या देशांत जे मोठे शहाणे होते, त्यांचे अनुमत पदावयाजोगें तिणे सर्व केलें. जें तिला टाऊक नाही, तें होईल कीटन ? अगो.

दान-धर्म करणे

आम्ही तिला शब्द लावीत नाही, परंतु आजपासून पुढे धर्म करा-
वयाचा तो असाच करावा की काय ? पण आम्हांस तात्पर्य कळविले
पाहिजे. हे लोक समजावयास लागतील तर बरे, व जितके लवकर समज-
तील तितके चांगले. जो तो धर्म करण्याची इच्छा बाळगितो व हिंदु लोकां-
प्रमाणे धर्मावर दुसरे लोकांचे चित्त नाही. यास्तव विशेषकरून आम्हांस
त्यांचे लक्ष्य ही गोष्ट भाणून दिली पाहिजे की, ते ज्या गोष्टीस धर्म
म्हणतात, तो धर्म सदा भाटे की नाही ? असा प्रकारचा दानधर्म केल्यास
इश्वराजवळ पसंत पडेल की काय ?

आम्हांस वाटते की, मूर्खपणाचा धर्म कदाचि भगवंतास मान्य होऊन
नाही. धर्माच्या रीति दोन आहेत. एक गरिबास त्याचे शरिराचे रक्षणार्थ
व सुखाकरिता धर्म द्यावा. दुसरा, ज्ञानवृद्धि होण्याकरिता व लोकांस
बोध होऊन मन सुधारण्याकरिता धर्म द्यावा. या दोन प्रकारांतून कोणत्या
प्रकारांत हिंदूंचा धर्म आहे बरे ? कोणी म्हणतील की, भटास आम्ही जेवा-
वयास घातले, तर त्यांचे शरिरास सुख होतें. म्हणून हा पहिल्या प्रकारचा
धर्म झाला, परंतु तसें नाही. पहिल्या प्रकारच्या धर्मास पात्र कोण,
याचा विचार केला पाहिजे. शरिराचे पोषणाकरिता धर्म करणे याचवर
गरीब व ब्यंग यांवाचून कोणाचा दावा नाही. व त्यांमध्ये जाति, नियम
वगैरे कांही अडचण असूं नये. व दुसरे प्रकारचा धर्म जो आहे, तो
विद्वानांस मात्र करावा व त्यांस कोणतेही प्रकारची काळजी न ठेवितां
त्यांनी लोकांस ज्ञान सांगितें व लोकांस शहाणे करावें. या प्रकारचे पंतोजी
वगैरे धर्माध्यक्ष व उपदेशक वगैरे सर्व यास पात्र आहेत.

तेव्हा असा धर्म करण्यास भट व पंडित हे पात्र आहेत की काय ?
यांस पहिल्या प्रकारचा धर्म करावा, तर हे आंधळे, लंगडे, पांगळे नाहीत.
व दुसऱ्या प्रकारचा धर्म करावा, तर यांची योग्यता दुसऱ्यांस शहाणे कर-
ण्याची नाही. व यांस कांही स्वतः समजत नाही; हे दुसऱ्यांस कसे
शिकवतील ? यांस धर्म कळतच नाही. सोद, लबाड, भडके, आर्जवी,

कारशायान्रेस लाख रुपये !

कूटाळ असतात, त्यांच्याहूनही यांची वर्तणूक बरी नसते, हें सर्वांस प्रसिद्ध आहे. भट हे गृहस्थांचे धरीं सर्वे वार्टे कामे करितातच. तसेच शास्त्री, पंडित आहेत. यांच्या वर्तणुकी बाजीरावाने वार्टे कर्मे करून उघट केव्या. तेव्हा यांस धर्म केल्याने हा धर्म कोणत्या प्रकारचा होईल ?

अलीकडे एकाने कारशायान्रेस जाताना लाख रुपयांचे जिन्नस, पवित्रकें, नथा वगैरे सुवासिर्नीस व भटांस घाटावयाकरिता खरेदी करून घरोघर नेलें, व याप्रमाणे सर्वे धनवान् करतात, व लाखो रुपये विष्णुपदावर X घालतात; व गयावळांस देतात, परंतु हा धर्म होतो कीं फाय ? आळसाची मात्र वृद्धि होत्ये. यापासून फळ काय होतें, तें मला समजत नाही. जन्मापासून असे मूर्खे व भजानाने अंधळे लोकांपासून पैसा काढून त्याजवर निर्वाह, कांही एक काम न करतां, कारणे हे भट व शास्त्री यांस भाणलीं पैसा दिली, तरी त्यांच्या पूर्वीच्या खोटी जातील काय ? त्यांनी काम करावें, उद्योग, प्रयत्न व लोकांची सुधारणा करावी, हें जरूर आहे. हें कदापि समजणार नाहीत. इंग्रजी राज्यांत असा धर्म बहुत श्रीमंत लोक कमी झाल्यामुळे बंद जहाला, याल्लव इंग्रज लोकांस ब्राम्हण लोक वार्टे म्हणतात; त्यांस दुसरें कांही समजत नाही

स्वसत्ता गेली व स्वराज्य गेलें, हें आपले देशांतील सर्वे लोकांस अनिष्ट आहे, इत्यादि स्वदेशाभिमानाच्या गोष्टी त्यांस ठाऊक नाहीत त्यांस जेवायास मिळालें, म्हणजे कोणीही राज्य करीत असले, तरी चिंता नाही, त्याची स्तुति करतील, असे हे ब्राम्हण स्वार्थतत्पर आहेत. स्वदेशाचे इतर जातींचे लोकांविषयी त्यांचे मनांत कांही येत नाही. फक्त आपलें जेवण व मान कमी जहाला, एवढ्याचेंच त्यांस दुःख आहे. व बाजीरावाने इतकें वार्टे केले, तरी त्यास ते अद्याप चांगला म्हणतात, त्याची स्तुति करतात व त्यास धर्मप्रभु म्हणतात. तस्मात् या ब्राम्हणांच्या समजुती किती बदलरुपा पाहिजेत ! अस्तु.

X गयेंत 'विष्णुपद' आहे तेथे थोडे केले म्हणजे कृत्वकृत्यता वाटते.

दान-धर्म करणें

आमची सर्वे लोकांस विनंती आहे की, आपली प्रतिष्ठा वा शान-
 रूपी भटांमध्ये मिरविण्याकरिता त्यांस कदापि धर्म करूं नये, जो धर्म
 कराळ, रयास सत्पात्र आहे, असें पूर्वी लहयांत आला. एक भगवी भिकारी,
 वीट्टी, लंगडा, पांगळा, रोगादिक प्रारब्धाचे योगाने भिकारी झालेला आणि
 जर त्याचा कांही उपाय चालत नाही, तर त्यास आसरा घ्या आणि दुसरे,
 जे पुस्तकें लिहितांल व लोकांस शहाणे करण्यास मेहनत करतांल
 व जे वर्तमानपत्रें व ग्रंथ इत्यादि उपयोगी वस्तु छापून प्रगट
 करतांल, त्यांस तुम्ही मोठे विद्वान् व लोकांचे हितकर्ते समजून
 त्यांस सत्पात्र जाणून धर्म करा; व त्यांचे ग्रंथ घेऊन लोकांमध्ये
 वाटा व हांचे वायनें समजा; तच्च संक्रातीचीं तिळपात्रें, धावणी-
 चीं दीपदानें, माघस्नानाचीं संपूर्णें, चातुर्मासाचीं संपूर्णें, व तुळशी
 आणि लाखोल्या त्याच समजा ज्ञानवृद्धींत पुण्य आहे, असें माना
 लाखो लोक अज्ञानी स्थितींत आहेत, त्यांस कांहीही कळत नाही.
 त्यांस ज्ञानी करण्यापेक्षा दुसरा योग्य धर्म घोणता ? यालाच मरतंसमयीं
 देऊळ थांघाययास सांगूं नका; पण नवे छापखाने व नवी पुस्तकें
 करण्यास सांगा. देवळें पुन्कळ आहेत, तितकीं पुरेव, हें समजा

६ ब्राम्हणांचा दांभिकपणा

ब्राम्हण-ब्राम्हणेतरवाद मात्राव्यास काय कारणें होता, तीं या ११ पत्रावरून सहज कळतील समाजातील एक घटक कुठलीच समाज-सेवा न करता नुसता आयतोवा होऊं पहातो, परोपजीवी (parasite) म्हणून राहू इच्छितो, तेव्हा त्याजाविरुद्ध इतर घटकानी बंड उभारलें तर काय चुकलें ? ब्राम्हणेतराची (सत्यशोधकी) चळवळ कां निघाली व काही काळ तिचा इतका जोर का होता, तें लोकहितवादींच्या पत्रावरून समजतें

“ एकीकडे भटांनी धर्म व दुसरीकडे गृहस्थानी रोजगार अशा दोन्ही बाजू धरून इतर लोकांस वात येऊं देऊं नये, अशी मज्जल केली होती ” (२०) तिचा प्रयोग पत्र काळ चालणें शक्य नव्हतें बरें, ‘ भट ’ तरी कसे ? तर समाजाला निरनिराळी वेडे लावून देऊन, पायबऱ्या फसवून, त्याच्याकडून निर-निराळ्या मार्गांनी इत्थ उकळणारे-फुकट खाणारे-वाहीही उपयोगी काम न करणारे त्याची स्पष्ट शब्दात कानउघाडणी लोकहितवादींनी केली आहे, कारण ब्राम्हण ‘ फुकट खाण्याची इच्छा ’ करितात, ‘ तशी फुकट खाण्यायोग्य सोकाची चाकरी कोणती करितात (२८), याचा मुळीच विचार करित नाहीत ‘ पदा-वयाचा त्याचा व्यापार आहे ’ (२०) ‘ उपास, पूजा व धर्मकृत्यें ते मजुरीने करतात व पुण्य विकत देतात, हा मोठा विळक्षण नमस्कार आहे ’ (७५), त्यांनी अनेक ‘ धर्मग्रंथ ’ रूढ केले, ‘ लोकांचें सुख व ज्ञान वाढवावयाची त्यात एकदेखील गोष्ट नाही मूर्खपणा वाढवावयाच्या गोष्टी आहेत ’ (६१) शिवाय ते इतके दुषळे व सत्त्वहीन आहेत की, ‘ एकास लाथ मारली, तर दुसरा कां म्हणावयाचा नाही ’ (४८) लोकांची दिशाभूल करून त्यांनी ‘ पैशाशिवाय

ब्राम्हणांचा दाम्भिकपणा

ईश्वरप्राप्ति होत नाही, हें मत लोकांमध्ये चालू केलें ?-(७१). भटांनी सत्ता-धान्यांना व इतरांनाही वाटेला त्या मार्गाने द्रव्य मिळविण्यास प्रोत्साहन दिलें, त्यांच्या अन्याय्य छुन्यांवर पांचवहण घालून त्यांची स्तुति केली. त्यांना सन्मार्गावर आणण्याचा तिलमान प्रयत्न केला नाही, बर्गरे आरोप, अनेक टाखले देऊन, लोकहितवादांनी ब्राम्हणावर केले आहेत. त्यात विपर्यास अथवा अन्युक्ति नसून केवळ सन्वयकथन आहे आणि तावत्कालपर्यंत तितकें स्पष्ट कुणी बोललें नव्हतें; म्हणून ते कटुतर वाटते. परंतु आत्मनिरीक्षण, समाजहिनाची स्पष्ट कल्पना, विपमतेचा तिटकारा, अन्यायाची चर्चा आणि ज्ञानप्राप्तीसाठी तळमळ, इत्यादि लोकहितवादांच्या गुणांची प्रचीति या पत्रांत उन्कटतेने येते. वेदान्ताचा अर्थ नीट न समजतां ऐहिक वायतीत उदास रहाणाऱ्यांना त्यांनी मोठ्या खुबीने सवाल टाकला की, 'लोक व जग हें सर्व खोटें आहे, असें म्हटलें, तरी इतके प्राणी सुखदुःखांत, अज्ञानांत व मूर्खपणांत आहेत, ते सुटले काय ?...तुम्ही जग जरी मित्र्या मानलें, तरी आम्ही सर्वांनीं असें मानलें नाही. याजकरिता आम्हांकरिता तुम्ही शस्त्रेन आमचें कल्याण करा, म्हणजे तुमचा वेदान्त खरा' (९६).

अव्वल इंद्रजांतील व पेशवाईच्या अदारीसमुद्धा ब्राम्हण-समाजस्थितीची कल्पना या पत्रांवरून चागली येते; आणि अजूनही 'भटांनी लावून दिलेलें बंड' समाजांतून पुरतेपणीं गेलें नाही, याबद्दल खेद होतो.

६ ब्राम्हणांचा दांभिकपणा

- ५ कन्याहत्या...ब्राम्हण लोकांचें अज्ञान
- १७ ब्राम्हणांचें अज्ञान
- २० ब्राम्हणांचें महत्त्व
- २१ गृहस्थ आणि भिक्षुक यांचा भेद
- ४८ ब्राम्हण लोकांचा स्वभाव
- ५५ पुराणांतील ज्ञान
- ५९ लोकांची समजूत व पुराणादिकांचें सौरस्य
- ६१ भटांनी लावून दिलेले वेड
- ६२ ब्राम्हणांची शिक्षणपद्धति
- ७१ भटांचा विद्येचा निरूपयोग
- ७२ ब्राम्हणांचें ईश्वरी ज्ञान
- ७५ ब्राम्हणांचा लोभ
- ९६ ब्राम्हणांचे पुढारीपणापासून अनहित व वेदान्त

कन्याहत्या- गवरनरसाहेबांची बदली, व ब्राम्हण लोकांचें अज्ञान

हिंदुस्थानांतील वाईट चाली बहुतेक बंद होत चालल्या आहेत. इंग्रजांचे अमलांतील मुलखांत हत्या व खून, हिंदु लोक धर्म जाणून हमेशा करीत होते, तें त्यांनी बंद केलें.

तथापि भद्याप गुप्तरूपेकरून गुजराथेंत कन्याहत्या शाऊज लोक करतात. तेथील बंदोबस्त करण्याकरिता बडोद्याचे रोसिडेंट व पूर्वांचे गवरनर वंकिमसाहेब वगैरे यांनी बहुत मेहेनत केली, तेव्हा कांही मनाई झाली, तथापि भद्याप पोरें भारतात. त्याचें कारण असें आहे की, राजपूत लोकांचें राज्य एके कश्येचे हातून जाईल, असें त्यांस कोणी ब्राम्हणाने भविष्य सांगितलें आहे. जसें कंसास नारदाने सांगितलें होतें, तसें हें आहे. यास्तव ते मुली ठेवीत नाहीत. हा मूर्खपणाचा परिचार बंद व्हावा, म्हणून पेशजीप्रमाणे हल्लीचे सालीं इंग्रजी व गुजराथी भाषेंत २ ग्रंथ करावे व जो चांगले करील, त्यास ६०० व ४०० रुपये बक्षीस मिळतील, म्हणून सरकारने जाहीरनामा लाविला आहे.

भानरबल झार्कसाहेब गवरनर जाऊन त्यांचे कामावर लॉर्ड फॉकलंड गवरनर येणार म्हणून वर्तमान ऐकिलें आहे. त्या लॉर्डास हिंदुस्थान-प्रकरणी माहिती नाही म्हणून ऐकण्यांत आहे; परंतु तो कुलीन, थोर व विलियम फोर्भ-भाजी राजा-याचा जावई आहे, असें म्हणतात. हल्लीच्या गवरनरास गुणावरून नेमिलें होतें. व त्यांनी थोडके दिवसांत सत्कीर्ति चांगली संपादन केली. भाता दे जातात, येणेंकरून लोकांस जें सुख होतें, तितकें पुढे होणार नाही, असें दिसतें.

हिंदु लोक हे आजकालपर्यंत गाढ निर्दोष आहेत. ती जाण्यास

कन्याहत्या- गवरनरसाहेबांची बदली

बहुत ग्रंथ व बहुत ज्ञान पसरलें पाहिजे, व असें होण्यास बहुत काळ पाहिजे. व त्यास मुख्य अडचण अशी आहे की, सांप्रत काळचे द्रव्यवान् ग्राम्हण लोक हे यास आढवे येतात; म्हणून हे लोक जाऊन नवी प्रजा होईल तोंपर्यंत हिंदू लोकांची सुधारणा होईल, असें दिसत नाही. इतर जातींचे लोक तर सांगितलेलें ज्ञान ग्रहण करावयास सिद्ध आहेत; परंतु ग्राम्हण लोक तसे नाहीत. पूर्वापासून त्यांची समजूत अशी पडलेली आहे की, आम्ही पृथ्वीवर देव आहो; व देवही आमचे हार्ती आहेत, व आमचे आशीर्वादाने व धापाने पाहिजे तसें होईल; व पृथ्वीवर लोक आमच्याइतके शहाणे कोणी नाहीत व आमच्या देशाशिवाय पृथ्वीवर कांही देश नाहीत; इंग्रज लोक हे समुद्रांतील घेटांतील माकडांसारखीं मनुष्ये इकडे आली आहेत; व रामासारखा विजयी अवतार होईल, तेव्हा त्यांचें सैन्य त्यांस घालवील; व कंपनी सरकार ही कोणी एक स्त्री आहे; इत्यादि वेदगळपणाच्या समजुती बहुतेक ग्राम्हणांच्या आहेत. व जों जों ग्राम्हण लोक श्रीमंत होतात, तों तों ज्ञान कमी होतें. जे मोठाले सरदार व जहागिरदार आहेत, त्यांस पृथ्वीवर काय होतें, याची खबर नाही. झोपेंत, निशेंत व ख्रियांच्या संगतींत ते निमग्न असतात; परंतु येणेंकरून काय उपयोग ?

भाजीराव पेशव्यांचे झालेंतिल शिष्य बहुत जहाले आहेत, त्यांस अनिदाय गरिबी आल्याशिवाय भ्रान्ति जाईल, असें दिसत नाही. जशीं नवजवरास बहुत लंघनें पाहिजेत, तसें हें आहे. विद्येचा उपयोग पोटास मिळवावयाचा इतकें मात्र लोक समजतात; पण ते मनांत असें भाणीत नाहीत की, मागून इतके ग्रंथ व व्यासांनी अठरा पुराणें लिहिर्हीं हें काय ? यांस वेतन कोणीं ठरविलें होतें ? विद्यावृद्धीची चाल ग्राम्हणांनी सोडली, म्हणून त्यांची अशी अवस्था झाली आहे. पुढले परीं भागस्वी कांही ये-
विषयी लिहून पाठवूं.

ब्राम्हणांचें अज्ञान

या देशाचे लोकांचें असें मत आहे की, ईश्वराने सृष्टींत स्त्रिया थोड्या आणि पुरुष फार निर्माण केले आहेत व याचें उदाहरण ते असें दाखवितात की, किती एक पुरुष एम शाल्याखेरीज असतात आणि स्त्रिया एम शाल्याखेरीज असत नाहीत.

याजवरून यहुत पुरपांस स्त्रिया मिळत नाहीत, असें अनुमान ते करितात, परंतु मला वाटतें की, हा मूर्खपणा आहे; कारण स्त्रियांस एकदा विवाह करण्याचा व पुरुषांस दोन तीन वेळे विवाह करण्याचा अधिकार आहे. यास्तव स्त्रिया तिकडे जास्त जातात आणि इकडे कमती येतात. जर-करिता स्त्रियांस पुनरपि लग्न करण्याचा अधिकार मिळेल, तर पुरपांस कधी कमती येणार नाही. व स्त्रीपुरप सृष्टींत समसमान आहेत, तेव्हा पुरुष लग्नाशिवाय रहावे व स्त्रिया न रहाव्या, याचे कांही कारण दिसत नाही; परंतु मनुष्याच्या रीतींत व नियमांत व वर्तणुकींत याचे कारण आहे: म्हणजे ब्राम्हण लोकांनी हा मोठा अनर्थ मांडला आहे की, स्त्रियांस पुनः लग्न करूं देत नाहीत। ही गोष्ट त्यास इतकी बरी वाटते की, त्याविषयी जर कोणी भाषण केलें, तर त्यांस मनापासून वाईट घाटते व अतिशय दुःख होत. ते म्हणतात की, येंणेकरून आमचा पूर्वापार धर्म बलिष्ठापासून बालत आला, त्यास अपाय होईल. व सर्व लौकिक बुद्धे आणि भाषण सारे या पापामुळे नरकांत जाऊं, असें मोठमोठे विद्वान् आहेत, त्यांचे हेसोले मनांत येत व जे गृहस्थ, भट येवरे भद्राणी लोक आहेत, ते तर लौकिकावाचून दुमरी गोष्ट जाणतच नाहीत

परंतु मला वाटते की, ही समजूत अगदी खोटी आहे, पुनर्विवाहा-पासून धर्मांग, कर्मांग व लौकिकाम भराय नाही. सर्व चांगलें आहे.

ब्राम्हणांचें अज्ञान

मनात जें मिथ्या तें खरें वाटतें. ईश्वरास भजावें हा मात्र धर्म आहे. लज्ज इत्यादि रीतिभारतीं घमांचा कांही संबंध नाही. पूर्वी देवरोत्पत्ति X होती, ऋषीं मांस खात होते व इतर जातीचे लोक ब्राह्मण होव असत, असें वाल्मिक व व्यास यांचे उदाहरणावरून समजतें व असें दिसतें की, त्या वेळचे ब्राम्हण ज्ञानी होते. आताचे सारखे मूढ नव्हते व आमचे जातीने आमचे शास्त्राचे बाहेर चालू नये, असें म्हणत नव्हते. सारसमार विचार पहात होते व जर कांही एक अनर्थ वाटला, तर तो घंड करून दुसरी रीति स्थापित होते असें अनेक स्मृती आहेत त्या पाहिल्यावरून वाटतें दर एक स्मृतिरूप प्रथांत वेगळालीं मते आहेत. याजवरून असें दिसतें की, प्रत्येक स्मृतिकार एकेक राचाचा भाषित असेल व त्याने आपआपले राजास लागू पडतील तमतसे कायदे केले. याजवरून ते शहाणे होते, असें दिसतें

एका गृहस्थाने एक बाग केला. तेथे झाडे लावीत, तीं मेलीं तर हो पुन दुसरीं झाडे लावी तेंकळून त्याचा बाग चांगला रहात होता हा एषान्त ब्राम्हणांचे शास्त्रांम लावूं याच्या शास्त्राच्या बागेत पूर्वी झाडे लाविलीं, तीं वाढून गेलीं, तरी लोक त्या झाडातीं बांधून घेऊन हित-अनहितावर हल्ली कांही लक्ष्य देत नाहीत सरासरी लक्ष्य देण्याचा विचार शक्याचार्यांपर्यंत चालला; परंतु अलीकडे सुमारे दोन हजार वर्षांत लोक भाषले झाले व विचार करीत नाहीत व ब्राम्हण पूर्वी पोभीपुस्तक पहाणारे व राजांन रहाणारे, तें जाऊन आतांचें ब्राम्हण मंत्रदात व धरदान झाले; व ते, कोण धर्मज्ञ आहेत? कुकट जेवाययास कोण घालील? आणि दक्षणा कोण वाटील? अशीं घाट पहावून, त्यांची योग्यता पाहिली, तर दोन बोळी पाठ म्हणतात इतकीच; परंतु अर्थाचे नांवाने शून्य! तेंचही त्याम विद्वान् म्हणावें शिवा नाही, याचा संशय येतो

X दिसापसून सतते करून घेणे

जेवणावर व पैशावर चित्र

कारण जास अर्थपरिज्ञान नाही, नुस्तीं अक्षरें वाचून पाठ म्हणतात. त्यांचे ते शब्द, जशी जनावरांची ध्वनि तद्वत् आहेत. कारण जनावरांची आणि मनुष्याची ध्वनि सारखीच आहे. मनुष्यांमध्ये जाजती इतकेंच आहे की, ते जी ध्वनि करितात, तिचा अर्थ करून समजतात व दुसऱ्यास कळवितात. हें मनुष्याचें विशेष लक्षण आहे; तें लक्षण अलीकडील ग्राम्हणांचे शायीं आढळत नाही. तेव्हा हे आपणांस बुद्धि, विचार, ज्ञान, शक्ति, मन, चित्त इतकीं असून तीं बंद करून पोट भरण्याकरिता मात्र पाठ करितात. तेव्हा त्यांप विद्वान् कोण म्हणेल ? व ग्राम्हणांचीं मते बहुधा नीट असत नाहीत. त्यांचें चित्त जेवणावर व पैशावर असतें. मूर्ख लोकांत प्रतिष्ठा मिरवावी व फुकट पोट भरावें, म्हणून ते चार अक्षरें पाठ करितात; परंतु त्यांस ज्ञानी आणि विचारी कोण म्हणेल ? ते भारवाहक असे आहेत. मग त्यांची वर्तणूक तरी चांगली कोटून असणार ? अलीकडे पुण्यांत एक दशमंथी विद्वान् ग्राम्हण सदरी लिहिले प्रकारचा होता; त्यास माजिस्ट्रेटाकडून चोरीबद्दल एक वर्षाची शिक्षा झाली. याजवरून या सर्व गोष्टी मनांत आल्या, त्या कळविल्या आहेत.

मला वाटतें की, बहुत वैदिक व शास्त्री हे वाकड्या समजुतीचे लोक आहेत. व हिंदुस्थानचे विद्येचा स्वभाव असा दिसतो की, त्यांतील विद्वान् बहुधा मोठा मूर्ख आणि भलतेच समजुतीचा असतो. मनुष्याहून पृथक् बुद्धि एवास येती, अडाणीं मते घैरे त्यास फार भासतात. यांचे काय कारण असेल तें असो, त्याचा पुढे विचार करूं.

इंग्रज लोकांनी जगांतील बहुत गोष्टींचा शोध केला आहे व त्यांचे खालोखाल सुसलमान लोक आहेत; कारण फारशी भागवत, भारत व वैदिक ग्रंथ अकरबर यादशाह यंगेरे यांचे हुकुमानुरूप ग्राम्हणांचा धर्म प्रसिद्ध होण्याकरिता लिहिले आहेत, तेव्हा इंग्रजांचे खाली शोधक व उद्योगी हे लोक दिसतात. ग्राम्हण लोक व मराठे लोक यांणी शंभर दीडशे वर्षे राज्य केलें; परंतु असें फांही केलें नाही व त्या फाळीं

ब्राम्हणांचें महत्त्व

इम्रज व मुसलमान हे लोक हिंदुस्थानांत होते, परंतु त्यांजविषयी कोणी शोध किंवा पुस्तक केलें नाही. यावरून हिंदु लोक निद्रिस्थ आहेत, असें दिसतें याचें दाहाणपण, भक्कल, विद्या व कला वाहेर गेली व बाहेरची आणावयास यास सकट पडलें, हा केवडा चमत्कार !

पेशवाईंत ब्राम्हण लोकांनी फक्त जेवणाचें पदार्थ नवे काय काय होतील व रेशमी व भरण्ची पोपास अगावर कुर्मी भोकावयाजोगे काय काय तयार होतील, यांचा विचार करण्यांत मात्र वेळ घालविला. कांहीं विद्येपासून हित, मनाची सुधारणा व राज्याचा यंदोवस्त केला नाही, हें उघड आहे. जे हिंदुस्थानांत पहिले प्रतीचे ब्राम्हण त्यांजवाचून दुसरे कोणी वाचू नये, अस नेम आहेत. त्या ब्राम्हणाचा मूर्खपणा हा आहे तेव्हा इतर जातीची व्यवस्था सहजच समजेल, तस्माद् हे लोक मूर्खपणात आहेत, हाच निश्चय खरा व त्यास जागृत करण्याकरिता इम्रजास पाठविण्याची योजना ईश्वराने केली आहे, हाही निश्चय खरा आणि त्याप्रमाणे हा वेत सिद्धीस जाऊन हे लोक ज्ञानी, दाहाणे व सावध होऊन सुखी व्हावे, हीच आता आसा आहे.

पत्र न० २०

१ जुलई १८४८

ब्राम्हणांचें महत्त्व

मला एक नशय आहे की, इलांचे काळी कोणी वास्तविक ब्राम्हण आहेत किंवा नाहीत, मझ्या मताने म्हणाल तर कोणही नाहीत, असें मला वाटतें आताचे ब्राम्हण जसे इतर रोजगारी व मजूरदार लोक, तसेच आहेत पढावयाचा त्यांचा व्यापार आहे; परन्तु त्यांचे अर्थज्ञान पाहिजे तें नाही. ते आपल्यास असे म्हणवितान की—

द्राकलेल्या विद्येचा वाऊ

देवाधीनं जगत्सर्वं मंत्राधीनं च दैवतम् ।

ते मंत्रा द्राह्मणाधीनं द्राह्मणो मम दैवतम् ॥ १ ॥

अर्थ— देवाचे स्वाधीन सर्व जग आहे, व देव मंत्राचे स्वाधीन आहेत, पण ते मंत्र द्राह्मणांचे स्वाधीन; म्हणून द्राह्मण हे माझे स्वताचे दैवत आहे, असे सुद्ध परमेश्वर म्हणतो.

आता याजवरून द्राह्मण हे देवापेक्षाही जास्ती आहेत, असे झाले, परंतु असले मत्त मूर्खाशिवाय कोणी ऐकेल काय ? जेव्हा लोक अनाढी होते, तेव्हा द्राह्मणांनी आपला शक पराकाष्ठेचा चालविला. इतर लोक ज्ञानी होतील आणि त्यांचा नफा व फुकट जेवण बुडेल, याजकरिता त्यांनी अता नेम केला की, दुसरे जातीने शिकू नये. जे काय वाचणे ते द्राह्मणांचे तोंडून इतर लोकांनी ऐकावे. येणेकरून पुराणिकाचे सांडूळ, भटांची दक्षणा, श्राद्धाची क्षीर व लग्नाच्या पोळ्या द्राह्मणांनी आपट्याकडे पुफळ पिकवल्या. व त्याप्रमाणे हे आजपर्यंत निभावले, परन्तु आता निभणे मला दिसत नाही, कारण आता चारी जातींचे लोक हुशार झाले आहेत. आणि जे द्राह्मणांनी आपट्या नफ्याकरिता ठरविलेले होते, ते अलीकडे मोडले आहे.

विद्येचा सर्वांस सारखा उपयोग होत आहे व विद्याही चौपट चाडली आणि कृत्रिमपणाचा भोरपणा सुद्धत चालला. विद्या हाकलेली होती, तोंपर्यंत तिचा मोठा वाऊ वाटत होता, पण आता उबड झाली, तेव्हा सर्व न्यायच होईल. मला वाटते की, द्राह्मणासारख्या गर्विष्ठ पृथ्वीवर दुसरा कोणी नसेल; कारण त्यांनी जरी आपला धर्म व कर्म सर्व सोडले, किती एक लबाड लुच्चे आहेत. किती एक मूर्ख आहेत. किती एक भडबेपणाचे रोजगार करितात, किती एक रांढाचे मागे तबले पाजवितात, असे असे निर्हंज झाले आहेत तरी त्यांचे असे वाटते की, आम्ही इतके फेजे, तरी उत्तम कुळव्यापेक्षा आम्ही चांगले व श्रेष्ठ आहो. याम प्रमाण—

दुःशीलोऽपि द्विजः पूज्यो न च शूद्रो जितेन्द्रियः

दुःशीलापि दुहेद्राचो न खरीं शीलवर्तिनीम् ॥ १ ॥

अर्थ— चांगल्या शीलाचा नसला तरी ब्राम्हण पूज्य आहे. मोठा जितेंद्रिय झाला, तरी शूद्र पूज्य नाही. यास उदाहरण, गाय लायाळ भसली, तरी तीच दुधास योग्य. गाढवी भारीच भसली तरी ती योग्य नाही.

२ मला ब्राम्हणांचे व इतर लोकांमध्ये भिन्नपणा कांहीच दिसत नाही. ब्राम्हण मरताच, जन्मताच व हातपाय त्यांस इतरांसारखेच असतात. मग इतरांपेक्षा त्यांचे मध्ये काय फरक आहे ? व ब्राम्हणाला गर्व कशाकरिता असावा ? त्यांचा सुप्य गुण काय ती विद्या, तिचें तर त्यांचेमध्ये शून्य पडून काळें झालें आहे. तेव्हा आता कोणी कांही पाठ करील, तर त्याला तेवढ्यावरून थोर म्हणावें काय ? त्यांचा उपयोग काय ? बैलाच्या पाठीवर साम्येच्या गोण्या घादल्या तर त्याला जसा त्याचा उपयोग नाही, तद्वत् ब्राम्हणांनी पुढकळ पाठ केलें, पण अर्थ ठाळूच नाही व ज्ञान नाही, तर कांही उपयोग नाही. आणि कोणी जेवावयास किंवा वसंतपूजेस बोलावेलें, म्हणजे एका हातांत तंबाकू व दुसरे हातांत पुना आणि तोंडांत वेदपठण, हें तरी उत्तम आहे काय ? तेव्हा असे भ्रष्ट झाले ते ब्राम्हण म्हणावे किंवा त्यांस दुसरें कांही म्हणावें ?

वास्तविक म्हटलें तर इतर जातीचे मनुष्यास जातीचा गर्व नसतो व आपले हलके जातीचे समजुतीमुळे तो नम्ररुग्णाने वागतो. आणि ब्राम्हण मूळचा भिकारी असला, तरी मी हिच्याचे जातीचा आहे, असें समजून जरी कोळमा असला तरी गर्वी असतो व मी सर्वांहून थोर, अशी त्याची समजूत असती. तशांत त्याच पैसा मिळाला किंवा कांही सोय झाली म्हणजे तर त्याएवढा गर्विष्ठ कोणी नाही. मग तो कोणास मोजीत नाही. आपला मीपणा मिरवितो.

आता वास्तविक पाहिलें तर कोणत्याही युगांत ब्राम्हणास राज्यापर किंवा आधिकारापर कोणी वसविलें होतें असें नाही. जे विद्वान ब्राम्हण

ग्राम्हणांच्या दोषांची यादी

असतील, त्यांचा राज्याने सन्मान करून त्यांस संप्रहास वाढ्यावे, असें आहे; परन्तु अधिकाराचे उपयोगी ते नाहीत, हें तर स्पष्ट आहे. ग्राम्हणाकडे राज्य असेल तर इतर जातींचा काय परिणाम होईल ? व ग्राम्हण किती माजोरीपणा करतील ? मला वाटते की, स्वभावेंकरून किंवा विद्येचे जोराने जे निर्मळ असतील, जांणी आपला गर्व टाकला असेल व आपण भागि इतर जातींचे लोक सारखे आहेत, असें जांस वाटेल, त्यांस मात्र अधिकारावर ठेवावे. इतर ग्राम्हणांस ठेवूं नये. कारण इतर जातींपेक्षा महाराजे गैरसमजुतीमुळे ते घाईत आहेत; पण हल्ली बहुधा सर्व राजगार ग्राम्हणांनी घळक्याविले आहेत. म्हणजे एकीकडे भटांनी धर्म व दुसरीकडे गृहस्थांनी राजगार अशा दोन्ही बाजू धरून इतर लोकांस भांत येऊं देऊं नये, अशी शक्यता केली होती.

परन्तु ईश्वरास हें कसें आवडेल ? त्याणे जी उत्तम योजना करावयाची ती केली. यास्तव भाता सर्व जातींचे अधिकारी होतात, हें ठीक आहे. कारण ग्राम्हणांचा गर्व व आदरता फार. तेव्हा इतर जात त्यापेक्षा बरी. नसेंच ग्राम्हणांचा स्वार्थ पहाण्याचा स्वभाव इतका आहे की, त्यांस आपला नफा माघ दिसतो. दुसरे कांही दिसत नाही. पहा की, शिंदे, होळकर, गायकवाड, या सर्वांस पेशव्यांबरोबर राज्य मिळालीं. त्यांची तीं अद्यापि वायम आहेत, व पेशव्यांचेच बुडाले, याची कारणे काय ? तर यांस जीं कारणे आहेत, तीं अशीं—

- (१) ग्राम्हण कोणाचें ऐकावयाचे नाहीत. (२) ग्राम्हणांस गर्व फार, याजमुळे ते सर्वांस तुच्छ मानतात व म्हणतात की, आमचेपेक्षा राहाणा कोण आहे ? (३) देव-ग्राम्हण यांचे जवळ जवळ नाते आहे. तेव्हा देव आपलें रक्षण करील, असें म्हणून ग्राम्हण भलतेंच करितात. (४) ग्राम्हणांकडून इतर वर्णांचा द्वेष होतो. (५) ग्राम्हणांस स्वतः राजी होत नाही. (६) ग्राम्हणाची स्तानसंप्रिया माजली, म्हणजे राजकीय काम व पराक्रम होत नाही. (७) ग्राम्हणांस अडचणी फार, त्यामुळे प्रवासांत

गृहस्थ आणि भिक्षुक यांचा भेद

हे निमत नाहीत. (८) ब्राम्हणांस सोवळेंभोवळें फार. (९) ब्राम्हण आपल्या लोकांशीं द्वेष करितात व परक्याचे गुलाम होतात. (१०) ब्राम्हण स्वार्थ फार पदातात आणि लोकांस त्रास आणतात. (११) यांस असें वाटतें की, आम्ही ब्राम्हण आहों. आम्हांस कोणी कांही दिलें तरी त्याचा धर्म झाला, म्हणून ते लोकांस नागवितात.

पत्र नं० २१

१६ जुलई १८४८

गृहस्थ आणि भिक्षुक यांचा भेद

मागील अंकांत एक पत्र आहे, त्यांत ब्राम्हणांचे शारापासून नाश होतो व ब्राम्हण स्वधर्माप्रमाणे चालतात, असें वर्णन केले आहे.

त्याचें उत्तर लिहितों तें असें—

जर ब्राम्हण लोक आपल्या धर्माप्रमाणे चालावयाचा उद्योग करित आहेत, तर मग सुळी ब्राम्हण-वर्णाच्या शेन जाती, एक गृहस्थ व एक भट अशा बहुत दिवस चालू आहेत, याचें कारण काय ? ब्राम्हणांनी विद्या-भ्यास करावा, हा धर्म सोडून ते गृहस्थ कसे झाले ? याचें कारण मला इतकेंच वाटतें की, ब्राम्हणवर्ण पाहिला थोडा होता, तेव्हा लोकांस त्यांचें सहज पालन करतां येत होतें व पुष्कळ घाडला तेव्हा तितक्यांचें पालन कसें होईल ? बरे, इतके ब्राम्हण अधिक झाले, म्हणून कांही भांगळे, पांगळे, लंगडे, रोगी, वृद्ध, बाळ हे कमी झाले नाहीत व त्यांचें पोषणही केले पाहिजे. तेव्हा हे वास्तविक गरीब लोक व शिवाय ब्राम्हण, इतक्यांचें पोषण लोकांच्याने होईना, याजमुळे ब्राम्हणांनी गृहस्थपणा धरून इतर जातींचे रोजगार म्हणजे क्षत्रियांची शिपाईगिरी, वैश्यांचा व्यापार व शूद्रांची चाकरी हीं सर्व पंकरलीं व तेंपेंकरून ब्राम्हणांचे

फुकटी धृति कां ?

धर्मापामून पतन आपल्या आपण झालें. हें कांही नीच लोकांनी केलें, असें नाही.

हल्ली ग्राम्हण लोक तर धर्माप्रमाणे वागण्याचा उद्योग करीत नाहीत; परंतु त्यांचा मोठा उद्योग हतकाच आहे की, कोठे तरी उद्योगावाचून फुकट जेवण मिळावें, असें स्थळ पाहून तेथे शिरावें. धर्माविपरीत आपणांस काय कळतें, याविषयी जर कोणीही ग्राम्हण आपले अंतःकरणांत विचार करून पाहील तर त्याचे सहज ध्यानांत येईल. ग्राम्हणांत फारसे विद्वान व नीतिवान आहेत, असें दिसत नाही. जसे इतर वर्णांचे लोक आहेत, त्याचप्रमाणे हेही आहेत. यांचे अंगां कांही ज्ञानाचा थोरपणा नाही व भट तर बहुधा भोजनभाऊ आहेत. आणि गृहस्थ चाकरी व व्यापार करून पोट भरितात. तसेही धर्मप्रवर्तक ग्राम्हण आता कोठे आहेत ? कोठेच नाहीत. गृहणून हल्लीचे ग्राम्हणांस इतर जातीचे लोकांपेक्षा अधिक मान देणें योग्य नाही. जर कोणी देईल, तर तो अज्ञानी व आंधळा असावा, यांत संशय नाही. ग्राम्हणांची बुद्धि अशी आहे की, सर्व अधिकार व द्रव्य आपल्यास असावें व विद्येचा थोरपणा घालवून ते द्रव्याचा थोरपणा पाहूं लागले आहेत. आता जर कोणी शुद्ध जातीचा फारकून झाला, तर सर्व ग्राम्हण लोक त्याजकडे दोळे घटारून पहातात. त्यांस असें वाटतें की, आमचा धर्म लिहिणें-पुसणें करावयाचा असून कुणची आमचा धृतिच्छेद करितात.

सारांश, त्यांस धर्मांत थोरपणा आहे, तसाच सांसारिक थोरपणा असावा, गृहणजे आपण सर्वांहून मुख्य होऊन वसावें, असें वाटतें. आपण राजाप्रमाणे राहूं, सर्व रयत काम करील. आम्ही मांडीवर मांडी घटवून खात जाऊं, पोटावर हात फिरवू व यजमानाची स्तुति करूं, असें त्यांचें मनांत येतें; परंतु त्यांस असें वाटत नाही की, आपण फुकट खाण्याची इच्छा करितो, तरी फुकट खाण्यायोग्य लोकांची चाकरी फोणती करितो ? धर्म कोणास शिकवितो ? व फोणती विद्या वाढवितो ?

गृहस्थ आणि भिक्षुक यांचा भेद

जसा पक्षादा अमीर असतो, त्यास वाटवें की, गुलामांनी सर्व प्रकारे सेवा करावी; तद्रूप ब्राम्हणांस वाटवें की, आम्ही मोठे आहो. आमची सेवा सर्व लोकांनी करावी; आम्हांकरिता शेतें पिकवावी, आम्हांकरिता घरे बांधावी; अन्नछत्र घातलें, तरी तेथे फक्त आम्हां ब्राम्हणजातीस मात्र जेवावयास घालावें, इतर जातीस घालूं नये, असें त्यांस वाटवें.

ब्राम्हणांनी अन्नछत्रें घातलीं आहेत, तेथे कोणी ब्राम्हणाखेरीज दुसरा वर्ण जेवील काय ? जरी अत्यंत पीडित, रोगी, थकलेला व शूद्र येईल, तरी तें निर्दयपणाने त्यास नाही म्हणतील. आणि श्रीमंत, धडाकटा व मूर्खांचा राजा असा ब्राम्हण आला, तरी त्यास जेवावयास घालतील. तेव्हा हा धर्म कशाचा ? त्यांच्या दुष्ट स्वभावाने एकामेकांत वितुष्टें मात्र पडलीं आहेत. आणि प्रत्येक जातीचे लोक जसे वेगळाले देशाचे लोक जसे आपसांत भांडतात, तसे हे एक देशचे लोक असून, आपल्यांत वेगवेगळे देशचे दान्यप्रमाणे भांडतात. येणेंकरून सर्वांचीं चित्तें फुटलीं आहेत व कोणामध्ये ऐक्य नाही. हा इतका या देशाचा फायदा ब्राम्हणांनी केला आहे.

ब्राम्हणांचा धर्म काय, हा प्रश्न जरी पांच हजार ब्राम्हणांचे संमत केला, तर त्याचें उत्तर कोणी एकही देणार नाही; परंतु दक्षणा सर्व मागतील. तेव्हा हे नव्हे कशाचे ? जसे इतर जातींचे सुतार, ग्हाथी, माळी, तसेच हे मूर्ख राघूसारखे पढणारे, वेदविक्रयेंकरून पोट भरणारे व निर्लज्जपणाने मीक मागून काम न करितां खाणारे आहेत. हे लोकांस सांगत फिरतात की, ब्राम्हणांस चावें, म्हणजे मोठा धर्म आहे. कुळंब्यास कांही देऊं नये. कुळंबी जरी म्हातारा व बांधळा असला, तरी चिंता नाही त्याणे मेहनत करावी, हाच त्याचा धर्म आहे. महाहा ! काय हा आपलपोटेपणा ! ब्राम्हणांम ब्राम्हदेवाने फुकट खावें म्हणून सनद करून दिली आहे काय ? बाजीसारांने ब्राम्हणांस पुष्कळ खावयास दिलें. त्याचें ब्राम्हणांच्या आशीर्वादाने काय झालें ? अन्न मात्र स्वयं मेले आणि त्याचा नाश श्हावयाचा तो आलाच; तर ब्राम्हणांनी

अपकीर्तीची मोठी भीति

याचा विचार करावा. ब्राम्हणांचा भास्वीर्वादाने होणार काय ? जें ईश्वर इच्छील तें घडेल. ब्राम्हणांचे ने कांही होणार नाही, हें मला पक्कें ठाऊक आहे. आणि आजपर्यंत ब्राम्हणांनी अज्ञानी लोकांस फसवून जें खाहें, तें आता सर्व उघडें व्हावयाची वेळ आली आहे.

पत्र नं० ४८

१८ फेब्रुवारी १८४९

ब्राम्हण लोकांचा स्वभाव

हिंदु लोकांमध्ये निर्लेज्जपणा हें एक त्यांच्या दुःखास मोठें कारण आहे. पहा, एक जण लाच खातो व त्यास सरकारीदून शासन होऊन त्याची धिंड काढितात, हें पाहून लोकांस दहशत पडावी; परन्तु तें कांही नाही. जे त्याचे कामावर बसतात, ते लागलीच लाच खाऊं लागतात. तसेंच इतर सर्व गोष्टींमध्ये दुर्गुणास लोक भीत नाहीत.

याचें कारण असें की, या लोकांमध्ये छापखाने घ घर्तमान-पत्रें घमैरे फार नाहीत, याजमुळे त्यांस निर्लेज्जपणाचें भय वाटत नाही. छापखान्यामध्ये जितके अधिक ग्रंथ छापतात, तितकी लोकांची सुधारणा होती; कारण कोणां कांही अपराध केला तर तो छापला जातो, आणि प्रसिद्धीस येतो; याजमुळे त्यास असें भय प्राप्त होतें की, माझी अपकीर्ति सर्व जगांत होईल; आणि माझे स्नेही, मित्र परदेशांत आहेत, त्यांसही कळेल. आणि माझे मागे ही लिहिलेली गोष्ट राहून अपकीर्ति मागे राहील. या भयाने लोक अपराध किंवा वाईट कामें करीत नाहीत. आणि जरी यद्यपि ज्याची अपकीर्ति छापणारांनी लिहिली, त्याणे स्वतः मूर्खपणाने वाईट कामें सोडलीं नाहीत; तथापि त्याची फजिती होऊन त्याचे घंतांतील पुढचे लोक आणि इतर लोक हें सावध होतात की, अमक्याने वाईट काम केलें, त्याची अपकीर्ति जहाली. तेव्हा आपण केलें

ग्राम्हण लोकांचा स्वभाव

तर तसेच, होईल त्यामुळे ते करीत नाहीत. पुणेकरून टापखाना हे लोकांस मोठे बंधारण आहे. तसेच लोकही राहाणे होतात व त्यास कोठे काय होतं, हे बळत आणि सावध राहतात

जर टापखाना व डाक हिंदुस्थानांत असती, तर परकी लोक हिंदुस्थानांत सुलभपणे आले, तसे आले नसते; परन्तु या लोकांचे दुर्भाग्य तेंणेकरून टापखान्याचा फायदा त्यास कळत नाही. व जे ग्राम्हण प्राचीन समजुतीचे अद्यापि पुष्कळ आहेत, त्यास असें वाग्तं की, टापखान्याचा काय उपयोग आहे ? बुकात पैका घालून काय फळ ? पृथ्वीवरच्या घातम्या ठेवून ग्राम्हांस काय करावयाचें आहे ? आपले घरातलें आपण पहावें. आपल्यास मोठ्या गोष्टी कशास पाहिजेत ? अशा ते राडगोष्टी सांगतात.

असे हे हिंदु लोक शिथिल आणि मूर्ख, म्हणून या दशेस आले. जर पेशव्यांचे अमलात इंग्रज मोठे आहेत व त्यांची काय अवस्था आहे, हे लोकांस कळलें असतें, तर राज्य न घालवत; परन्तु पोटाची भट, त्यांनी गोड खाण्याशिवाय दुसरे कांही मनात आणलेंच नाही. गोड खाण्यास मिळालें, म्हणजे सर्व ग्राम्हण एकत्र डोंगळ्याप्रमाणे जमतात व मग त्यांचे अवधान फार लागतें. कोठे मुक्तद्वार किंवा ग्राम्हण-सत्पर्ण किंवा उरसाह आहे, अशी वार्ता आली की, ग्राम्हण मोठ्या हासेने तेथे जमतात दुसरी कांही राज्यकारभाराची किंवा ज्ञानवृद्धीसाठी सभा असिल, तर हालणार नाहीत. तापय, या जातीची नजर जेवण आणि दक्षणा याहून पळीकडे जात नाही व याहून दुसरा मोठा कारभार पृथ्वीवर आहे, असें या जातीस वाटत नाही

एकास लाध मारली तर दुसरा 'कां' म्हणावयाचा नाही इतके तर हे भिन्ने. रांड्ये व निर्मल आहेत याचेमध्ये साहस, धैर्य, आणि स्वरेपणा ही प्रायशः नाहीत साहस म्हणजे मोठे कार्य घेऊन घेणे. धैर्य म्हणजे आपल्यावर किंवा दुसऱ्यावर शूलम कोणी करील, तर

पोटाची तेवढी काळजी

न.सोसणें. आणि स्वल्पेणा म्हणजे लघ्वाढीचे व्यापारांत न शिरणें. यापैकी एकही गुण यांजमध्ये नाही. जनावरासारखे हे मूर्ख आहेत. जशा शैतांत पुष्कळ चिमण्या खावयास जमतात व त्यांस एक काठी उगारली, म्हणजे त्या भरकन उडून जातात, तसे हे ब्राम्हण लोक आहेत. यांची पंगत करावयास मात्र चांगली. परन्तु दुसरा कांही उपयोग नाही. आणि सांप्रत पहा की, पेशव्यांचें राज्य गेलें, हें वाईट जहालें, असें जे ब्राम्हण लोक म्हणतात, तें एवढ्याच कारणाने म्हणतात की, त्यांस खावयास मिळत नाही. ब्राम्हण लोक इतके दुर्बुद्धी आहेत की, त्यांस खावयास द्या व मग कांही करा, चिंता नाही. पोटास घालावें आणि पायपोस मारावे, त्यांस लज्जा वाटणार नाही. आणि त्यांची म्हण अशी आहे की, पोटावर माहूंचं नका, पाठीवर मारा, म्हणजे जेवावयास घाला व मग कांही करा. याप्रमाणे फक्त जेवणाची मात्र काळजी. पोटाचा विचार ब्राम्हण लोकांस पहिल्याने आहे; मग पाठीमागून सर्व. परन्तु बहुधा तेवढा बंदोबस्त असला, म्हणजे ते उजवे किंवा डावे वाजूस पहावयाचे नाहीत, हें आम्ही लिहिलेंच आहे.

याविषयी कोणास खोटें घाटेल तर त्याने स्वदेशीय राजधानीतील लोकांकडे पहावें आणि त्यांस पुसावें की, ' इंग्रज हिंदुस्थानांत कोठे कोठे राज्य करितात ? ' ते म्हणतील की ' छी ! इंग्रज कोठे आहेत ? आमचे संस्थानांत तो एक तांम्रमुखी मात्र असतो. ' याचप्रमाणे पेशवाईत अवस्था होती. पुण्यांत बकिल होता, तेवढी गोष्ट मात्र दरवारांतील वागणारे यांस माहीत. इतर लोकांस तेंही माहीत नवतें. कोणी सुखी घसेल तर त्यांनी प्रवास करावा असें नाही. परन्तु ग्रंथद्वारे किंवा वर्तमानपत्रद्वारे त्यांस वर्तमान तरी माहीत असावें !

एखादे गावढे कुलकर्ण्यांस पुसा की, कलेक्टर साहेब यांची नेमणूक कोण करितो, त्यांस पगार काय, आणि गवरनर साहेब कोण आहेत व कोठून आले ? तर त्यांच्याने कांही सांगवणार नाही. जा शहरांमध्ये कांही

ब्राम्हण लोकांचा स्वभाव

गोष्ट आहे तीच गोष्ट त्या शहरांत ठाऊक नसते. पुण्यामध्ये शाळा आहे, लायब्ररी आहे व छापखाना आहे. हीच गोष्ट पांचशे रुपये माहिना पगार किंवा पेनशन खाणारास पुसा, म्हणजे ठाऊक नाही, असं तो म्हणेल. कारण की, हिंदु लोक शोध करण्यांत फार आळशी आहेत. कोणी कोणी शोध करणारे आहेत. परन्तु लोकांच्या घरच्या गोष्टी व चहाळ्या एवढें मात्र ते मनास आणतात. दुसऱ्या उपयोगी गोष्टी कांही मनास आणीत नाहीत. व योर आहेत ते जेवतात आणि निजतात. अशी त्यांची अवस्था आहे.

मागे सांगतात की, दिछीचे बादशहाने, मिरची तिसट आहे किंवा कसें, हें पुसलें होतें; व सूर्य हा पदार्थ काय आहे, हा प्रश्न पुसला होता. सद्धत् हल्लीही ऐकण्यांत आहे की, कर्नाटकांतिल सरदारांपैकी एकाने पोलिटिकल एजंटस विचारलें की, तुम्हीं समुद्र पाहिला आहे किंवा नाही ? व आणखी एक वेळ असा प्रश्न केला की, ' कृष्णातीरीं घाट आहे तो पाण्याने वहात कां नाही ? ' तेव्हा एक हुशार जवळ होता, त्याने सांगितलें की, " महाराज, पाण्याने घाट वाहून जातो, परन्तु आमच्याजवळ हत्ती आहेत, त्यांजकडून पुनः ओढून आणून जाग्यावर ठेवतो. ' तेव्हा त्या मूर्खाची समजूत पडली. अशा किती एक अज्ञानपणाच्या गोष्टी ऐकण्यांत आहेत. त्यांचें वर्णन करून उपयोग काय ? परन्तु असं आहे तरी जाग यावयास मिळतें त्यास जरी फाशां टावयास काढलें तरी वाचणें किंवा ज्ञान शिकणें, ही गोष्ट त्याच्याने व्हावयाची नाही.

या लोकांच्या इतक्या समजुती आकुंचित जहाल्य आहेत की, ते घतंमान काळचा विचार करितात, उघाची काळजी करीत नाहीत. छाष साह्या म्हणून एकाची धिंठ निघाली, काय धिंठा आहे ? आपण मिळेल तोंपयेंत पैसा खाऊं; जा दिवशीं काळ फिरेल त्या दिवशीं पहातच आहोंत. याप्रमाणे काळ्याम दूपण देतात; पण आपण कमें कोणतीं करतो, याचा विचार करीत नाहीत, आणि इतके निलंजपणास दुसरें कारण असं आहे की, छोक राहाणे नाहीत. कुळंबी ते अडाणी कुळंबी; व ब्राम्हण तर

साथें शहाणपणही नाही

शतपट मूर्ख आहेत. तेंम्हा जो वाईट काम करतो, त्यास असें वाटत नाही की, मला हे लोक वाईट म्हणतील, आणि वास्तविक पाहिलें तर जे लोक वाईट कामें करितात, त्यांची निंदा पाठीमागे लोक पुष्कळ करितात; परन्तु भिन्ने आहेत, त्यांजमुळे त्याचे तोंडावर होत नाही. व त्याचा त्याग करून सर्वांनी हलका मानणें व त्याचा लोकांत हरतऱ्हेने पाणउतारा करणें, हें धैर्य लोकांस नाही.

जी गोष्ट घडते ती सहज घडते; परंतु प्रयत्नपूर्वक कांही घडत नाही. चाईटास चाईट म्हणावें व शहाण्यास शहाणें म्हणावें, हें शहाणपण लोकांस नसल्यामुळे लोकही पाहिजे तशी घतणूक करितात. खोटें बोलणें व लबाडी करणें हें तर त्यांचे अंगीं पडलें आहे, त्याचा विधिनिषेध ते जाणतच नाहीत, लबाडी ही लज्जेची गोष्ट, ही लोकांमध्ये समजूत नाही; असे हे लोक मूर्ख आहेत. जर त्यांस कांही गोष्ट सांगितली तर तिचा अर्थ कळत नाही व न्याय करता येत नाही, असे लोक अज्ञानांत आहेत.

पत्र नं० ५५.

८ मे १८४९

पुराणांतिल ज्ञान

हर एक कोणतेही गोष्टीचे गुणदोष पहावे लागतात. छापछान्यांचे हुन्नरापासून किती एक गोष्टी घांगल्या व किती एक वाईट झाल्या आहेत. तसेंच दारूपासूनही झालें आहे. तसेंच तर कोणतें पुस्तक लिहिलें गेलें, म्हणजे त्यापासून कांही गोष्टी घांगल्या व कांही वाईट होत असतात. याचा विचार करून घांगली मात्र घ्यावी. हें वाचणाराकडे आहे.

यावरून मी विचार करितों की, व्यासांनी पुराणें लिहिलीं, त्यांचे गुणदोष काय आहेत? व त्यांपासून लोकांचा फायदा काय झाला?

पुराणांतील ज्ञान

जा काळी हे ग्रंथ लिहिले, त्या काळी हे ग्रंथ लिहिणारास असें घाटलें नसेल की, जसें आता लोक त्यास समजतात, तसें समजतील व लोक त्यांची पूजा करतील व थरोघर ते ग्रंथ होतील. त्या वेळीं छापखानाही नवता. याजमुळे हे ग्रंथ प्रसिद्ध व्हावयास बहुत काळ लागला. आज पांच हजार वर्षे झालीं, तरी किती एक पुराणें मिलत नाहीत; कारण त्यांच्या प्रती झाल्या नाहीत. एक प्रत करावयास एक वर्ष पाहिजे. त्याची प्रत दुसरी व्हावयास तसाच पुष्कळ काळ लागतो. अस्तु.

पुराणें हीं माझे मतें काम्ये आहेत. त्यांचा आधार बहुतकरून वास्तविक गोष्टींवरून धरला आहे; परंतु त्यांत कमें आणि चहूक्ति फार केली आहे. कोठे १० श्लोक देवाच्या स्तुतीचे लिहिले, म्हणजे लागलीच त्यांची फलश्रुति व त्यांचा न्यास, ध्यान, कवच, छंद, दगड, घोंडे असें पुष्कळ आपून जोडलें आहे. मुख्य पुराण करणारांची इतकीच बुद्धि होती की, रमणीय कथा आश्चर्य वाढावयाजोग्या लिहून, त्यांत भक्तिज्ञान जागोजाग मिळवून ग्रंथ सुलभ व मौजेचे करावे; परंतु त्या काळीं भूगोल, खगोल या विद्या पुरतेपणीं वृद्धिंगत झाल्या नवत्या. म्हणून भूगोलानिपयी त्यांत पुष्कळ चुका आहेत व पृथ्वीचीं वर्णनें मनास येतील, तशीं कधींनी केलीं आहेत. भारत-भागवत यांतील दृष्टांत लोक फार घेतात; परंतु संपूर्ण ठिकाणीं ते यथास्थित लागत नाहीत. कारण की, वास्तविक इतिहास जरा नसेल, तर त्याजपासून तर्क काढतां येतो. जसें रुमचें राज्य होतें, त्याचा इतिहास आहे. त्याजपासून तें राज्य कशाने गेलें व लोक तद्दृष्ट्याचे घेवें कसे झाले व वेदव्याचे दाहाणे कसे झाले, हें कळतें व ते दृष्टांत आपणांस लागू करतां येतात.

परंतु पुराणांतील तसे लागू करतां येत नाहीत; कारण की, पुराणांतील मवं गोष्टी प्रारब्धावर आणि देवाचे मामर्ष्यावर रचिल्या आहेत. जसा गजेंद्रास शार होता म्हणून नक्ष झाला. अदिश्येस वर होता, म्हणून उद्धरली. रावणाम धारतांनी मारला. दुर्वापनाम मारून भूभार कमी करावा,

पुरुष सती जातील काय ?

म्हणून युद्ध केलें. हिरण्यकश्यपूम मारावयास खांवांतून देव निघाला. वामनाने पाषाणे बळीस पाताळी घातला. या गोष्टी व अख्युद्ध, रथ-वाहन, धर्मयुद्ध, प्रविज्ञा, शाप, वरदान, तारकाळ ईश्वराची प्राप्ति, या गोष्टीस आता लागू करणें यासारखा मूर्खपणा कोठे आहे ? कोणी म्हणतो 'पेशव्यांचें राज्य कसें बुडालें हो ?' दुसरा उत्तर देतो, 'अहो, ते अतवारी, पुरुष होऊन गेले. जें होणार तें झालें, त्यास उपाय काय ? सही फिरली म्हणजे क्षण लागत नाही. देव देणार त्याला देतो. त्यांचे मनांत आलें, म्हणजे पाहिजे तसें घडतें.' या प्रकारच्या समजुती लोकांच्या आहेत.

वास्तविक इतिहास पहात नाहीत व कारण रक्ष्यांत आणीत नाहीत. कोणी म्हणतात प्रारब्ध; कोणी म्हणतात सद्दी; दुसरे म्हणतात ईश्वर करील तसें होईल; म्हणून उद्योग करण्याची गरज नाही. भशा समजुती या सर्व पुराणांतील आहेत. पुराणे यांस मूल आहेत. तसंच ब्रत-माहात्म्ये व क्षेत्रमाहात्म्ये, येणेंकरून पुष्कळ वाईट समजुती झाल्या आहेत. पुराणिक ब्रत सांगत बसला, म्हणजे अडाणी बायका व चार मूर्ख पुरव बसले असतात. त्यांस व जनाजरांस कांही फरक नाही. याजमुळे जें पुराणिक सांगतो, तें त्यांस सरें घाटतें. आणि पुराणिक म्हणतो, दोन हजार घाती करून देवापुढे जाळत्या असतो महापुण्य आहे; म्हणजे लागल्याच घायका घरीं येऊन नवऱ्यास तगादा करतात की, धामची तुपाची व कापसाची तयाती करात्री आम्हांस पुराणिक यात्रांनी सांगितलें की, कापूस, घाती व तूप जाळलें असतो पार पुण्य आहे मग दोनचार रुपयांचा जिन्नस व दोन महिन्यांची मेहनत खरीसुरीच जाळतात. पुराणिक व भट यांचे सांगितल्यावरूनच बायका आपल्या नवऱ्याच्या प्रेताशी जिन्नस जाळून घेता, त्या दोनचार रुपयांचा जिन्नस जाळाय्यास कमी करतील काय ?

याचें कारण काय म्हणाल, तर अज्ञान फार. आम्ही जर आता बौद्ध्य सांगितलें की, तुमची बायको मेली, तिच्याशीं तुम्ही जाळून घ्यांचे,

तर कोणी ऐकेल काय ? पुत्र्य कोणी ऐकणार नाहीत कारण की, त्यांना बायकापेक्षा काही तरी थोडेसे अधिक कळते परन्तु बायका अंध कारांत. त्यांस जसे सांगितले तसे घडतात. यातमुळे सती जाण्याचा पाठ पडला जर बायका शहाण्या व त्यांस विद्या वगैरे शिकवावयाची चाल असती, तर जाणी त्यांस प्रथम सती जाण्यास सांगितल त्यांच्या त्यांनी शेंड्या उपटून टाकल्या असत्या. अजूनही जर स्त्रियांस विद्या वगैरे शिकविल्या तर त्या आपला पुनर्विवाह करतात आणि शास्त्री वगैरे जे त्यांस आडवे येतात, त्यास पुसतात की, पुरुषांनी पाहिजे तितका, लग्न करावी मग स्त्रिंनि नवरा मेल्यावरही दुसरा नवरा कां करूं नये ? आणि आपणच शास्त्रार्थ देऊन चालू करतात

परंतु असे होत नाही. कारण की, स्त्रियांस फार अज्ञानांत ठेविण्या आहेत. यास्तव जे पुराणिक सांगतो, ते त्यांस खरे वाटते परंतु पुराणात पुढा काय आहेत याचा विचार करता येत नाही व ऐक्यिक अर्थ काय आहे व बहूक्ति कोडे काय आहे हे छांहीच समजत नाही परंतु हल्ली म्हणतात की, जाणी पुराण केली ते देव होते. यास्तविक पाहिले तर ते मनुष्यच होते व त्यांमदी घाटल नसेल की, आणखी पांच हजार वर्षांनी नामची योग्यता देवासारखी होईल व आम्ही जें जें लिहिलें तें त्यातील अर्थ मनात न आणता सर्वच खरे म्हणतील हें त्यांमदी टाऊक नाही. हिंदु लोक खरागुण इतिहास ण्यादे देशाचा पाचून व्यवस्था मनांत आणतील तर घर होईल. म्हणजे त्यांम हें सर्व कळेल पुराणें हीं केवळ कधीचीं काव्ये आहेत जीं तीं ससृष्ट भाषा बुहाली, तीं तीं त्यांचे स्वोम घाटन चालेल, नाही तर जसे तुकारामाचे अभंग, - दोहोरे वगैरे आहेत तद्वतच पुराणांची योग्यता असती यास्तव पुराणांतील मतामुळे लोक फार मूर्ख व सुस्त झाले आहेत, हे त्यांम अद्याप कळत नाही.

लोकांची समजूत व पुराणांदिकांचें सौरस्य

हिंदू लोकांमध्ये स्वधर्माचा विचार कोणी करीत नाहीत. देवळांत अमर्यादा करितात.

पुणें येथे व इतर ठिकाणीं देवांचीं नांवां लोकांनीं भांग्या मारुनि, छिनाल शालाजी, सुन्या मुरलीधर, चिमण्या गणपति इत्यादि ठेविलीं आहेत. याजवरून असें वाटतें की, देवाचा मान करावा आणि देवास भीत जावें, हा भाव अगदी नाहीसा झाला. देवळें हीं पवित्र जागा; त्यांत अनाचार असूं नये, हें लोक अगदी जाणत नाहीत.

मला वाटतें की, इंग्रजांचा धर्म कसाही असो, परंतु त्यांस देव आणि त्याचा मान करणें हें समजतें. पहा की, आठ दिवसांनी देवळांत ते जातात, परंतु भक्तीने व मर्यादेने भजन करून माघोर येतात. आणि हिंदु लोकांचे देवळांत पहा. कसयिणी विराडाम असतात; सोदें, लुबे, संध्याकार्ळीं तमाशे पहावयाम वगैरे येऊन बसतात. त्यांचे मनांत देवळाचा मान अगदी नसतो. आणि जसे चावडीवर तमाशास लोक जमतात, किंवा चौधऱ्यांवर पानसुपारी घालत बसतात, घरचा कारभाराचा गोष्टी सोगत बसतात; तद्वत् व्यवस्था आहे. पुण्यांत तुळशीयागेंत गेलें किंवा हिंदु लोकांचे कोणतेही जत्रेस गेलें, म्हणजे हेंच सर्व दृष्टीस पडतें. देवाकरिता भक्तीने येऊन मर्यादेने व पवित्रपणाने वागतान, असा शंभरांत एक मनुष्य असतो.

स्वधर्म म्हणजे काय, तो या लोकांस अवश्य सांगितला पाहिजे. किंवा एक मूलांस असें वाटतें की, पुराणांत जितक्या गोष्टी लिहिल्या आहेत, तितक्या स्वन्या आहेत; परंतु त्यासांनी असेंच लिहिलें आहे की, खो, शूद्र, वैश्य इत्यादि मूल जनांकरिता पुराणें लिहिलीं आहेत ज्ञानी पोस कर्म व पुराणें यांची गरज नाही, ही गोष्ट सरी आहे.

लोकांची समजूत व पुराणादिकांचें सौरस्य

कारण पुराणांत क्रियेक गोष्टी केवळ मूर्खांचे शासनार्थच सांगितल्या आहेत जसे वाती करून लावाव्या, याचा वास्तविक अर्थ इतकाच की अघेरात उजेड करावा; परंतु ही सोपी गोष्ट सागण्याकरिता पुराण लिहिणाराने नाना प्रकारचा गोष्टी लिहिल्या आहेत की, जसा एक उर्द्वार होता, त्याचें श्रेष्ठ एक वाई वाती करीत असतां चातीस लागून, त्याने चाती फिरून एक रात झाली ती जेव्हा देवळात जवळली, तेव्हा त्या उदरास न्यावयास विमान आलें त्याने पुसलें का ? तेव्हा देवदूत म्हणाले की, तुझ्या पुच्छाचे धाग्याने एक रात झाली, ती आज देवळांत जवळली; त्याचें श्रेय तुला आलें म्हणून हें विमान तुला आणलें आहे याजकरिता वाती लावतील त्यास मोक्ष होतो

तसेंच वांग्याचे घुराने विमान पडल्याची कथा आहे इत्यादि लक्षावधि कथा आहेत, परंतु त्याचा खरा अर्थ सोडून लोकानी त्या गोष्टींज सव्या मानिल्या आहेत आणि वायका पेशी वर्षेपर्यंत वाती करतात, आणि जाळितात दुसरा काही उद्योगच नाही. हा मूर्खपणा पुराणाचे गोष्टींनी शिरला जर पुराणें करणारांनी खूळ लावावयाच्या गाष्टी न लिहिता साधेपणाने सांगितलें असतें की, गरिबांस धर्म करावा अघेर असेल तेथे दिवा लावावा, परंतु अम न सांगतां त्यांनी दर एक कलमास मोक्ष आणि स्वर्ग सांगितला आहे

त्यास असें दिसत की, या गोष्टी लिहिणारास पुढे लोक मूर्ख होतात व या गोष्टी सर्व खऱ्या म्हणतील, असें वाटलें नवतें; परंतु तशी गोष्ट झाली आता पुराणिक वावांचा गाष्टी ऐकणार ज्ञानी पुरुष नाहीत, परंतु वायका व पुरुष सुळ, वेद, अज्ञान, मूर्ख, जास कांहीच समजत नाही, असे बसतात आणि सर्व गोष्टी स्वऱ्या म्हणतात येणकरून लोक मूर्ख झाले आहेत

यानकरिता या सर्व पुराणातील कोणी रहस्य वाटून नवीन ग्रंथ लिहिला, तर फार हित होईल उनाड गाष्टींनी लोकांस भ्रान्ति घालण हें योग्य नाहा आणि वास्तविक पाहिलें तर धर्मशास्त्र, वैद्यशास्त्र व ज्योतिष शास्त्र हीं सर्व प्राचान कार्यां लिहिलीं गलीं, आणि मागून काळास परक

मोडक्या घराचे कुजके वासे

पडला आहे. त्याजमुळे धर्मशाखांत जे फेरफार करावयाचे ते केले पाहिजेत. जसे ज्योतिष काळकरून चाळवें लागतें, तेव्हा त्यास मेळ पडतो, आणि वैद्यक ही शाखात एक आहे आणि कृतींत वेगळेंच असतं. वैद्य चार रोगांची औषधें जाणतो, परंतु जर एका मनुष्यास चार रोग झाले, तर त्याने कल्पना बसवून योजना केली पाहिजे. आणि हजार औषधें एका रोगास लिहितात; परंतु वैद्याने प्रसंग पाहून दिलें पाहिजे.

तसेंच धर्मशाखांत अनेक मते आहेत व पुराणांत अनेक गोष्टी आहेत; परंतु लोकांची स्थिति पाहून व तारतम्य पाहून त्यांचें रहस्य जाणावें. केवळ भर्मांचा भर्भं करू नये, परंतु हे लोक शुद्धीवर नाहीत भगदी भकले आहेत. त्यास शिकवणार शकराचार्य कोण ? ईश्वर करील तें करो, परंतु लोक फारच भजान झाले. धर्म म्हणजे काय, विद्या म्हणजे काय, हें भगदीच जाणत नाहीत. मोडक्या घराचे कुजके वासे राहतात, तसे हिंदू धर्मशास्त्र व विद्याहे प्राचीन काळचे शब्द लोकांचे तोंडांत मात्र आहेत; परंतु अर्थ ठाऊक नाही. आणि लोकांनी काही काही विद्या फारच मूर्खपणास नेऊन पोचविल्या आहेत. त्या कोणत्या म्हणाल तर पैका.

एक वैद्यकी. रसायनशास्त्र हें चांगले शास्त्र आहे, परंतु त्यामध्ये या लोकांनी किमया काढली आहे. तसेंच ज्योतिषशास्त्र चांगलें; परंतु त्याज-चरून भविष्ये पहाण्याची रीति व नियम काढले आहेत ते भगदी स्त्रोटे. आकाशातील जे तारे, त्यांचाने पृथ्वीवरचे मनुष्याचे नशिवाचा फेरफार कसा होईल ? क्षानि पाहिजे तिकडे गेला, व गुरु कोणत्याही राशीस भाला, तरी मी पृथ्वीवर रहाणार, माझे तो काय करील ? व भास्वार्शी व स्वार्शी संबंध काय ? परंतु प्राचीन काळचे भटांनी अढाणी लोकावर कर भसविण्याकरिता ही युक्ति केली आहे तसेंच नीतिशास्त्र याचें पर्यवसान तप आणि योगशास्त्राकडे गेलें आहे; परंतु त्यातही काही भर्भं नाही. शास्त्रकारांनी नीति सांगण्याकरिता ही युक्ति केली आहे. म्हणजे पुरुवास

लोकांची समजूत व पुराणादिकांचें सौरस्य

वीन वेळा खान वगैरे सांगितलें. येंणकरून शास्त्रकाराचा हा हेतु की, त्या पुरुषाचा काळ त्या खटपटींत जाऊन त्याकडून कांही दुराचार घडूं नये.

ग्राम्हण चोरी करतील, म्हणून मुळीच द्रव्य बाळगूं नये, असें सांगितलें. संन्याशी स्त्रीशीं जातील, म्हणून त्यांस सांगितलें की, तुम्ही घरीं राहूं नये व दूध वगैरे खाऊं नये. तात्पर्य, त्यांची नीति रक्षण होण्याकरिता इतक्या युक्ति सांगितल्या. तसेंच विधवा स्त्रियांचे हाल त्यानिमित्तच आहेत. परंतु नीति स्पष्ट करून सांगते, तर बरें होतें. ही इतकी बहूक्ति केली, त्याने लोक मूर्ख झाले, गायनविद्या आहेत, त्यांचा राग, अमका चांगला आहे, असें म्हणावयाचें सोडून, या रागाने पाऊस पडतो, त्या रागाने दिवे लागतात, इत्यादि अतिशयोक्ति केली आहे. ती न समजतां लोक आता खरेंच म्हणतात, आणि म्हणताना की, तशी विद्या कोठेच नाही. आणि मंत्रांचें सामर्थ्य गेलें; परंतु होतें कर्षा ? कधी नव्हतें. ही बहूक्ति आहे. याजवर भरवसा टेंवूं नये.

तसेच, योगशास्त्राची भ्रमवस्था आहे. मला असें वाटत नाही की मनुष्य योगाने हजार वर्षे चाचेल, किंवा प्राण ब्रह्मांडीं नेईल, आणि सुखदुःखांचा त्याग करील. मग त्याम तोष्टा तरी सारखा, मारला तरी सारखा. अशा स्थितीचें वर्णन पुराणांत बहुत आहे; परंतु ही स्थिति पुराणांतील इतर गोष्टींमात्तीच मला अमानुष व अशक्य दिसते. मिथ्याना अतिशयोक्ति असेल म्हणजे मनुष्याने सुखदुःखांप्रियी शान्ति घरावी, म्हणजे विसत स्थिर रहातें, हें स्पष्ट लिहिल्याप्रचून दळेंच भयघट रीतीने लिहिलें असेल, हेंच अनुमान दिसतें.

जर योगशास्त्र खरें असें, तर नाहींस कां होतें ? लोक अवश्य योग करतें. कारण तें मोठें सुख आहे; परंतु ही गोष्ट किमयाप्रमाणे स्पर्धे आहे. म्हणून या अशा वकऱ्यावर भरवसा टेंवूं नये. नीट अर्थ करीत जाया आणि विद्येचे नरे भाग मात्र त्याने आणि मयिष्य ज्योतिष टाडून घायें. दिवे-याचें मात्र ज्योतिष घ्यातें, हें बरें. यथानीति वर्तवूक केली, म्हणजे त्यांत

पंडितांचा नवा रोजगार

मोक्ष आहे. हजार आचारांचा खटपटी केल्या, तरी त्यांत कांही नाही. आणि शास्त्राचा अर्थ युक्तीने घेतला पाहिजे. याविषयी वाक्य—

श्रुतिस्मृतिविरोधे तु युक्तिरेव बलीयसी।

या वाक्याने त्याचा निर्णय होतो. परंतु जा दिवशी हिंदु लोक आपल्या बुद्धीचा उपयोग करूं लागतील, त्या दिवशी त्यांस हा भेद समजेल.

पत्र नं० ६१

२० मे १८४९

भटांनी लावून दिलेले वेड

हिंदु लोक हल्ली आहेत, त्यापेक्षा चांगले होण्यास त्यांनी बहुतेक आपलीं मूर्खें मत्तें सोडलीं पाहिजेत. प्रथम हीं मूर्खें मत्तें उत्पन्न करीं झालीं म्हणाल, तर त्याचें कारण लिहितां.

प्राचीन काळां हिंदु लोकांनी विद्या बहुत केल्या. पुढे असें झालें की, प्राग्दण लोकांनी नवीन विद्या अधिक अधिक शोधावयाचा सोडून ते काव्यें करूं लागले आणि वेद पाठ करूं लागले; अर्थ सोडून दिला. आणि धर्म-शास्त्रांत असें आहे की, आपला कुलाचार रक्षावा. त्याप्रमाणे जें गागे वापाने केलें तेंच मुलाने करावें, अशी समजूत पडली आणि जों जों हे मूर्खें होत चालले, तों तों मागले लोक त्यांस देवासारखे दिवूं लागले.

निरक्षर भट म्हणूं लागले की, स्वाम भवतारी होता. व जांनी गणिताचे ग्रंथ केले, ते देव होते. असें म्हणून मागले ग्रंथ मात्र वाचावे. पुढे कांही करूं नये, असें झालें. तेव्हा अज्ञान कार पाडणें व त्यास ताघन मुग्ध पुराणें आणि माहात्म्यें लिहावयाचीं, इत्य कांही दिवतपर्यंत पंडितांचा रोजगार होता. तेव्हा त्यांनी मनस येईल तें लिहिणें. कोणी कापेरी माहात्म्य, कोणी

भटांनी लावून दिलेले वेद

करवीर-माहात्म्य, कोणी शालिवाहन-चरित्र, कोणी नाशिक-माहात्म्य, कोणी अग्निपुराण, कोणी गणपतिपुराण अशीं लिहिलीं. प्रत्येकांत त्यांचा हेतु इतकाच होता की, पृथाद्या देवाचें किंवा पृथाद्या नदीचें वर्णन करून ईश्वर त्यांत आणून ठेऊन, ब्राह्मणांस पैसा मिळण्याची तजवीज पहावी.

तशींच ब्रतमाहात्म्यें. कोणी म्हणाला सोमवारीं उपास करावा, कोणी म्हणाला मंगळवारीं; कोणी शनिवारीं. दर एकाची कथा व त्याची देवता, आणि त्याचप्रमाणे अमत्रयाने केलें आणि त्याचें अमुक कार्य झालें व तसें जो करील, त्याचें तसेंच होईल, म्हणून लिहिलें; पण हें सर्व कर्वाचें लावव आणि ब्राह्मणांचें कार्य करावयाची तजवीज आहे, असें उघड दिसतें; व याचा लोटेपणा उघड दिसतो. वर्षांत तीनशें साठ दिवस व त्यांहून अधिक ब्रतें आहेत. तसेंच दर एक पुराणांत दर एक देवाचें वर्णन. त्याचें नांव, अमकें दैत्य त्याने मारले, तो ईश्वर; स्वाम भजावें, इतरांस भजलें तर नरकाचें साधन, याप्रमाणे लागलाच शेरा, असें दर एकांत आहे. दर एकांत सृष्टीची उत्पत्ति, देवाचें चरित्र व भविष्ये याप्रमाणे सर्व तयारी केली आहे. तेव्हा कोणते देवास भजावें, कोणती ब्रतें करावीं, किंवा तीनशें साठही दिवस ब्रतें करावीं ?

धर्मशास्त्र पाहिलें तर तो पर्याय कांही वेगळाच आहे. वेद पाहिला, तर त्यांत कांही वेगळेंच आहे. वेदांत अवतार आणि नाना प्रकारचा देवता आणि ब्रतें हें कांही नाही. फक्त होमार्शी कारण आहे. याचा मेध, त्याचा मेध हें सर्व त्यांत आहे. तेव्हा वेदशास्त्र व पुराणें यांचा धर्म पाहिला, तर अगदी वेगवेगळा दिसतो. पुराणांत नित्य कर्म पाहिलें, तर सगळा एक दिवस करावयास पुरणार नाही, इतके धर्म त्यांत आहेत; पण त्यांत कांही नीति आहे, असेंही नाही. कामोटा असा घालावा, गंध असें लावावें, शौचास अमुक कोस जावें, तोंड असें घुवावें, हेंच फार आहे. याप्रमाणे नेम करणारांस काय वाटलें असेल, तें त्यांचें त्यांसच ठाऊक. बरें, असो.

याचा आजपर्यंत कोणीच विचार केला नाही. अलीकडे भट यागे

मूर्खपणा घाढवावयाच्या गोष्टी

झाले, यांनी कांही ग्रंथ केले आहेत; पण ते त्यांहून अधिक. गोपीनाथ भट-
जींनी अमुक भट्टी केली; गणेश भटांनी अमुक भट्टी केली. असा शेकडो
भट्ट्या केल्या आहेत; परंतु त्यांत आहे काय ? संस्कृताचा अर्थ फार लोकांस
कळत नाही; परंतु जर त्यांचा अर्थ कळावयाजोगा असता, तर मला वाटते
की, लोक मागेच ते ग्रंथ समुद्रांत नेऊन टाकते; परंतु ते भ्रमांत आहेत. बरं,
भरली मूठ सव्वा लक्षाची आहे. तेंच बरं. श्राद्ध करावयाची कल्पना लिहा-
वयास पन्नास पत्रे लागली आहेत. तसेंच हर एक संस्काराचा रीति फार
मूर्खपणाचा आहेत.

लग्नाचा, उष्ट्रावणाचा, देवपूजेचा पद्धति आणि कोणतें कर्म
असें नाही की, त्याविषयी ग्रंथ नाही. शौचविधीपरदेसील एक ग्रंथ
आहे. त्यांत मनुष्यांनी शौच कसा करावा, हेंच लिहिलें आहे. वास्तविक पहा
बरं, याचा कांही उपयोग आहे काय ? कशाला भट या संस्काराच्या कंठाळभर
पोथ्या बाळगतात ? यांत काय आहे ? यांचा काय उपयोग ? लोकांचें सुख
च ज्ञान घाढवावयाची त्यांत एकदेखील गोष्ट नाही. मूर्खपणा
घाढवावयाच्या गोष्टी आहेत. त्या ग्रंथांनी वेड लावले, पणतें मात्र
झालें.

अज्ञान्यास अजरामर करण्याकरिता या पोथ्या लिहिण्या आहेत, असें
मला वाटते व त्यांची फजीती होऊं नये, म्हणून त्या गुप्त ठेवितात. कोणी
सोडूं नयेत, व कोणी मलायानेच वाचूं नयेत म्हणतात, याचें कारण हेंच.
जर त्यांत खरें ज्ञान असतें, तर कोणीही वाचलें तरी चिंता काय ?
परंतु ग्रंथ लिहिणाऱांची खात्री होती की, हें गुप्त ठेवले, तर त्यांचें माहात्म्य
राहील. हे भुक्तांचे लाडू आहेत, हें त्यांस माहीत होतें. या प्रमाणे हे भट
वेडे झाले आहेत. मनुष्य कांही उपयोग करील किंवा विचार करील, तर त्यास
या मटांचे मंगतीने वेळ सापडावयाचा नाही.

दहा कर्नाटकांसील एक सरदार याजकडे पाहिलें, म्हणजे समजतें की,
त्याचा वेळ हातपाय धुण्यांत जातो. दिवसांतून दोनशे वेळ पाय धुतो.

ब्राम्हणांची शिक्षणपद्धति

पांचशे वेळ चूळ भरतो! यास हें काय वेड किंवा शहाणपण आहे?

तसेंच बाजीरावाकडे पहा. हा पुरुष मराठ्यांचे राज्यास बुद्धिविषयास कारण झाला. असें कांझालें, याविषयी विचार केला, तर इतकेंच दिमतें की, यास जन्मापासून नाना फडणिसाने कोपरगावीं भटाचे शाळेंत ठेवला होता, म्हणून मोठेपणीं केवळ भटच निपजला. याचा राजकीय गुणाचे अंकुर जळून गेले. याप्रमाणे पूर्वीचे पेशवे भटांचे शाळेंत नवते, कोणी असें म्हणतात की, राज्यास अयोग्य व्हावा, म्हणून नाना फडणिसाने त्यास बुद्ध्या भट केला; परंतु तोच राज्यावर आला, हें देशाचें प्राख्य. अस्तु. त्यास वेड लागलें, त्याने राज्य केव्हा करावें, कारभार केव्हा करावा आणि हें नित्य कर्म केव्हा करावें, हें जाणलें नाही.

आणि या कर्मांचा फायदा काय? जोपर्यंत निर्मळ वाटे, तोपर्यंत कोणीही हात घुतोच आहे. त्यास अमुक वेळ हात धू, म्हणून सांगवयास कशास पाहिजे? परंतु इतक्या मूर्खपणाचा गोष्टीस ब्राम्हण मात्र मान देतात. आणि कोणी उपाम, कोणी मत्तें, कोणी जप, कोणी अनुष्ठान, असें सगळा दिवसभर करितात. जाजवळ पैसा आहे, त्यास भट घेरतात, आणि हा उपदेश करितात; आणि पुराणिक वाचास घेरतात व वेड लावतात. कोणी सांगतो आवळीचे झाडाखाली जावें, पूजा करावी, कापुसाचा घात्री जाळाव्या. त्याप्रमाणे अज्ञान धायका करितात. हें वेड त्यांस भट लावितात.

हें सर्व यांनीं सोडून दिल्याखेरीज यांची घरी गत मला दिसत नाही. मग ईश्वराची इच्छा.

पत्र नं० ६७

३ जून १८४९

ब्राम्हणांची शिक्षणपद्धति

सांप्रत ब्राम्हण लोक हे कांही उपयोगी नाहींतसे झाले आहेत. याचें कारण त्यांस सरकारी काम सांगितलें, तर छाच म्हाताळ;

गुरु टोणपा-शिष्यही टोणपाच

लोकांस उपद्रव करितात व आपले जातीचा अभिमान धरतात. येणेकरून महार, चांभार इत्यादि जातींस त्यांचेपुढे येण्यास देखील योग्यता नाही, असे म्हणतात.

तसाच त्यांनी भिक्षा मागून घनांत रहावे, हेंच काम यांसीं चांगलें थोडिलें होतें; परंतु तें सोडून या गृहस्थीपणांत, सरदारींत व कारकुनपणांत यांस कोणी बोलावले वरें ? यांचेनाचून भडले होते काय ? ते आपले संतोपाने दुसरे व्यापार करूं लागले. तेव्हा आता त्यांम हें योग्य आहे की, त्यांनी आपल्यास व दुसऱ्यास सारखें मानावें, हें खरें. ब्राम्हण लोक अनिवार झाले आहेत, व मूर्ख आहेत. याचें कारण त्यास सुशिक्षा नाही. ब्राम्हणाचा मुलगा सातधाठ वर्षांचा झाला, म्हणजे त्याची मुंज करतात. नंतर भट व पंतोजी यांचे स्वाधीन होतो. आणि त्यांस ज्ञान, उपदेश किंवा कलाकौशल्य-विद्या हें कांही एक शिकवीत नाहीत. ईश्वराचें भय व आपला वास्तविक धर्म त्यांचे मनांत कशाने येईल ?

श्रीमंताचें पोर असलें, तर त्यास भट वेद शिकवितात, व तो फक्त पाठ करवितात. मग तो मुलगा, जसा त्याचा गुरु टोणपा, तसा त्याचा शिष्य टोणपा होतो. वरें, ब्राम्हणास जा रीतीने वेद शिकवितात, त्याचा कांही तरी उपयोग आहे ? फक्त अक्षरें तोंडाने उरांत रक्त पडे तोंपर्यंत घोकून पाठ करितात. त्यापेक्षा दगड फोडावयाची मजुरी का सांगत नाहीत ? अक्षर मराठी झालें, म्हणजे मुलगा शहाणा झाला. याप म्हणतो माझा मुलगा रुद्र पाठ म्हणतो, पवमान पाठ म्हणतो. आणि भटाचा तोंडचा मूर्खपणाचा गोष्टी ऐकतो. तो असा दडमूर्ख होतो की, त्याचे मनांत जें येतें, तें मोठें दड होतें, कदापि निघत नाही.

त्यास वाटतें पृथ्वी शेपावर आहे. ग्रहणांत राहू चंद्रास खातो. उर्दुस्थानापर्वदीच पृथ्वी. पलीकडे गतीच नाही ब्राम्हण सर्व जगांत श्रेष्ठ, भूदेव. जितक्या विद्या आहेत, त्या सर्व शास्त्रांत आणि पुराणांत आहेत. त्या-खेरीज कांही नाही. वेदाचा अर्थ करूं नये. पुराण, शास्त्र ब्राम्हणांखेरीज

कोणी वाचू नये. परदेशास गेलें, तर अष्टे होतों. अशा नाना प्रकाराचा समजुती त्यांचा पडून ते शतमूर्ख होतात.

अर्शा थोर श्रीमंतांचीं मुलें पुण्यांत मला शेकडो भाडळतात. थ मोठाळे-नयोवृद्ध कित्येक आहेत, त्यांची तर संख्याच नाही. वर्तमानपत्रें व बुकें या द्वाराने ज्ञान मिळविणें, हें तर त्यांचे कुळाचे शत्रु. वाचणें व लिहिणें त्यांचे वापाचे बैरी, असे लोक आहेत. यांस ईश्वर कोणत्या रीतीने वाळवावर आणील तें आणो. ईश्वराने ग्राम्हणांचा गर्व हरण करावयास दृष्टिां-जन योजिलें आहे. तरी त्यांचे डोळे अजून उघडत नाहींत. शास्त्रें, पुराणें घेऊन बसतात. पुराणांत मूर्खपणा भरला आहे व तीं फक्त ग्राम्हणांस लाभ होण्याकरिता केलीं आहेत. यास्तव मला घाटतें की, ग्राम्हणांची मुंज झाली, म्हणजे त्यांस विद्या पडवावी. कांही चांगले ग्रंथ नवीन पद्धतीचे करून त्यांत नीति व ईश्वराचा भजनाचा गोष्टी घालून व इतर भूगोल, खगोल इत्यादि वास्तविक आहेत, तशा गोष्टी लिहून ते ग्रंथ पढवीत जावे. म्हणजे मूर्खपणा जाऊन तो मुलगा चांगला तयार होईल. असे ग्रंथ कोणी तरी केले पाहिजेत.

नाही तर हे लोक सांप्रत काळचा शिक्षेचे रीतीने फारच मूर्ख होतील नाहीं, पंडित आणि त्यांस होय होय म्हणणारे गृहस्थ, हे काय बोलतात तें-देखील त्यांस कळत नाही. कोणी गोष्ट सांगतो की, सप्त समुद्र आहेत. कोणी म्हणतो मेरु मध्ये आहे. कोणी म्हणतो, सात समुद्र रथाचा चाकांनी पाडले. कोणी म्हणतो अगस्ति मुतला. यांचे तोंडास कोणी हात लाववा ? असे बोलणें ऐकून मला घाटतें की, हे इतिवळांतले वेढे आहेत काय ? कोणी म्हणतो हे इंद्रज जलचर (पाण्यांतले रहाणारे) आहेत. कोणी म्हणतो, ते चानर आहेत. कोणी म्हणतो त्यांस रामाचा वर आहे. तेव्हा मासे मनांत येतें की, मुग्धी बोलतां हे डुकर भाडां !

शेकडो लोक संभावित, सरकाराचे चाकर, मोठे कामावर आहेत; पण त्यांस दाय्य जर घातली की, मुग्धी आपले कामाशिवाय कधी कांही ग्रंथ

घनपाठ जटापाठ कशासाठी ?

किंवा कांही वाचलें होतें काय ? तर ते गंगाजळ हातांत घेऊन सांगतील की, नाही. असे अक्षरशः आहेत. या लोकांस वाचणें ठाऊक नाही. पाठ करणें ठाऊक आहे. 'घातःश्मरामि' पाठ करितात. देवपूजा पाठ करितात. भट तर दशमंत्र पाठ करितात. व कित्येक मूखें 'जटापाठी' आहेत, म्हणजे मागेपुढे, उलटें-सुलटें अक्षरें पाठ करितात. याचा उपयोग काय ?

पण या ग्राम्हणांचा केवढा मान लोक करितात ! घनपाठी घुवांस शालजोडी घ्या, रुपये घ्या आणि मूर्खपणा वाडवा. कित्येक जुन्या ठरांचे लोक शंख करतात की, वेदविद्या बुडाली; पण महाराज, ही विद्या हवी कुणाला ? पाठ करावयाची मजुरी कशास ? अर्थसहित दोन अध्याय कां म्हणा ना ? त्यांतील ज्ञान समजून घ्या. म्हणजे दोन अध्याय अध्ययन घन-पाठी टोणप्यापेक्षा चरें. पाठ करावयाची ही विद्या कोणत्याही देशांत नाही. एवढेक अक्षर मागे-पुढे, उलटें-सुलटें पाठ केलें, म्हणजे कांही दूध निघते कीं काय ? सार्थ वेद म्हणावा. मग तो किती कां होईना ! दशमंधी म्हणून मिरवतात कशाला ! हे तर मला पैल असे वाटतात. याजकरिता मी प्रार्थना करतो की, हा मूर्खपणा सोडून वाटेवर यावें.

पत्र नं० ७१

१२ आगष्ट १८४९

भटांचा विद्येचा निरूपयोग

पूर्वी एका पत्रांत सांप्रत काढचे ग्राम्हणांचे स्थितीविषयी लिहिलें होतें. त्याचा जबाब पुण्यांतील 'ज्ञानप्रकाश' पत्रांत नंबर २२ यांत एका 'यथार्थवादी'ने दिला आहे.

त्यांत त्याणे आमचे सहा निश्चय कवळ केले आहेत. (एक) ग्राम्हण अज्ञान; (दुसरा) अर्थ समजल्यापाचून ते जप पांगरे करितात, हें ठीक नाही;

भटांचा विद्येचा निरूपयोग

(तिसरे) देवाविषयी त्यांम कांही कळत नाही; (चाथे) मनुष्यांनी कसे वागावे हे समजत नाही; (पांचवे) हल्लीचे ब्राह्मण हे कनिष्ठ जातीपेक्षा चांगले नाहीत व (सहावे) ते शर्विष्ठ फार. या सहा निश्चयांचे त्याणे उत्तर दिले आहे; परंतु त्यांचे उत्तरांत कांही अर्थ दिसत नाही. याणे केवळ भटा-सारखे लिहिले आहे. शेवटीं आपणच म्हणतो की, हल्लीचा मूर्खपणा ब्राह्मण सोडतील तर बरे होईल ! अस्तु.

याचा भाव पाहिले उत्तरांत असा आहे की, मला सर्व ब्राह्मणांची हकिमत कशी समजली ? यांचे प्रतिउत्तर असे आहे की, सर्व ब्राह्मणांची हकिमत समजावयास काय अवघड आहे ? ब्राह्मण अज्ञानी किती आहेत, यांचे वर्णन मी किती करावे ? भटांत व अति-शूद्रांत मला इतकेच अंतर दिसते की, एक बोलता राघू व एक न बोलता राघू, परंतु ज्ञान एकच. ब्राह्मण वेद वगैरे पाठ म्हणतात; परंतु अर्थज्ञतेविषयी उभयतांची योग्यता समान आहे. अतिशूद्र गरीब, ते आपला लहानपणा जाणतात, परंतु भट मूर्ख असून ज्ञानी समजतात व गर्व करितात, हा एक त्यांमध्ये दुर्गुण अधिक आहे. हे जाचे मनास ठसावयास हवे असेल, त्याणे वेदाच्या शालेकडे पहावे. तेथे मुले शिकतात काय ? व देवाविषयी व आपले धर्माविषयी विचार करितात किंवा फक्त राघूसारखे पाठ करीत बसतात ?

भटांनी लोकांस किती वेडे लाविली आहेत ? व किती गैरसमजुती पाडल्या आहेत, त्याचा अंत नाही. ब्राह्मण भोजनादिक हा धर्म समजतात; परंतु निरुद्योगी माणूस भीक मागावयाचा व्यापार करितात आणि भिक्षेचा उपयोग कांही करीत नाहीत; विद्या वाढवीत नाहीत, अर्थकरून अंतःकरण पवित्र करीत नाहीत; जिथेचा उपयोग मनास एकीकडे ठेवून करितात. त्यास धर्म केळा असतां पुण्य कशाचे आहे ? जेणे पात्रावर मिठापासून भातापर्यंत वाढलेले असते, त्याचप्रमाणे मनुष्यास मनापासून इंद्रियांपर्यंत ईश्वराने वाढून दिले आहे. त्यांत मन हे उत्तम भाताप्रमाणे, त्याचा विकार करून लवणच जे भक्षितात, त्यांस किती मूर्ख म्हणावे ?

देशाचे हिताचे विचारांत ब्राह्मण आजपर्यंत कधी तरी पडले आहेत

खाण्याचा मोवदला कोणता ?

काय ? पटावयाचें त्यांस सामर्थ्य तरी आहे ? व योग्यता आहे ? जर या देशांत पार्लमेंट झालें आणि त्यांत सर्व जातींचे लोक पाठविले, तर त्यांमध्ये, महाराष्ट्रापेक्षा भट अधिक शहाणपणाने आपले देशाचे हिताविषयी घोलतील काय ? व कोणत्याही गावांत पहा की, गावचा कुळकरणी, जोशी हे ग्राम्हण असतात; याजमुळे र्वाजवर कपटाच्या व खोटे कागद-पत्रांच्या यंगरे फिर्यादी होतात व वास्तविक हे लोक रयतेस बुडवितात. व साक्षीही खरी देत नाहीत. याजमुळे ग्राम्हण कुळकरणी यांस शिक्षा होऊन ते तुहंगांत बहुत पडतात. व गावचे महाराची साक्ष खरी समजतात, व ते बढाणी असून गावची चाकरीही नीट करितात; कुळकरणापेक्षा गावकऱ्यास कमी ठकवितात व दगायाजीही कमी करतात. व हक्काची चाकरी करून हलाल खातात, तसें कुळकरणी करित नाहीत.

याजवरून ग्राम्हणांची योग्यता समजती. मोठे शहरांत पहाल, तर तुम्हांस असें वांटेल की, इतके भट येथे आहेत, यांस खावयास मिळतें, त्या-बद्दल हें कोणती चाकरी करितात ? असें जर मनांत आणिलें, तर तुम्हीं काय म्हणाल ? मला तर एक मनुष्य दाखवा की, भटांनीं शाळा घालून कोणी तयार केले किंवा कोणास विद्वान् केले, किंवा ग्रंथ केले, किंवा ज्ञान सांगितलें किंवा लोक सुधारले किंवा मजुरी केली, असें कांहीं-तरी मला या भटांचें व भिक्षुकांचे खाण्याचे मोवदला त्यांचा उपयोग दाखवा ! चांभाराचा उपयोग मी तुम्हांस सांगतो व दर एक मनुष्याचे पायांत जोडे दाखवितों. तुम्ही आम्हांस भटांची निशाणी दाखवा. बाजीरावाकडून भटांनी व शास्त्री यांनी भलभलतेंच सांगून अनुचित कर्मे करविलीं. व सुलबास लहून आपण केशरी भात जेवले. राजास नीति कांहींच सांगितली नाही. फक्त ग्राम्हणभोजनें घाल म्हणून सांगितलें. आणि कलियुगाचा कर्ण म्हणून त्याचें वर्णन केले. आणि विघडवून राज्याचा व त्याचे कुळाचा सत्यानास केला. याचें कारण हे भटच आहेत.

भटांचा विद्येचा नियमयोग

भसे जे हे ग्राम्हण लोक, यांचे शहाणपणाचें प्रतिपादन 'यथार्थवादी' करितो. त्याने कांही तरी नांवासारखी करणी करावी. त्याचे बोलण्यांत जर कांही पाश्चात्तिक भाग असला, तर मी कपूल करीन. माझे द्वेषी कोणी आहेत, असें नाही; परंतु मी जाचें अज्ञान त्यास कळविण्याकरिता मरत आहे, परंतु तें ग्रहण करण्यास ग्राम्हणांस इतकें भयघट पडलें आहे की, त्यांस बोध न होतां निन्द्रा वाटते. भट व शास्त्री हे अमुक कामास लावावयाचे उपयोगी आहेत, हें कोणी तरी सांगावें. यांस मरणाचे समर्थी बोलविलें तर ईश्वराविषयी कांही न सांगतां द्रव्य हरण करतील. व ते असें म्हणतील की, कांही पैसा असला तर सर्व प्रायश्चित्त करा आणि आमचे हातावर उदक सोडून आम्हांस घा, म्हणजे तुम्हां देवाजवळ जाल. अशी पैसा काढावयाची सजवीज सांगतील. धीमंताचे घरीं भट गेला, तर सर्व सांगेल आणि गरिबाचे घरीं गेला, तर त्याजवळ पैसा नाही, असें पाहून त्याचे मनांत येईल की, हा भिकारी, यास मोक्षाम नेण्यास पैशाशिवाय मी कांय सांगूं? पैसा असता तर मग कांही तरी सांगितलें असतें. पैशाशिवाय ईश्वरप्राप्ति होत नाही. जे द्रव्यवान् तेंच धर्म करून देवाजवळ जातात. हें मत ग्राम्हण लोकांमध्ये चालू आहे. त्याप्रमाणे भट गरिबाजवळ मुळीच जाणार नाहीत. धीमंतांजवळ पैसा काढावयाकरिता जमतात. अशी या भटांची वर्तणूक आहे.

भट एखाद्याचे घरीं त्याचा नातलग असला, म्हणजे यज्ञमानाचे मनांत त्यास कांही तरी पोचवावें असें असतें. मग भट सांगूं लागतो की, चार महिने निरय दान करावें, रोज देवापुढे पैसा ठेवावा. नैवेद्यास रोज साकर असली पाहिजे. असें सांगून तें सर्व आपण घेतो. याप्रमाणे यज्ञमानापासून शोषणास रुपये मिळवून निर्वाह करितो. बरें, यांत कांही उपयोग किंवा धर्म झाला काय? प्रत्येक गृहस्थाचे घरीं भट म्हटला म्हणजे चहुधा बायकोचा भाऊ असतो. याप्रमाणे नातीं असतात. मग बायकोही आपल्या भावास पैसा पोचविण्याकरिता नवण्यास सांगते की, पुढे चातु-

वडवडांचें फळ काय ?

मास आला आहे; दर व्यतिपा तास गोप्रदानाचडल दोन रुपये देत जा. मग ते आपले भावास देवविते. याप्रमाणे किती एक लोक ठकले जातात; परंतु हा व्ययर्काही चांगला झाला की काय? याप्रमाणे माझे उत्तर पाहिल्या कळमाचें आहे.

आता दुसरे कलमाचा जबाब लिहिला आहे, त्याचें उत्तर. परमेश्वराचें स्मरण करितात, असें 'यथार्थवादी' म्हणतो; परंतु कोणता ग्राम्हण देवाचें स्मरण करतो ? जर कोणी गरण पावत असला किंवा धादू असले, तर ग्राम्हणाचें स्मरण करण्याची रीति अशी आहे की, वेदाचे दोनचार वर्ग मोठ्याने म्हणतात; परंतु जो मरत असतो, त्यास किंवा जो म्हणतो, त्यास त्यांतील अर्थ कांही समजत नाही. ईश्वराचे स्मरण करण्यांत कांही तरी ईश्वराचा विचार झाला पाहिजे. जे २४ पाठ गीतेचे किंवा विष्णुसहस्रनामाचे ३०० पाठ करितात, किंवा कोटिलिंगें सकाळपासून सारा दिवस करितात, त्यांजकडून वास्तविक कांही भजन झालें की काय ? व त्यास ईश्वराजवळ गति मिळेल की काय ? व त्यांस आपण लहान, मनुष्याची शक्ति लहान असें वाटेल की काय ? आपण पापें बहुत करतो, हें आठवून ईश्वराची दया व क्षमा त्यांस मागतां आली की काय ? जे नित्य पाठ करितात आणि अर्थ समजत नाहीत, ते ईश्वराविषयी काय समजले ? व त्यांचें अंतःकरण व मन शुद्ध कसें झालें ? कपाळाशीं भट कटकट करितो, तें कडून त्यांचें अंतःकरण बरें झालें काय ? व जे अर्थ समजत नाहीत, ते परमेश्वराचे वचनावर भरंवसा ठेवून कसे चालतील ? जर मुनसफास कानडी गोष्ट येत आहे, तर त्याजपुढे मराठी कायदा ठेवला आणि त्याजवर जुलूम करून त्याजकडून पाठ करविला आणि त्यास कांही अर्थ त्यांतील समजला नाही, तर तो मुनसफ त्या कायद्याप्रमाणे फैसले करील काय ? तसेंच हे जप करणारे भट घेरे लोक ईश्वरास आपले बटवडीने प्रसन्न करतील काय ? निंदा खरी असेल, तर तो बोध म्हणावा; निंदा म्हणूं नये, हें 'यथार्थद्वि-धादीचे' मनांत कां येत नाही ?

ब्राम्हणांचें ईश्वरी ज्ञान

मागील पत्रांतील अवशेष मजकूर राहिला आहे, तो संक्षेपेंकरून छिट्टितां.

ब्राम्हणांस ईश्वराविषयी बहुत कळतें, असें 'यथार्थवादी' म्हणतो. त्याचें उत्तर असें आहे की, अमुक परें आणि अमुक वाईट, हें प्रथम ब्राम्हणांस कळत नाही. लक्ष ब्राम्हणांची सभा असली व त्यांम एक प्रश्न केला तर उत्तर देतां येणार नाही. फार वशास, कोणासही इतकाच प्रश्न करावा की, जर कांदा खाला तर नीतीस वाईट आहे काय? त्याचें उत्तर ब्राम्हण काय करतील तें पहा! ईश्वराविषयी ब्राम्हणांचें एकमत नाही. कोणी तीन ईश्वर म्हणतात; कोणी बहुत ईश्वर म्हणतात, कोणी वेदास ईश्वर म्हणतात; कोणी २४ पदार्थांस ईश्वर म्हणतात; पुराणें तर सर्वांस ईश्वर म्हणतात व व्याकरणी अक्षराम ईश्वर म्हणतात याप्रमाणे अनेक भेद आहेत. ब्राम्हणांस ईश्वराविषयी खरें ज्ञान जर असतें, तर जीं हल्ली त्यांमध्ये वेदें आहेत, तीं नसतीं.

कोणी म्हणतात, घावें तसें घ्यावें, किती एक म्हणतात, कर्हीं फळ आणि तपी राज्य. म्हणजे तप केल्याविना ईश्वर फळ देत नाही. कोणी म्हणतात की, ईश्वरानेदेखील कृष्ण अवतारां लयाख्या वगैरे केल्या, अशीं उदाहरणें दाखवितात. किती एक गोष्टी भी ब्राम्हणांचे तोंडून ऐकल्या आहेत. व त्या अगदी चाम्त्विक विचारेंकरून ईश्वराचे जे गुण दिसतात, त्यांस विरुद्ध आहेत किती एक म्हणतात की, ब्राम्हणांचे मुखीं पडलें की, देवाचे मुखीं पडलें. किती एक म्हणतात—'ते भंत्रा ब्राम्हणाधीनं' तस्मात् "ब्राम्हणो मम दैवतम्." किती एक म्हणतात की, ईश्वराचें भजन ब्राम्हणांचें भजन केल्यापोटीं आहे. किती एक ईश्वराची सेवा म्हणजे उपास वगैरे ब्राम्हणांकडून करवितात. किती एक म्हणतात की, जाच्या गुण्याचा प्रताप आहे, त्याजपुढे

गुन्हेगाराला पैशाचें प्रायश्चित्त

देवाचा उपाय नाही. कोणी म्हणतात की, जग हाच ईश्वर आहे. दुसरे म्हणतात की, आपला जीव हाच ईश्वर आहे. तिसरे म्हणतात की, विष्णु ईश्वर आहे. चौथे म्हणतात, विष्णूम आयुष्य आहे व शिव ईश्वर आहे. आणखी म्हणतात की, संन्यास घेतल्यावाचून ईश्वर मुक्ति देत नाही. इत्यादि ईश्वराविषयी वाद आहेत. याजवरून ब्राम्हणांस किती कळतें, हें उघड दिसतें.

भट तर अगदीच मूर्ख, परंतु शास्त्री, पंडित, पुराणिक नीति, ज्ञान व धर्म जाणत नाहीत. मोठें नीतिविरुद्ध कर्म असलें, तरी तें झुलुक मानतात. आणि मोठें चाईट कर्म आहे, तें चांगलें म्हणतात. त्यांत कांही पाप नाही, असें मानतात.

पांचवे प्रश्नाचें उत्तर देण्याची जरूरी नाही; कारण यथार्थवादीच्याने उत्तर देवचलें नाही. केवळ कांही व्याख्यां म्हणून लिहिलें आहे. सहावें, किती एक ब्राम्हण अतिशय गर्बिष्ठ आहेत. मला खचित्त दिसतें कीं, इतर लोक सुधरतील आणि ब्राम्हण लोक मागे रहातील; कारण त्यांस उपदेश ठीक वाटत नाही. सर्वांस तुच्छ मानून ब्राम्हण आपणांस सर्वांहून श्रेष्ठ असें समजतात. जरी त्यांमध्ये कांही श्रेष्ठत्व नसलें, तरी श्रेष्ठत्व भोगावें असें वाटतें. पैसा प्राप्त झाला, म्हणजे धाजिरावाने गंगाधर शास्त्री याजला मारलें, त्याचा दोष मानणार नाहीत. ब्राम्हण म्हणतात की, द्रव्य खर्च केल्यास सर्व दोष दूर करून देऊं. याजसुळे ब्राम्हणांसारखे नीच लोक कोणीच नाहीत. ते सर्व गुन्हेगारांस द्रव्याने पावन करितात. प्रायश्चित्त भाडेकन्याप्रमाणे होतें. असे जर दोष जातील, तर मग ईश्वराचा न्याय कोठे राहिला? परंतु साधारण ब्राम्हण ईश्वराचा न्याय जाणत नाहीत व दुष्ट कर्मांची भीति त्यांस वाटत नाही. ते म्हणतात की, काय विंता? कामदाराने पैसा खाल्ला तरी तो ब्राम्हणाच्या घरीं पडला, असें म्हणून लुटतात. आणि सर्वांचीं कर्मे पाहिलीं तर अन्नछत्रे घालितात. परंतु तेथे पकटे ब्राम्हणांस मात्र सोप असते. दुसरा कोणी येऊं देत नाहीत. इतका पक्षपात करितात.

ब्राम्हणांचा लोभ

तास्पर्यं, ब्राम्हण लोक हल्ली दुसरा कांही व्यापार करीत नाहीत. गरीब, अज्ञानी लोकांस लुटून आपला निर्वाह करितात. तेही भसला म्हणजे एसास सांगतात, तूं आपल्या घाण्याची पूजा केलीस तर तेल फार निघेल. असें म्हणून त्याजपासून धार रुपये काढतात. कुंमारास म्हणतात आग्याची पूजा केली, म्हणजे विटा चांगल्या निघतात. आणि शेतकरी कुणव्यास म्हणतात की, तुझ्या दाण्याची रास करून तिची पूजा करावी. म्हणजे तुला बरकत येईल. याप्रमाणे लुट आणि वपट करितात. वास्तविक पाहिलें, तर कुळंभी, माळी घंगरे अढाणी व नीच जातींचे लोकांस खरा धर्म व खरी नीति सांगावी आणि शोंग व अज्ञान काढून टाकावें, परंतु ते बळेंच त्यांस अज्ञानांत ठेवतात. आपला चरितार्थ नीट चालावा व लोकांनी आळशांस खावयास घावें, इतकाच त्यांचा हेतु आहे. ब्राम्हणांचा पक्ष घेतला, परंतु त्या पक्षास बळ नाही. कर्नाटकांतील स्वामी व आचार्य हे दिवसास लुट करितात. व लोकांस ठकावितात. मुद्रा देत जातात आणि अज्ञानी लोक त्यांस मान्य करतात आणि आचार्यांचें व स्वामींचें ज्ञान पाहिलें, तर मुद्रेने मोक्षास नेणार व पैशाने स्वर्ग दाखविणार, ही त्यांचीं मते किती रोटीं आहेत, हे सहज समजतें.

पत्र नं० ७५

१६ सप्टेंबर १८४९

ब्राम्हणांचा लोभ

ब्राम्हण लोक यांची अलीकडची बुद्धि कशी आहे, याचे उदाहरणार्थ मी तुम्हांस एक प्रमाण लिहून कळवितों.

पूर्वी होळकरांनी व बाजीरावाचे बंधु अमृतराव यांनी पुणे शहर लुटून लोकांस मारिलें व फोडिलें. त्यांत किती एक मुलें व बायादेखील ठार मेल्या व किती एक बायांनी जीव दिले. याप्रमाणे द्रव्य हरण केलें. लोकांस

पैशाने दुष्टाची शुद्धि

राखेचे तोषरे दिले आणि कानांत आणि बॅथीत बंदुकीची दारू घालून उडविली. धुव्या दिल्या. दत्तयांत माणसें पिळलीं. तबे तापवून ह्यांजवर उर्भी केली, व तेल कडवून पोरांच्यादेखील अंगावर शिंपलें. इतकें करण्याचा हेतु की, लोकांनी स्वबर पैसा थावा तेव्हा किती एक निर्धन होते, त्यांस असें केल्याने ते मरण पावले. असे नाना तऱ्हेचे अन्याय व निर्दयपणाचीं व्ययस्था जो राजा म्हणण्यांत होता, त्यानेच केली आणि असें अन्यायाचें द्रव्य चार कोटी रुपये घेऊन अमृतराव काशीस पळून गेले.

तेव्हा तेथील ब्राह्मणांनी हा पुष्कळ द्रव्य घेऊन आला आहे, याचें हरण कसें होईल, याविषयी तजवीज योजिली. आणि त्यास जातींत न घेण्याचा मनोरथ दर्शविला. आणि त्यास कळविलें की, तुम्ही अन्यायाने द्रव्य आणलें आहे. याजकरिता तुमचे पंत्तीस भोजन कोणी करणार नाही. तेव्हा अमृतराव हा मूर्खाचा शिरोमणि होता; त्याने त्यांचें भय मानिलें. मग ब्राह्मणांनी सांगितलें की, हें तुम्ही जें द्रव्य आणिलें आहे, धर्पाकी निम्मे ब्राह्मणद्वारा धर्मादाय करावें, म्हणजे तुम्ही जातींत याल. तेव्हा त्यांचें बोलणे कबूल करून त्याने मोठा धर्मादाय ब्राह्मणभोजनें, अन्नछत्रें, यज्ञ व नाना प्रकारचीं दानें काशीस केलीं. मग ब्राह्मणांनी त्यास जातींत घेतलें, व त्याची स्तुति करूं लागले. आणि तो दुष्ट अमृतराव स्वर्ग प्रकरें शुद्ध केला.

आता याविषयी विचार केला, तर ब्राह्मण हे किती नीच व दुष्टाचा प्रतिपाळ करणारे आहेत, हें सहज लक्ष्यांत येते; कारण की जा दुष्टाने द्रव्य अन्यायाने मिळविलें, तो ब्राह्मणांस द्रव्य दिल्याने शुद्ध झाला कसा ? जर त्या ब्राह्मणांनी असें सांगितलें असतें की, हें द्रव्य जाचें जाचें आणलें आहे, त्यांस न्याजसुद्धा परत पाठवावें, आणि ब्राह्मणांस यांतील कांही एक नको, तर कांही प्रायश्चित्त मात्र होतें.

परंतु हे लोभित ब्राह्मण यांस न्याय, दया नाही आणि धर्म नाही. केवळ आपल्या नफ्यावर दृष्टि ठेवून कितीही अन्यायाने कोणी द्रव्य मिळ-

दिलें अमलें, तरी त्याची स्तुति करतात आणि जर कोणी न्यायाने द्रव्य मिळवून त्यांस दिलें नाही, तर त्याची खचित निंदा करण्यास सुकत नाहीत म्हणतात की, भद्रो, या गृहस्थाकडे केवढा रोजगार ? या कामावर दुसरा होता, तो केवढा खर्च करित होता धर्म किती ? ग्राम्हणांचा सन्मान किती ? किती वेळ इच्छामोजनें ? किती दक्षणा देत असे ? तो पुरव देवशाली होता. त्याचे हातून ग्राम्हणांन पोचलें परंतु हा हल्ली जो मनुष्य आहे, त्याम कोही द्रव्य मिळवितां येत नाही. हा केवळ हाटकपाळी आहे. लग्न केले, मुज केली, पण कधी सभा किंवा दोन हजार ग्राम्हण घरीं जेवत, असें शालें नाही स्वर्थ याचा जन्म आहे ! मोठा अधार्मिक ! असा त्याचा हागोरा पिटीत फिरतात याजमुळे साम्राज्ये गृहस्थ व कामदार यांस त्यानी भ्रमात घातलें आहे

कामदारांस असें होतें की, मी अन्वयायाने द्रव्य मिळवीन; परंतु याचीं तोंडें बंद करीन तर बरें नाहीतर मी चौघात चांगला दिसणार नाही. इतके दिवस दक्षिणेंत इम्रानेंचें राज्य आहे त्यापैकी जे कामदार शालें, त्यात चाचा मिड्या, टाण्याचा प्रिन्सिपल सदर अमीन हा लाच खात नसे, ही गोष्ट प्रसिद्ध आहे परंतु सर्व ग्राम्हण त्याची निंदा करितात त्याचे गुण पहात नाहीत आणि तो जेवावयास घालीत नव्हता हा द्वेष करून त्या-विषयी चार्जिट शेलतात

तस्मात् भद्र लोक जे आहेत, हे केवळ भाडेकरी परंतु मजुरदारा-मारखे नव्हत मजुरदार मजूरी करून उगोच रहातात; परंतु हे मजुरी करण्यांत लोकाची नीति विघडवितात आणि त्यामध्ये अज्ञान वाढवून दुर्गुणवृद्धि मनापासून करितात त्यांतील मुष्टय समजुती वशा आहेत की सर्व दानधर्म ग्राम्हणद्वारा ग्राम्हणाखेरीज पैसा दिला, तर तो धर्म नव्हे आणि भटाचा युक्ति तरी किती आहेत ? त्या अशा की, विपळाचा पार यांचाचा अशी आज्ञा दाखान आहे परंतु पार कोणी बाधला तर ग्राम्हणारूढून मुज करवावी लागते म्हणने पाराइतक द्रव्य

पुण्य विक्रयाची व्यवस्था

त्यास मिळतं याप्रमाणे सर्व ठिकाणीं ग्राम्हण द्रव्यहरण करण्यांत हुंसार

घर बांधिलें तर ग्राम्हण पाहिजे मद्य घातला तरीदेखील तो पाहिजे लिहावयास आरंभ केला तर भट पाहिजे सर्व प्रकरणात लहानयोरास भटाशिवाय होत नाही, अशी समजूत लोकांची पाहून त्यास असे दड केले आहेत की, जर इतर जातीचा मनुष्य मरत असला, तर कोणा गृहस्थास द्या येत नाही पण भटाची सहस्रभोजने करितात कारण त्या गृहस्थास असे वाटतं की, यांत लोकांस व इतर कामास भटावेरीज जो पैसा जाईल तो व्यर्थ त्याचें फळ ईश्वर देणार नाही याजकरिता सांप्रतचे गृहस्थाची न्यवस्था अशी आहे की, ते पाहिजेत तशीं कामें करून द्रव्य मिळवितात व त्याचे बहुधा दोन हिस्से करितात एक घरात रहातो व दुसरा भटाकडे जातो याजमुळे आळम फार वाढला आहे आणि उपयोगी कामें व व्यापार सर्व बंद झाला.

गृहस्थ पन्नास हजार रुपये मरतेवेळेस किंवा लग्नान खर्च करील, परंतु एक पैसाही शान्तवृद्धीस, व्यापारास किंवा लोकसुखाकडेस उपयोग व्हावा, म्हणून खर्चणार नाही तेव्हा अशी जा ठिकाणीं व्यवस्था आहे, तेथे लोक कसे सुधारतील ? ग्राम्हणाचा दुसरा एक चमत्कार आहे, तो असा की, उपास पूजा व सर्व धर्मवृत्त्ये ते मजुरीने करतात व पुण्य विकत देतात हा एक मोठा विलक्षण चमत्कार आहे दुसऱ्यावद्दल उपास करावा आणि त्यास पुण्य विकायें, याचा अर्थ काय ? जर कोणास ताप येत असला, तर तो भटास उपास करावयास सागतो आणि भटापासून पुण्य विकत घेतो म्हणजे आठचार आणि भट घेऊन यज्ञमानास सागतो की, तुमचें व्रत मोडलें नाही तुम्ही उपास घेत्याप्रमाणेच फळ आहे, अशी युक्ति करतात

याशिवाय हजारो तऱ्हेने लोकांकडून पैसा काढतात हिंदु लोकांची सुधारणा होण्यापूर्वी भटानी विद्या जरूर शिकली पाहिजे उद्योग केला पाहिजे किंवा इतर लोकानी भट हे बऱ्कच आहेत, असें मनजून त्याचा

ब्राम्हणांचें पुढारीपण व वेदान्त

कुत्रलेले फळासारिखा त्याग करावा. आणि आपल्यास दान करणें तर चांगल्या रितीने विषावृद्धीकडे करित जावें. असें वेदानंतर भट अर्थांतच मोडतील आणि घासविक विद्वान पुढे सरतील. आजचा काळीं लोकांपाशी भटामुळे पैसा उरत नाही. याजमुळे ते बहुधा विषावृद्धीस प्रतिकूल आहेत.

सांप्रत दोन्ही पक्ष, भट व गृहस्थ व इतर जातींचे लोक हे सर्व सारखे मूल्य आहेत. यापैकी कोणी तरी शाहाणा पाहिजे व कोणास तरी दुसऱ्यांशी कसें घागावें, हें समजलें पाहिजे. सांप्रत भट व इतर लोक अज्ञानांध काराने अमिष्ट होऊन चालले आहेत. यासव लोकांनी विचार करावा आणि याचा रपाय योजावा. भट विद्वान होतील आणि पाठ करणें सोडतील, तर चांगलें होईल.

पत्र नं० १६

ब्राम्हणांचे पुढारीपणापासून अनहित व वेदान्त

आमचे लोकांत ब्राम्हण पुढारी झाले, याजमुळे फार घात झाला. जर कुळंबी, क्षत्री इत्यादिक पुढारी असते, तर बरें होतें.

कारण ब्राम्हणांच्या हातापायांत बिरुधा आहेत. त्यांस जर सांगितलें की, पृथ्वीवर बहुत देश हिमालयाचे पलीकडे आहेत, तर ते खेडे म्हणतात व उत्तर समुद्राचा भंत नाही, असें म्हणतात. बरें, या गोष्टींचा शोध करण्याकरिता आपण फिरावयास जाऊन स्वनेत्राने सर्व देश पाहून घेत नाहीत. आमचे लोक इंग्रज लोकांच्या सर्व गोष्टी व भूगोलविद्या मिथ्या म्हणतात. तर स्वता पाहून येण्याकरिता पैसा खर्च करून फ्रान्स, पोर्तुगाल, चीन, विलायत, उत्तर समुद्र व लापलंड इत्यादिक देशांत फिरावयास ब्राम्हण पाठवून त्यांचे हातून लिहून बर्यरी आणून प्रसिद्ध कराव्या, म्हणजे लोकांची भ्रंति जाईल आणि लोकांवर उपकार होतील. परंतु ब्राम्हणांस परदेशांत जाण्याचा प्रतबंध आहे. याजकरिता हें

“ बालोन्मत्त पिशाचवत् ”

न करून उगोच बसवया जाग्यावर लंका विभीषणाचें राज्य, दुधाचा समुद्र, मोन्याचीं जांमळें इत्यादि पुराणांतील मत रुरें असेंच म्हणत असतात. याजमुळे इतर जातींचे लोक अधिक भोवतींत पडतात. जर हे दुसरे जातीचे लोक पुढारी असते, तर परदेशांत जाते व ग्राम्हण लोकांचे डोळे उघडते; परंतु तें आत्रा घडत नाही. ग्राम्हण लोक प्रतिबंधांत पडले व त्यांच्यामुळे इतर जातीचे लोक सर्व प्रतिबंधांत पडून अल्पशासराखे ग्राम्या उन्वशापर्यंत चाचपीत बसले आहेत, हें मोठें वाईट झालें.

आता ग्राम्हणांचे प्रतिबंध मोडून त्यांस बाहेर काढावयास व त्यांच्या जुन्या समजुती सर्व मोडावयास बहुत काल लागेल; परंतु त्यांस कांही उपाय नाही. जे मराठे राजेवगैरे आहेत, ते ग्राम्हणाधीन आहेत, याजमुळे ते कांही उद्योग करीत नाहीत व स्वता त्यांस लिहितांवाचतां येत नाही. त्यांस कांहीच खबर नाही. जवळचे ग्राम्हण असतात, त्यांस तर या सर्व गोष्टींचा कंटाळा आहे. याजकरिता ते आपलेघराघर नाचेंत सर्व लोकांस बसवून बुडत आहेत व त्यांस बाहेर काढावयास इंग्रज लोक यत्न करताहेत; परंतु र्ने आमचे लोकांची संख्या जाली आहे. याजमुळे इंग्रज लोकांचा उपाय चालत नाही.

हे वेढे लोक पाहून मला तर फारच दुःख वाटतें, व जे दयाळू आहेत, व जे लोकांचें हित ह्छिडगारे आहेत, त्यांस असेंच दुःख वाटेल. जे भिकारी आहेत, ते कांही बरे आहेत. दरिद्राचे योगाने ते कांही तरी गोष्टी ऐकतात. परंतु श्रीमंत लोक व ग्राम्हण जातीचे मनुष्य हे तर फार अंधांधुंद आहेत. ग्राम्हणांस घरीं रहाण्यापुरती सोय झाली म्हणजे पुरें. तो आपल्या ठिकार्णी मसत होऊन पुराणांतील गोष्टी वाचीत बसतो, किंवा वेदान्त काढतो, म्हणजे हें सर्व निष्पा. या लोकांस सुख होऊन तरी उपयोग काय? व यांचे कल्याणास झटावें कशास? असें त्यांस वाटतें. हें सर्व निष्पा म्हणतो. कोणी “बालोन्मत्त पिशाचवत्” असें भागवतांत आहे, ती वृत्ति धारण करून वेद्यांसारखे फिरतात आणि माझा जीव ईश्वरास मिळाला, व

ग्राम्हणांचे पुढारीपण व वेदान्त

मी जीवनमुक्त आहे, असें समजून शेवटीं संन्यास घेतात. म्हणजे देहाचें सार्थक झालें, असें त्यांस वाटतें. आणि दगडासारखे पडतात. सर्व आशा, इच्छा वळेंच सोडितात आणि निहपयोगी होतात, ही वेदान्त्यांची स्थिति.

कर्मठ आहेत ते अग्निहोत्र घेऊन यमतात, म्हणजे यज्ञयागांत सरासरी जन्म व्यर्थ जावा, अशी तजवीज करितात. लोक भांगले आहेत, त्यांमधोळे घावे, ज्ञान शिकवावें, व मुर्खी होण्याचे मार्ग दाखवावे, हें मनांत देखील आणीत नाहीत. असें मूर्ख असतात. भट, वैदिक, शास्त्री यांच्या बुद्धीचा प्रकाश तर सर्वांस दिसतच आहे. याप्रमाणे बहुतकरून ग्राम्हण लोक आळशी किंवा मूर्ख असतात, यांचीं चित्तें लोकांकडे नाहीत. वेदांती आहेत, त्यांस असें समजत नाही की, आम्ही लोकांस मिथ्या मानलें, तरी लोक मिथ्या झाले कीं काय ? अक्षर्यांमधें लोकांस धनधान्यसमृद्धि मानली, तरी शास्त्री कीं काय ? मानल्याने मिथ्या होतात कसे ? तुम्ही आपल्या मनांत कांहीं तरी समजून केली आणि लोक व जग हें सर्व खोटें आहे, असें म्हटलें, तरी इतके प्राणी सुखदुःखांत, अज्ञानांत व भूर्खदर्शेत आहेत ते सुटले कीं काय ? मग मानल्याचा उपयोग काय ? रोगी बहुत आहेत, त्यांस वैद्याने निरोगी मानलें, म्हणजे त्यांचा रोग जातो कीं काय ?

तद्वत् हे मूर्ख वेदांती आहेत. त्यांस भी म्हणतो की, तुम्ही आपणांस कांहीं नको असें म्हणा, व सर्व आशा सोडून ईश्वरावर भार ठेवा, हें चांगलें; पण व्यर्थ आयुष्य घालवूं नका व ज्ञान, विद्या, सुख इत्यादिकांचे वृद्धीस झटा. तुम्ही सर्व जग जरी मिथ्या मानलें, तरी आम्ही सर्वांनी असें मानलें नाही. याजकरिता आम्हांकरिता तुम्ही झटून आमचें कल्याण करा, म्हणजे तुमचा वेदांत सरा आहे. असा विलक्षण व आळशी वेदांत उपयोगी काय ?

तुम्ही निराश झालेत, तर तुम्ही आपल्याकरिता कांहीं करूं नका. तुम्ही निराश व आम्हीच ईश्वर असें मानणारे नाही, याजकरिता आमच्यावर दया करा. आमच्याकरिता जें तुम्हांस कर्तव्य तें करा. दगडासारखी, वृत्ति करून तेंच सार्थक असें म्हणूं नका.

७ समाज-सुधार

हुं प्रजांना देव मानलें आणि भटाभिभुक्ताना शिष्या दिल्या, म्हणून लोक-हितवादींवर टीका करणारा एक प्रबल पध त्याचे बालीच उद्भवला परंतु त्याने लोकहितवादींची इतर मते मुद्दामच नजरेआड केलीं कीं काय कळत नाही. अतः परचां आठ पत्रेंच पहा ना ! हिंदुस्थानातील वाढत्या दारिद्र्याचें त्यात किती अचूक निदान आहे ! पत्र न० ४४ मध्ये त्यानी अगदी साध्या शब्दात घरगुती दृष्टान्तानी अर्थशास्त्रातील गहन सिद्धान्त पटवून दिले आहेत धनोत्पादक कमी होत चालले, आयतोबा वाढ लागले, हें निरक्षर शेतकऱ्यांना, लहान मुलाना—सर्वांना कळेल अशा ' बालबोध ' रीतीने त्यानी आपली परिस्थिति स्पष्ट करून सांगितली प्रथम त्यांना तें ज्ञान झालें, नंतर त्यानी आपल्या समाजाला भारीं सकटापासून बचावण्यासाठी सावधगिरीचा इपारा दिला आणि पुढील कार्यक्रमाची एक रूपरेषाही आखली— असें त्रिविध कर्तव्य त्यानी पार पाडलें म्हणून त्यांच्याबद्दल आदर दुणावतो, त्यानी केलेल्या कामगिरीचें चीज कसे करावें, हें कळत नाही, आणि आमच्यांपैकीच काही शिष्ट घेडानी त्याचेवर निष्कारण आग पाखडून समाजाला रास्त वळण लावणारावरील जनतेचा विश्वास उडविला, म्हणून रोद होतो

इंग्रजानी तिन्ही वर्णांचे व्यवसाय काबीज केलें आता आमच्या बाधवास 'शूद्रवर्ग' तेवढी उरली, हें त्यानी कळवळून सांगितलें व्यापार हातचा बहुतेक गेला, परकी पेठाचें वर्चस्व आमच्या बाजारात वाढ लागलें, तेव्हा त्यानी ' स्वदेशी व बहिष्कार ' या जोडगोळीचा मंत्र त्या वेळचे भाषेत लोकाना शिकविला इकडे उद्योगधंदे वाढ्या, म्हणून ते कानकपाळां ओरडले. परदेशी जिनसा घेऊ नका, असा त्यानी आग्रह धरला आणि हें सर्व सन १८४८-४९ मध्ये ! ! न्या० रानडथानी स्वदेशीवरील पाहिलें व्याख्यान देण्यापूर्वी जवळजवळ दोन तपे

आधी ॥ आणि १९३०-३२ च्या कायदेभंगल्या चंझवळेंत विलायती कापडा-चरील बाहिष्कारापलीकडे आमची मजल गेली नव्हती. म्हणजे लोकहितवादींची शिक्षण अचलें व अस्थानीं होती, असें समजवें कीं काय ? परंतु एवढें खास कीं, लोकांनीं निचा स्वीकार केला नाही अथवा त्यांच्या पंचनीं ती त्या वेळीं पटण्यासारखी नव्हती, म्हणून लोकहितवादींच्या दूरदृष्टीच्या निदानपद्धतींत दोष निपत नाही.

आमच्या सरदाराचें त्यांनीं केलेलें वर्णन वाचून हसूं येतें ! त्यात व्यतिगयोक्ति नाही. अगूनही तसकें नमुने अडळनात. सरदारांना उपदेशाचे कडु शब्द मुनावण्यास लोकहितवादींनीं कमी वेळें नाही.

समाज-निरीक्षण कम्पन तो सुधारण्याचे त्यांनीं मुचविलेले मार्ग आज-मितीसही रास्त वाट्टील. 'हिंदु' 'हिंदु' म्हणून ते म्हणत अमले, तरी आजच्या शब्दयोजनेंत त्यांचा अर्थ 'हिंदी' असाच होतो, हें सृजांना सांगणें न लगे. ही आठही पत्रें त्या दृष्टीने वाचनीय व मननीय आहेत.

७ समाज सुधार

- १९ हिंदु लोकांचा आळशी स्वभाव
- २३ चार वर्णांची सांप्रतर्चा स्थिति
- ३५ मानास घ दानास पात्र
- ४४ हिंदु लोकांनी उद्योग करण्याची आवश्यकता
- ४९ सरदार लोक
- ५१ हिंदु लोकांची द्रव्योपयोगाविषयी समजूत
- ५७ हिंदु लोकांचा व्यापार
- ६० हिंदु लोकांनी काय करावें ?

हिंदु लोकांचा आळशी स्वभाव

पूर्वी इंग्रज लोक रुमचे षादशहाचे भमलांत होते, त्या वेळेस हे फार दारिद्र्य व हल्लो हिंदु लोक दिसतात याहूनही मूर्ख होते. यांस राज्यनीति, कायदा, शास्त्र, नेमधर्म कांही चांगले नव्हते. व ते रुमचे लोक इंग्रजांचीं बेटे घेऊन जेव्हा तेथे राज्य करीत होते, तेव्हा गुलाम खरेदी करण्याची चाल होती; परंतु रुम शहरांत गुलाम विकावयास आणले म्हणजे लोकांनी पुसावें की, 'हा सुलगा कोणाचा आहे?' आणि जर विकणाराने सांगितलें की, हा इंग्रजांचे बेटांतील, तर घेणार म्हणत, 'अरे छीः! कुड्ड दिला तरी मको' कारण इंग्रज लोक जसे मूर्ख व कुबुद्ध आहेत, तसे कोणत्याही देशांतील लोक नाहीत. असे ते लोक म्हणत होते. अशा गोष्टी अंगांतरां वाचितां.

परंतु आता इंग्रज लोकांकडे पाहिलें, म्हणजे ईश्वराचा मोठा चमत्कारिक खेळ आहे, असे वाटतें. दोन हजार वर्षांपूर्वी इतक्या मूर्खपणाचे स्थितीत जे लोक होते, ते हल्ली केवढे शहाणपणाचे स्थितीत आहेत? व हिंदुस्थानांतील लोक दोन हजार वर्षांपूर्वी मोठे पराक्रमी होते, त्यांची अवस्था काय झाली आहे? तेव्हा या दोन्ही गोष्टींचा शोध करणें अवश्य आहे, असें असून आपले लोक किती अज्ञानी आहेत? दिवसें दिवस आपले लोकांतील थोरपणा जात चालला आहे. शहाणपण पूर्वीच गेलें; नंतर द्रव्यही गेलें. म्हणजे आहे की 'आधी शहाणपण जातें, मग भांडवल जातें' तसेंच या लोकांचें झालें आहे. अद्यापि या लोकांस कोण कोडे आहे, पृथ्वीवर रचना कशी आहे, किती प्रकारचे लोक आहेत व राहूं किती आहेत, याविषयी कांही कळत नाही. लिहिणें आणि वाचणें झालें म्हणजे मोठी विद्या झाली, असा सांप्रत काळचा घाट आहे; परंतु लिहिणें व वाचणें हें विद्येचें द्वार मात्र

हिंदु लोकांचा आळशी स्वभाव

आहे, विद्या नव्हे. विद्या पुढेच आहे परन्तु लोकांच्या समजुती इतक्या आसुद शाण्या आहेत की, ते भेरांत गकं आहेत.

इमज लोक इकडे येऊन राज्य करितात व त्याजकडे आमचे लोक सोंडात बोट घालून घमस्काराने पडात राहतात आणि खावयास मिळत नाही, म्हणून घरफडतात. पेशवे गेलें, असें त्यांस वाटतें; परंतु याचें कारण काय ? आपले देशाची अवस्था अशी कशाने झाली ? इमज कोठून आले ? यांचें राज्य कसे आहे व आपण चांगले होण्यास काय उपाय करावा ? या गोष्टींचा विचार कोणी करित नाहीत केवळ जनावराप्रमाणे मारलें तर लागतें, परन्तु पुढे बुद्धि चालत नाही तद्वत् हे लोक शुद्ध धर्म व विचार शून्य आहेत. गर्वाने आपले ग्राम्हण लोक जळतात व इतर लोकांस तर ज्ञानच नाही व हें असें होणें, तरी ग्राम्हणांचेंच कपट आहे. तेव्हा आता इतकाच उपाय आहे की, यांणी आपले राजे इमज यांचा शोध करावा व त्यांचे देशांत जावयाचें नाही, वगैरे जा समजुती आहेत, त्या सोडाव्या, म्हणून त्यांच शहाणपण गांस येईल

एक गोष्ट आठवली आहे, ती अशी— कोणी एक ग्राम्हण आताचे मूर्ख ग्राम्हणासारखा होता त्याच घरांत एक चोर शिरून दागिने उचलून घेऊन चालला; तो ग्राम्हणाचे घायकोने त्यास पाहून, नवऱ्यास हाक मारून सांगितलें की, ' चोरास घरा ' तेव्हा तो म्हणू लागला की " मी ग्राम्हण आहे, व चोराची जात कोण आहे, याचा मला ठिकाण नाही तेव्हा मी त्यास शिष्टू कसा ? त्याणे काही नेलें तरी चिंता नाही " असें म्हणून त्या ग्राम्हणाने आपलें सर्वस्व गमावेलें, व चोराने तें आपण घेऊन सावध गिरीने अधिक लाभ करून घेतला

आता पहा, या भटाप्रमाणे आमचे लोकांची अवस्था आहे परदेशचे लोक येऊन इकडे राज्य करितात आणि हिंदु लोकांचे सारथी ग्राम्हण लोक, ते म्हणतात की, आमचा धर्म अर्वाचे व इमजाचे देशांत जावयाचा नाही; व त्याविषयी आम्ही काही मनात आणणार नाही साराश, ते अपवित्र असें

दास्यत्वालाही योग्य नाहीत !

म्हणून पाकी लोकांस मात्र स्वस्थपणे राज्य करावयास सापडतें व आमचा सर्व व्यापार त्यांचे हस्तगत झाला आहे. जर आपले लोक विलायतेंत जाऊन तेथील माहितगारी करून घेते, तर आता जसें इंग्रजांस भितात तसें न भिते. सामान्यतः इंग्रज लोक इकडे आले, म्हणजे स्वर्गाहून इंद्र साली आल्याप्रमाणे लोकांस वाटून, त्यांजविषयी भय उत्पन्न होतें. असा हिंदु लोकांचा गरीब स्वभाव; यामुळे हे हतवीर्य झाले आहेत. यांच्यामध्ये सामर्थ्य नाही व नूनपणा फार वाढला आहे.

सगळे लोक आपले ठिकाणी शहाणे म्हणवितात, परंतु यांस इंजिनियर इंग्रज पाहिजेत, प्रोफेसर इंग्रज पाहिजेत, डॉक्टर इंग्रजच पाहिजेत, जड्ज व यारिस्टर तेच पाहिजेत. सर्व कारखाने त्यांचेच हातीं. आमचे लोक त्यांचें दास्यत्व करण्यासदेखील योग्य नाहीत. हें काय? पांचशे वर्षे मुसलमानांची गुलामगिरी केली व आता शंभर-दीडशे वर्षे इंग्रजांची गुलामगिरी करितात; परंतु अद्यापि आमचे लोकांस कांही ठाऊक झालें नाही तथापि इंग्रजांनी आपली विद्या इकडे प्रगट केली, हा त्यांचा मोठा उपकार आहे. व येंणेकरून लोक शहाणे होतील. हिंदु लोक इतके मूर्ख आहेत की, इराण, तुर्कस्तान व अरबस्तान येथून मुलसमान लोक हिंदुस्थानांत येऊन घरे बांधून राहिले, परन्तु हिंदु लोकांस त्यांचें कांही वर्तमान ठाऊक नाही व हिंदु दुसरे एखादे मुलखांत गेले आहेत, असें कधी आढळणार नाही. परमुलखाचे लोक येऊन हिंदु लोकांचे हातचे विसकावून घेऊन एतातात व मानेवर जोखड ठेऊन राज्य करतात, पण हें इतकें सर्व सहन करून आहेत. यांच्यामध्ये बळ, शूरत्व किंवा शक्ति कमी आहे असें नाही; पाहिल्याने यांनी सर्व हिंदुस्थान जिंकलें होतें; परन्तु यांस राखावयाचें शहाणपण नाही, याजमुळे हे गमावून बसले.

शास्त्रांत अटक, गंड व पापनाशी इतक्या नद्यांविषयी असें लिहिलें आहे की, पापनाशी नदीस स्पर्श करूं नये; गंडकीत चालू नये, व अटक नदी उतरून पलीकडे जाऊं नये व याचा हेतु इतकाच दिसतो की, त्या

चार वर्णांची सांप्रतची स्थिति

नद्या भवयद्द व जरा भयंकर आहेत, याजमुळे कोणी धीर करून त्यांत जाईल आणि मरेल, तर तें न द्हावें यास्तव त्यांनी हे शास्त्रार्थ लिहिले, परंतु दुसरे मुलखात जाऊ नये, असा त्याचा अर्थ नसेल असें वाटतें. आणि जर कदाचित् असला, तर तीं शास्त्राज्ञा मानण्याची फांदी जरूर नाही जा वेळेस तें शास्त्र झालें, त्या वेळेस दुसरे लोक इकडे आले नवते. याजमुळे तें शास्त्र योग्य पण, आताचे अवस्थेंत तें मानून मूर्खाप्रमाणे उगेच बसणें, याचें कारण काय ?

जेव्हा हीं मतें मोडून हिंदु लोक परदेशात जाण्यास सिद्ध होऊन मूर्खपणाचे कायद्यांनून सुले होतील, तेव्हाच त्यांचे हातून काही पराक्रम होईल युगपरवर्यें करून शास्त्रही फिरलें, असें समजलें पाहिजे. आणि सर्व शास्त्रांचा मतलय ह्याच की, धर्म रक्षाचा सिंधु नदीपलीकडे जाऊ नये, हें कशाकरिता ? धर्म रक्षाचा आणि म्लेच्छांचा स्पर्श होऊ नये म्हणून, परंतु म्लेच्छच इकडे आले, तेव्हा आपण पलीकडे जाण्याचे कामीं शास्त्र एकीकडे ठेवलें, तरी चिंता नाही, असें मला वाटतें

पत्र न० २३

चार वर्णांची सांप्रतची स्थिति

सांप्रत ब्राह्मण जे आहेत, ते नावाचे आहेत व ब्राह्मणपणा फक्त कुळात आला आहे, गुणांत नाही, हें मागील पत्रात बरेंच

सिद्ध झालें

आता दुसरा वर्ण क्षत्रिय याचें काम म्हटलें तर यांनी देशाचें रक्षण करावें, या वर्णाची जबाबदारी ब्राह्मणांहून कमी. ब्राह्मणांनी लोकांस शहाणे करावें आणि क्षत्रियांनी विपार्हंगिरी करून स्वराष्ट्र रक्षाचें व नीतीप्रमाणे राज्य करावें विद्येकरिता त्यांनी ब्राह्मणाचा प्रतिपाळ करावा व व्यापार नीट चालून

हे सर्वच शूद्र

सुबत्ता व्हावी, म्हणून वैश्यांचे रक्षण करावे. तसेच शूद्रांचे घारेकमी करून ओझे हलके करावे, असे तीन वर्णांस सुखेकरून नांदवावे.

श्रीकृष्णांनी अर्जुनास गीतेत बोध केला, तो भसा आहे की, 'आपल्या धर्माप्रमाणे वर्तणूक कर. त्यांत मुला मोक्ष आहे. व इहलोकी कीर्ति आहे.'

असे सांगून अर्जुन वैराग्य घेत होता, त्याला प्रपंचांत आणले आणि त्याजकडून राज्य करविले, व लढाई कराविली. असा क्षत्रियांचा धर्म आहे.

हल्ली भसा कोणी नाही. शूरस्व या मुलखांतून गेले व परदेशचे लोक राज्य करितात. क्षत्रिय धर्माचा लयलेशदेखील राहिला नाही. ही गोष्ट कबूल करावयास अवघड नाही. हिंदुस्थानांत रजपूत आहेत, ते क्षत्रियच आहेत; पण जसे हल्लीचे ग्राम्हण आहेत, तसेच ते निस्तेज व हतवीर्य आहेत, यांस लुटावयाची बुद्धि मात्र राहिली आहे. लोकांचे कल्याणाची बुद्धि नाही. व दक्षिणेत असे मत आहे की, क्षत्रिय वर्ण बुडाला. ही गोष्ट खरी आहे. जे क्षत्रिय आहेत, ते त्या कुळांतील असोत; परंतु जापेक्षा ते आपल्या धर्मास अनुसरत नाहीत, त्यापेक्षा ते क्षत्रिय नव्हत. हल्ली कोणी क्षत्रिय असते, तर राज्य परकी लोकांचे हातीं कां जाते ? व धर्मही बुडतां जा ! तस्मात् ग्राम्हण व क्षत्रिय हे दोनही वर्ण नाहीत.

आता तिसरा वर्ण वैश्य. या वर्णांचे लोक अद्यापि तैलंगण देशांत कोमटीवगेरे आहेत; परंतु त्यांनी आपला धर्म सोडून दिला. व्यापार ते करते तर परकी लोक इकडे येऊन व्यापार करते ना ! परंतु असे शाले, त्यापेक्षा वैश्यवर्णही बुडाला. याप्रमाणे तीनही वर्णांचा अभाव शाला. आणि चवथा वर्ण शूद्र तेवढा मात्र बाकी राहिला आहे.

आता ग्राम्हण लोक बहुतेकरून चाकरी करून पोट भरतात, व भट देव-पूजा परकरितात; तरी ती गुरवकी शाली. तस्मात् वास्तविक ग्राम्हण कोणी नाहीत. सांप्रत जितके लोक हिंदुस्थानांत आहेत, तितक्यांचा एक वर्ण मला दिसतो की, हे सर्व शूद्र आहेत. इतर वर्णांचीं नांवे मात्र घेतात; परंतु त्यांचे गुण व कर्म नाही.

चार घर्णांची सांप्रतची स्थिति

हिंदुस्थानांत तीनही घर्णांचें काम इंप्रज चालवितात. कसें म्हणाल, तर इंप्रज लोक शाहाणे व विद्वान आहेत, तेव्हा ग्राम्हणांचें कर्म त्यांत आलें. दुसरें शिपाईगिरीचेंही कसय त्यांत आहे. हल्ली या देनांत इंप्रजांचें लष्कर बलयत्तर आहे. तेव्हा क्षत्रियांचें काम तेथे चालवितात. य तिसरा घर्ण वैश्य. त्यांचा व्यापारही इंप्रजच करितात. इकडील देशाचे लोकांकडे फारसा व्यापार राहिला नाही.

तेव्हा बाकी चवथा घर्ण द्रू. त्यांनी शेतकी करावी व चाकरी करावी. त्याप्रमाणे हिंदुस्थानातील सर्व लोक हल्ली वागतात. हे सर्व चाकर भागि शेतकरी आहेत. सर्व विशेषकरणी थोरपणा व सैन्याधीशरज व व्यवहार-प्रकरणी पेशव, हीं सर्व इंप्रजांकडे आहेत. आता जे ग्राम्हण म्हणवितात, ते उगेच स्वयं अभिमान घालवितात. एकाचें नांव रयाजवळ बहुत द्रव्य असल्यामुळे नवलखाया पडलें व पुढे त्याचे पणतु व नातू भिकारी झाले, तरी त्यांस नवलखारे म्हणत असत, परंतु त्यांस तें शोभना. लोक थट्टा करूं लागले. तद्वत् ग्राम्हण लोक नीच व हीन झाल्यामुळे त्यांचा सर्वस्वी मान गेला. आता चार सरदार वगैरे आहेत; पण ते असे दिसतात की, जसे महामारीचा उपद्रव होऊन एका गावांत दहा मनुष्ये मरतात व चारपांच असामींचा वाखा होऊन ते मरणोन्मुख होऊन पडतात. कां तर क्षणाभराने ते मरावयाचेच. तद्वत् आताचे सरदार आहेत.

यावर कोणी लोक असा वाद करतात की, अजून शिंदे, होळकर, राखे व पटवर्धन आहेत; परंतु उपयोग काय ? ते आहेत नाहीत सारखे. इंप्रजांची आपले शाहाणपणाने राज्य काबिज केलें आहे. त्यांचे पराक्रमापुढे हे सर्व लोक बडाणी दिसतात. हे परम आळशी लोक आहेत व भ्रान्त-करून मदांध आहेत. याजमुळे मुलखांत काय होतें, हें त्यांस दिसत नाही. अद्यापि जाजवळ खाण्यापुरती सोय आहे, ते म्हणतात की, आमचे लेकींस व आमचे मुलांस कांही चिंता नाही. सर्व लोक भिकारी झाले तर झाले. असे म्हणून स्वस्थ बसतात. त्यांच्यामध्ये शाहाणे इंप्रज अंमल करितात.

आंगूचें बळ, अकलेचें नव्हे.

हे जसे एक गुराखी असला, म्हणजे पन्नास गुरे हाकतो, त्याप्रमाणे आहेत याचें कारण काय ? गुराख्याला शहाणपण असतें व गुरांस तें काही नसतें त्यांना जिकडे फिरविलें तिकडे फिरतात. आणि गुराखी शहाणा असतो, म्हणून सर्व गुरांची वागणूक त्याचे ध्यानांत असते याजमुळे पन्नास गुरांचें वास्तविक बळ पाहिलें तर एक मनुष्यापेक्षा शंभरपट जास्ती आहे. पण उपयोग काय ? तें आंगूच बळ, अकलेचें नव्हे.

आंगूचें पन्नास मण बळ अकलेच्या पाव रतीस हात जोडून असतें उदाहरण, हत्ती अकुदाने आज्ञेत असतो जर त्यास शहाणपण असतें, तर तो महातास फेकून देण्यास त्शरीर न करता. सारांश, अकल ही सर्वापेक्षा जास्त आहे. व ती मनुष्यास ईश्वराची देणगी आहे कोणी लोक शहाणे व कोणी लोक वेडे असे पर्याय आहेत हिंदु लोक इतर देशाचे लोकापेक्षा इतके नीचपणास का पावले आहेत ? याचा विचार केला तर कारणें सापडतील परन्तु कित्येक लोक असें म्हणतात की, कारणे कशाची ? सर्व सहीचा आणि नशीबाचा खळ आहे तर त्यास असें उत्तर आहे की, सही आणि नशीब अशत खरें आहे परन्तु सर्वांस तें लागू नाही मी म्हणतो हल्ली इमज प्वरुपा पदवीम आहे आहेत की, समुद्राचे व पृथ्वीचे मालक ते आहेत व त्याचा शहाणपणा वगैरे अधिक आहे. हा परिणाम कारणावाचून घडला नाही

आता हीं कारणे कोणतीं याचा विचार करावा तसेंच हिंदु मूर्ख झाले याची तरी कारणे आहेत जसा शरिरात रोग होतो याचें कारण काय ? हें त्या समर्थी लक्षात आलें असतें तर त्याचा उपाय केला असता परन्तु रोगाने वेढल्यानंतर तरी विचार करावा मग असें म्हणू नये की, हें नशीबाने झालें तसें म्हणणें हें अगदी वेडेपणाचें आहे.

मला वाटत की, जाती, धर्म वेगळाले केले त्याजमुळे एकमेकाचे मनात द्वेष येऊन विभक्तपणा फार झाला हें एक कारण असेल, किंवा शहाणपणी आपल कर्म विया वाढवावयाचें नव्हून सोडून दिलें आणि इतर

चार घण्टींची सांप्रतची स्थिति

लोकांसही शिकवाययाचें बंद केलें, येणेंकरून कोठेच कांही नाहीं झालें, हें एक कारण. आणखीही असें कारण आढे की, सांप्रत लोकांची समजूत घेची झाली आहे. मागे वैद्यशास्त्र, ज्योतिष व बौद्ध धर्म जे कांही ग्रंथ झाले, ते करणारे देव व ऋषि होते. त्यांची शक्ति आता कोणास यावयाची नाही. असें म्हणून त्यांनी विद्या सर्व बंद पाडिली. व आलीकडे सरासरी १५०० किंवा २००० वर्षांत ग्रंथ कोठे झाले नाहीत. व या घाल-मेळींत संस्कृत भाषा तर भगदीच घुडाली.

आलीकडे कोणी कवींनी बौद्ध ग्रंथ केले आहेत. परन्तु ते नवीन ग्रंथ नाहीत, ते ग्रंथ संस्कृत ग्रंथांचे तरजुमे आहेत. आणि कोणांस असें घाटत नाही की, आपण कल्पना चाटवून नवीन ग्रंथ करूं किंवा देश फिरून पृथ्वी कशी आहे तिचा शोध करूं. या लोकांची बुद्धि भगदी गेली आहे, आणि पूर्वीचे ग्रंथांत जितकें शहाणपण आहे तितकें पुष्कळ मानून ते राहिले आहेत. येणेंकरून आलीकडील दोन हजार वर्षांत नवीन युक्ती निघाल्या नाहीत व कोणी काढल्या तरी ग्रहण करित नाहीत. पडिली चाल अशी होती की मांड्यास भोक पाडून त्याने दिवस, घटिका मोजित होते. आता आलीकडे घड्याळें निघालीं आहेत. येणेंकरून भांडें वाळगावयास नको. घड्याळ जवळ बाळगिलें म्हणजे सुलभपणाने दिवस वेळ कळतो, परन्तु अद्यापि जोशी बगैरे पाण्याचा उपयोग करितातच. कोणी घड्याळावर लग्न लाविलें असा नाही.

याजवरून असें दिसतें की एक गरीब ब्राह्मण होता तो पंचा नेसत असे. पुढे त्याचा मुलगा दौलतवान् झाला तथापि तो पंचाच नेसे; आणि सांगे की, आमचा बाप पंचा नेसत होता, त्याप्रमाणे आम्हीही नेसतां. आपला कुळाचार आहे तसें करावें हेंच बरें. लोकांनी त्यास पुष्कळ सांगितलें तेव्हा त्याणें रोज नेसावयाचा ठाकून देऊन आरूपक्षस नेसावयाचा वेत केला, परंतु मरतोपर्यंत त्याने पंचाची खोड टाकली नाही. नसे हे हिंदू लोक दिसतात. यांची जी चाल मूळची आली आहे त्याप्रमाणे

साहेयांचा भलताच मान

करण्याची इच्छा त्यांस फार असते. त्यांत उपयोग असो नसो, मूर्खपणा असो अधवा शहाणपणा असो, परन्तु त्या वेळेस काळ कसा होता व आठा कसा आहे, याचा सारासार विचार कोणीच करीत नाही. मागील चाल म्हणजे काय हो धर्म, असें समजतात. परंतु वास्तविक पाहिले तर धर्माशीं आणि चालीशीं फार अंतर आहे.

पत्र नं० ३५

१९ नोवेंबर १८४८

मानास व दानास पात्र

एक मनुष्य दुसरे मनुष्याचा मान करतो, यास दोन कारणे आहेत.

एक त्याचे आंग्रेज म्हणजे लाभदष्टि व दुसरा वृत्तोपकार. आत्ता इंग्रज लोकांस हिंदू लोक मानितात, आणि जांचें त्यांजकळ काम नाही ते-देखील त्यांस नरमतात. यांचे कारण पाहूं गेलें तर मला चाटतें की, अज्ञानी जर दोन इंग्रज लहान मोठें पदवीचेही एका जागीं मिळाले तरी ते इतकें लक्षणभंजन+ करीत नाहीत. पण हिंदू म्हटला म्हणजे फारच करितो. एकादा साहेब आला म्हणजे रस्त्यांतील माणसें पैसX होतात. मामलेदार व मुनसफ यांचे घशास कोरड पडते व किती एक घरीं येऊन डोले पांढरे करितात, अशाही गोष्टी ऐकण्यांत आहेत. यांचें कारण काय? जर हिंदू लोक विलायतेस जाऊन त्यांचीं सर्व प्रकरणें ध्यानांत आणतील, तर मग मला चाटतें की, इतकें अज्ञान, मोह आणि अतिशय मान रहाणार नाही.

मागे एलफिन्स्टन साहेब वगैरे यांनी आपले ग्रंथांत असें लिहिले आहे की, जोंपर्यंत हिंदू लोक आमचा मान देवाप्रमाणे अज्ञानाने करि-

+ लक्षणभंजन- पूज्यतेचे व नम्रतेचे पोषक डोंग

X पैस होतात- पागतात, वाट देतात

उद्योग करण्याची आवश्यकता

टाकून दिला, कारण त्याचे घरीं हौद आहे व विहीर आहे. मग त्याला यजमानाचा कुभांतील पाण्याचें काय करावयाचें आहे? अर्थातच तो तें मढेंकें ओतून टाकतो. तेव्हा हा धर्म कसा? परंतु हाच धर्म आहे, असें जें म्हणतात ते मूर्ख नव्हत काय?

पत्र न० ४४

२१ जानेवारी १८९९

हिंदु लोकांनी उद्योग करण्याची आवश्यकता

प्राचीन काळचे हिंदु लोक हे आपले देसांत स्वस्थ होते, परकी लोक या देसांत फार येत नव्हते व प्रजा थोडी होती, हें प्राचीन काळचे इतिहासावरून कळतें कारण दक्षिणभागीं हिंदुस्थानांत पहिली वस्ती थोडी व अल्पें फार होती. हिंदुस्थानात उत्तरभागीं माय लोक रहात होते व तेही फार थोडे असतील. हें याजवरून दिसतें की, त्या वेळचे राजाचा राजधान्या फार जवळ जवळ होत्या, म्हणजे अयोध्या, मथुरा, कानपुर, हस्तिनापुर इत्यादि, याजवरून त्या राजांचें राज्य सक्षेपित होतें, यांत संशय नाही व लोकही विरळा असतील आणि पीकपाणी फार, यामुळे शिथिल रहात असेल

कारण जितके लोक खाणारे होते तितक्यांचे उद्योगाने जें रिकत होतें, तें फाजील रद्दाग होतें. याजमुळे भाळसाच्या प्रवृत्ति निघाल्या भाता तसें नाही भाता लोक फार वृद्धिंगत जडाले व त्यांस खावयास मिळत नाही; कारण सर्व उद्योग करित नाहीत. जितके लोक उद्योग करितात तितक्यांचे उद्योगाचे उत्पन्नावर भाळशी लोक फार जाले, त्यांचा निर्वाह होत नाही. तथापि उद्योग करण्याचें या लोकांम भयून समजत नाही.

मुसपत्तेंवरून ग्राम्हण लोक उद्योगाचे शत्रूच आहेत तें पदिश्या-

दारिद्र्याची कारणपरंपरा

प्रमाणे पहातात, परंतु त्याचे शापाचें ढोंग होतें तें भगव्दी गेलें त्यांस नेवावयास दिव्हें म्हणजे ईश्वर तृप्त जहाला, त्याचें मुख तेंच देवाचें मुख, त्याचा हात तोच देवाचा हात, हें ढोंग लोकांस कळून आलें, हे फुकट खाणारे असें लोक समजतात परदेशचे लोक या देशांत आले, त्यांणी तर या ढोंगाची परिस्फुत्ता फारच केली सर्व आळशी लोकांस पुरेल अशी सामग्रीही या देशांत नाहीं. जसें एका घरांत दहा मनुष्यांचें भक्षण असतें, तेथे पचवीस पाहुणे आले म्हणजे घरचा माणसांनी उपाशी रहावें तरच पाहुण्याचा कांहीं निर्वाह होईल तशी या देशाची इल्ली स्थिति आहे पहिल्याने मुसलमान लोक या देशांत आले बाहेरचे लोक जे येतात ते कांहीं मेहनत करण्यास येत नाहींत ते आपले खावयास येतात तेव्हा हजारो भोगल लोक, नवाब, भमीर, सरदार हे या लोकांचे उद्योगावर खाल लागले मग अर्थातच या लोकांस कमती पडू लागली

नंतर अलीकडे इंग्रज इकडे आले तेही काही इकडे शेतभात मळा-टळा करण्यास आले नाहींत ते इकडे श्रीमंत होऊन चार पैसे इकडून घेऊन घरीं जावें, यास्तव येतात व ते शहाणे आहेत तेव्हा ते गरीब, लोकांप्रमाणे का खपतील बरें ? त्यांनी सुखाचा जागा, मोठालीं कामेंकाजें उपटलीं हजारो इंग्रज लोक भमीरांप्रमाणे इकडे घेऊन रहातात व हजारों इंग्रज शिपाई इकडे येतात इतक्या या लोकांचें पोषण हिंदु लोकांचे मेहनतीने जें उत्पन्न व्हावयाचें त्यातच होतें वास्तविक म्हटलें तर फार पाहुणे आले म्हणजे त्यांनी उपाशी रहावें परन्तु हे साधारण पाहुणे नव्हत तर ते शूर, विद्वान, गुणी व जबरदस्त आहेत तेव्हा आपले लोकांपुढ ठेविलेल्या पत्रावळी त्यांनी गोडव्या आणि हे लोकां त्याचे तोंडाकडे पहात बसल याजमुळे या लोकांस पाऊस पडूनही दुर्भिक्ष आहे कोणत्याही देशांत तेथील लोकांचा सुल्लेखून निर्वाह व्हावा, इतकें पीक होत परन्तु जर बाहेरचे लोक त्यात पुष्कळ आले तर जमिनीने अस सर्वांस कोटून पिकवावें व पुरवाव ? यानमुळे हे लोक भिकारी झाले आहेत भमीरपणा,

तात, तोंपर्यंत आम्ही त्यांचे मुलखांत राहूं. पुढे राहणें फटीण आहे. जसें एकादें मोठें जनावर एकाद्याचे दृष्टीस पडलें म्हणजे चपापतात, तसें इंग्रज लोकांपुढे हिंदू लोकांचें होतें. त्यांचें स्थान, कर्म, रीत, व्यवहार कांही एक हे लोक जाणत नाहीत. याजमुळे इंग्रजांचा फार नफा आहे. या अवस्थेंत हिंदू लोक जितके दिवस रहातील तितके दिवस त्यांची येथे वस्ती होईल, ह्या नेम आहे. जोंपर्यंत जुने लोक आहेत, तोंपर्यंत ही व्यवस्था अशीच चालेल. पुढची उत्पत्ति ज्ञानांत श्रेष्ठ होईल, यांत संशय नाही.

पहा, इंग्रजांनी आपले साहाय्यपणाने या लोकांस किती घेरलें आहे ! व्यवहार व राज्य सर्व त्यांचे हातीं गेलें आहे. याचें कारण अकल आहे. अकल कशापासून ? तर विद्येची प्रसूती व विचार इंग्रजांमध्ये फार आहेत. हिंदु लोकांमध्ये एकही नाही. मोठा धर्म आणि दान करावयाचें झालें म्हणजे दोन हजार भटांस जेवण घालतात. कोणी पांच हजार खर्च लावून देऊळ बांधतात. कोणी मनास येईल तसा पैसा टाकतात. त्याम योजना नीट कळत नाही. आमचे लक्षांत एक गृहस्थ येतो. त्याने दोन लक्ष रुपये धर्मादायास काढले. त्यापैकी देवळास पन्नास हजार गेले, पंचवर्षी हजार घाम्हाण-भोजन, दहा हजार खर्च देऊन लष्त्रें केलीं, असा शय्य केला. हें पाहून मला घाटेंत की, मूर्खपणाची हिंदु लोकांपुढे हद्द झाली. हे दोन लाख रुपये जर नीट खर्च केले असते, तर किती उपयोगाचीं कामें झालीं असतीं यों ? किती दरिद्राचा व्हास होता, किती ज्ञान व साहाय्यपण पडवायास येतें !

परंतु मातींत पैसा कितीही घातला तरी त्याचा कांही फायदा आहे काय ? मागमें ही जिवंत माती. त्यांस कांही सुखाचा उपयोग व्हावा, तें टावून मातीचा शोभेंत द्रव्य खर्च करून काय उपयोग ? जर हिंदु लोकांस यास्तविक धर्म करावयाचा असेल तर इतकाच करावा की, जेणें करून लोकांचें अज्ञान दूर होईल पुस्तकें घ विद्या चाढतील व जेव्हा हे लोक आपले मूर्खपणाचा मार्गांनून सुटतील, तेव्हाच सुखवृद्धि होईल.

यांत पुण्य कशाचें ?

किती एक लोकांस हा घमस्कार वाटला आहे की, आम्ही दाहाणेसुरते लोक आहो! आणि आम्हांस 'लोकहितवादी' वेडे व मूर्ख म्हणतात, पापें कारण काय ? आम्ही त्यांस सांगतो की, जेव्हा आम्ही तुम्हांस ज्ञानी ह्म-
जावों मिळवून पहातो तेव्हा खरेच वेडे व दाहाणे लोकांमध्ये जितका फरक दिसतो तितका फरक तुम्हांमध्ये दिसतो. रोगापासून तुम्ही वेडे नाहीत, परंतु ज्ञानाचे तुळणेंत वेडेच आहांत. आयुष्याचा उपयोग कसा करावा ? आपला जन्म लोकांस कोणत्या प्रकाराने उपयोगी करावा ? आपण पृथ्वीवर होतो याची मागे स्मृति रहावी, याविषयी उपाय करावा, सारा-
सार विचार करून ईश्वराचें भय बाळगावें व स्वरेपणा धरावा, हें कोणी पहात नाही.

धर्मांमे लोक पुष्कळ आहेत व आम्हीं धर्म फार केला, असें ते म्हण-
तात. परंतु आंधळ्यास त्यानी जेवावयास घातळें काय ? दीनगरिबांस वस्त्रें दिलीं काय ? भक्षानास ज्ञानी केलें काय ? दुर्जेनास सुजन केलें काय ? कोणता परोपकार आपले लोकांमध्ये त्यानी केला ?

दहली ह्मणजे लोक सर्व जिघ्रस घिलायतेंतून आणतात व इकडील व्यापारी, कोष्टी वगैरे उपाशी मरतात. तर त्या विद्या इकडे आणून लक्षावधी जिवांचें हित करण्याचा उद्योग कोणी केला आहे काय ? नाही.

कोणी म्हणतो, मी कार्तिकमासीं निरांजनें दिलीं, कोणी म्हणतो, मी वैशाखांत मढकीं दिलीं, आवळे दिले. हा धर्म कशाचा ? हा मूर्खपणा आहे. भटांनी वेड लावावें आणि गृहस्थांनी त्याप्रमाणे नाचावें. यजमानास सागावें की, उष्णकार्त्ती क्षीरभोजन करावें, म्हणजे यजमान पुण्य जाणून तसें करितो पण वास्तविक यामध्ये पुण्य कशाचें ? आर्यानी लोक द्रव्य खाऊन जातात, आणि मालकास पुण्य पुण्य म्हणून ठरवितात, हतकेंच आहे वास्तविक पुण्य हेंच की, यथायोग्य पात्र पाहून धर्म करावा. तान्हेला आहे त्यास पाणी घावें कुभ भरून ब्राह्मणास दिला व त्याने ती जाताना

उद्योग करण्याची आवश्यकता

शिपाईगिरी, राज्यकारभार या लोकांकडे होता, तेव्हा कोणतेही प्रकारचे दुर्भिक्ष नव्हते. कारण देशांत जे उत्पन्न होत होते ते खाऊन ते स्वस्थ होते. ही गोष्ट स्पष्ट रीतीने कळण्याकरिता मी थोडा अजमास करून हिशेब लिडितो.

सरासरी हिंदुस्थानांत एकंदर पांच लक्ष कोस औरस चौरस आहेत. त्यापैकी अडीच लक्ष कोस राने, बोंगर, नद्या, खडक, झाडे, घरे, शहरे इत्यादिकांमुळे नापीक आहेत. ते घजा देऊन बाकी अडीच लक्ष कोस चांगले पिकाचे आहेत. आणि एकंदर या देशांत माणसे दहा कोट आहेत. तितक्यांना अन्न पाहिजे. तेव्हा याची वाटणी वसविली तर दर एककोसास चारसे माणसे पडलीं. त्यांत चारसे माणसांपैकी निम्मे स्त्रिया. बाकी दोनशांपैकी शंभर माणसे उद्योगावाचून म्हणजे आजारी, वृद्ध, बाले, आंधळे, वगैरे व्यंग व व्यापारी, अंमलदार, तमासगीर, श्रीमंत हे सरासरी शंभर. बाकी शंभर राहिले, ते काम करणारे, इतक्यांनी मेहनत करून चारसे लोकांचा निर्वाह करावा. तेव्हा शंभर माणसे एक कोस जमिनीत खपलीं तर चारशांचे पोट भरण्याइतके उत्पन्न करतील, किंवा हुना जास्ती करतील.

परंतु काळंकरून लोकांमध्ये श्रीमंती घाटत चालली, ती आळशी लोक वाढत चालले. म्हणजे जो एकटा श्रीमंत आहे तो आपणच काम केल्याशिवाय खातो असे नाही. त्यास चाकर पाहिजेत, घोडे पाहिजेत, परीट घुवावयास पाहिजेत, शिंपी शिवावयास पाहिजेत, ऊन लागेल म्हणून अब्दागिरी पाहिजे. रस्त्या दिसत नाही म्हणून मशालजी, चौबदार इत्यादि मिळून तो एकटा पंचवीस माणसे घेऊन वसला. आणखी जो जो श्रीमंती वाढली तो तो गाणार पाहिजेत, बाघे घाजविणारे पाहिजेत, देवपूजा करावयास मठ पाहिजे व पंक्तीस दहा पाने पाहिजेत, हे अनर्थ झाले. तत्रापि सर्वांचा भार शंभर माणसांनी सोसला आणि सुखेकरून राहिले. परंतु आता काय झाले की, या लोकांचा ताटांत इंग्रज लोक, मुसलमान लोक आले, ते कांही बरोबर घेऊन आले नाहीत. आमचापैकी खावयास आले,

लोक रिकामे झाले

आणि तेही एकटे स्नागारे नव्हत. एक एक असा श्रीमंत की, त्यांचे मागे पन्नास रिकामे माणूस; कोणी घोडा खाजविणारा, कोणी रथ हाकणारा, कोणी हिशेब लिहिणारा, कोणी कारखून, कोणी कपडे नेसविणारा, कोणी शिजविणारा, कोणी पोराला दूध पाजणारा, असे होते. कारण ते स्वता कांही काम करावयाचे नाहीत. याजमुळे हा समुदाय चारशांमध्ये येऊन पोचला. व आपले लोक जे श्रीमंत होते हे कांही आपली खोड टाकीत ना. ते श्रीमंती असावी अशी इच्छा करणार व इंग्रज तशीच इच्छा करणार., तेव्हा दोघांचा निर्वाह चालेना आणि आपले लोक भिकारी होत चालले.

ग्राम्हण म्हणतात की, भाजपर्यंत आम्ही काम कधी केलें नाही व पुढे करणार नाही. स्त्रिया काम करावयाचा नाहीत. तेव्हा इतक्या सर्वांचा निर्वाह कसा होईल ? याजमुळे जरूरी येऊन पडली की, आपले लोकांनी श्रीमंती सोडावी आणि ती सर्व इंग्रजांकडे घावी, तरच निर्वाह होईल. व कांही काळ असेच चाललें तर आपले लोकांत एकही श्रीमंत वाचणार नाही. कारण श्रीमंती राडणें अवघड पडेल. इतक्यांचा निर्वाह होत नाही. याजमुळे हे लोक अर्थातच भिकारी झाले. त्यांत भाणखी या देशातील कामें व व्यापार इंग्रजांनी घेतले. जड्ज तेच, साजिखेट तेच, वखें विकणारे तेच, माल भाणणारे तेच, टेंकसाळ घालणारे तेच; व शिपायी तेच. इतक्या लोकांचीं कामें पूर्वी आमचे लोकांमध्ये होती तेव्हा ठीक होतें. परन्तु तीं सर्व त्यांचे हातीं गेलीं, तेव्हा जा जा लोकांचीं कामें त्यांनी घेतलीं ते ते लोक रिकामे झाले आणि उपाशी मरूं लागले. यांत त्यांनी इतक्या सर्वांस अन्न कोठून पुरयावें ? ।

तेव्हा परिणाम असा होईल की, आपले लोक सगळे शेतभात करणारे होतील. आणि श्रीमंत, सावकार व भमलदार इंग्रज होतील. जितकी मेहनत करून पिकवावयाचें काम, तितकें आपले लोकांकडे राहिल. जितकें सुखाने खाऊन रहावयाचें काम, तितकें ते लोक वळकावतील. तेव्हा अर्थातच हे लोक भिकारी झाले. परन्तु इतकी मजल येऊन पोचली नाही.

सरदार लोक

कारण अद्याप कोठे कांही संस्थानें आहेत. व तीं जरी धुंदीत आहेत तरी द्रव्यवान आहेत. याजमुळे चार मागमांचा निभाव होतो व हिंदु लोक चार सुग्री आहेत, असें नजरेस पडतात. परंतु हें फार दिवस चालणार नाही. कारण जीं संस्थानें आहेत, तीं मृतप्राय होऊन राहिलीं आहेत. कोणामध्ये शहाणपण नाही, तीं एका पक्षांमागून एक जाणार. मस्तु.

असां प्रसंग आला, तेव्हा आपले लोकांस सुखी होण्याची युक्ति दोगती म्हणाल, तर अशी आहे की, जितके इंग्रज लोकांचे व्यापार व रोजगार इकडे फर्मा होतील तितकें या लोकांस ज्यास्ती सुख आहे. याजकरिता या लोकांनी विद्या व ज्ञान यांचे प्राप्तीस झटावें व इंग्रजांप्रमाणे शहाणें व्हावें. आणि जे व्यापार ते करितात ते आपण करावे. कोणी म्हणतील की, त्यांस द्रव्य अनुकूल आहे आणि या लोकांजवळ द्रव्याची अनुकूलता नाही, तर ही गोष्ट खरी; परंतु त्याचा निर्णय आज लिहिणें जरूर नाही, जेव्हा सर्व लोक पुढे सरावे अशी इच्छा करतील व रानटीपणाचा समजुती सोडून देतील, तेव्हा अनुकूलता सहज होईल.

पत्र नं० ४९

२५ फेब्रुवारी १८४९

सरदार लोक

दक्षिणेंतील सरदार लोक, याविषयी कोणास कांही मजकूर वाळूक नसेल म्हणून मी त्यांचे अवस्थेचें व समजुतीचें घोटें वर्णन करतो.

पेशवाईत हे सर्व जण यात्रावासा कंठस्थान इंग्रजांकडे मिळाले. यांस अशी अशा होती की, पेशव्यांचे पदरीं राहून आम्हांस व्यापारास मिळतें, परंतु चाकरी करावी लागत्ये, तेव्हा आता इंग्रजांच्या पक्षास मिळालें म्हणजे खावयास फुकट मिळेल व आमची जहागीर वंगरे सरंजाम सर्व आम्हांकडे

पेन पंचविंशतिले वृद्ध

चालवील, आणि घरीं बसून राहू हे ब्राम्हण लोक भटबुद्धि, यास हा मोठा फायदा वाटला की, चाकरी केल्याशिवाय आम्हास इम्रज खावयास देतात, मग पेशव्याची ताबेदारी कशास पाहिजे? हा विचार करून त्यानी इम्रजाचे बंदोबस्त करून केले व पुढे आता ते कायद्याप्रमाणे जप्त होऊ लागले, तेव्हा त्यास भसे वाटते की, अरे, हें काय? आम्ही केलें काय? आणि झालें काय? त्याचे मुखात आता दुसरी गोष्ट नाहीं.

सरदार लोकाजवळ बसलें म्हणजे प्रथम पेनशनाची गोष्ट आता जशी जहाली, कसें करावें? इम्रजाचें राज्य फार वाईट कारण आमचा सरजाम गेला कोणी म्हणतो माझे पेनशन गेलें! आम्हांस पाहिलें वाटत होत की, पुस्त दर पुस्त+ चालवतील; परंतु आता कायदे फार वाईट निघाले आता सरदार लोकास दुसरी काळजी नाहीं, फक्त तेवढ्या गोष्टी चोळत असतात कोणी आहेत त्यास मुलें नाहींत, कोणी परघरातील मुलें आणून दत्तक बसविलीं आहेत किती एक बाजिरावाचे समयांतील आहेत, किती एक जुने आहेत पण आता त्याचे वारस आहेत, ते काही शहाणे नाहींत व नेहमी अर्जा करितात की, दत्तकांस आमचा सरजाम चालवावा आम्हांस दत्तक घेण्याची परवानगी असावी; आणि आमच्या गावचा फौजदारी आणि दिवाणी भमल आम्हाकडे असावा, आणि बमुलास आम्हास मदत घावी म्हणजे रयतेस बुडवून पैसा घेऊन खर्च पाहिजे कसा करूं, परंतु इतके सरदार आहेत यांपैकी एक जणास आणून पाहिल की, हा गृहस्थ कोणत्या उपयोगी पडेल? तर मला वाटते की, या पृथ्वीवर कोणतेंही काम त्याचेलायक सापडावयाचें नाहीं.

कारण की, पचवीस वर्षांपासून त्याचे वृद्धापकाळास आरंभ होतो आणि क्षयरोगाने व्याप्त होऊन तो निवृत्त मात्र राहिलेला असतो किती एक इतके अशक्त आहेत की, त्यांस घोड्यावर बसून दहा पावलें जाव-
वत नाहीं किती एकास चाळीसावे वर्षां दुमरे लोक धरावयास लागतात,

पुस्त दर पुस्त- बगपरपरा

सरदार लोक

स्वता लिहिणें पुसणें तर कोणासही येत नाही, सर्वांम वकाल व कारभारी पाहिजेत. जांस यकील कारभारी नाहीत, त्यांनी दरबारांत जाण्याचे दिवशीं एकादा मनूरदार करून तरी बरोबर नेला पाहिजे. यजमानास बोलवयाचें माहीत नाही. मग कारकून याने यजमानास बरोबर नेऊन येथे बसा म्हणून सांगावें. यजमानास स्वता कांही ज्ञान नाही. मग कारकुनांनी त्या मूर्ख यजमानास जसा पिसें एटाऊन कावळा करतात, तसा करून पुजंटास भेटवावा, हे आमके म्हणून सांगावें; परंतु खासे पाहिले तर नंदी किंवा शुद्ध नर्मदंतले घाग. लिहितां येत नाही, बोलतां येत नाही. वेळ्यासारखे दिसतात. त्यांस दिवाणजींनी आपले पोटाकरता सजवून दरबारांत आणावें. महाराजांस ठठा म्हणून देखील संगितलें पाहिजे, तेव्हाच ते ठठावयाचे, नाही तर ठठावें केव्हा हेंही ठाऊक नाही मग घरीं येऊन म्हणावें, 'वाहया ! आज दरबारांत गेलों होतो, पार धम झाले.' कारकुनाने पोटायांकरिता पुढे यावें आणि म्हणावें की, महाराज, आज साहेब पार रूप होता. आपल्यापाशी पार बोलला इतकें कोणापाशी बोलत नाही.' मग यजमानांनी म्हणावें 'या, आमचा दिवाणजी हुशार आहे' याप्रमाणे यांची अवस्था आहे.

सरकारास या लोकांनीं राजकारणार्थ सल्लखा राखण्याची जरूर आहे, म्हणून मात्र या लोकांचा मानपान ते करितात. नाही तर या लोकांसारखें अपयोजक कोणी नाहीत; यांचे हातून कोणतेंही काम व्हावयाचें नाही. घरांत व्यवस्था पाहिली तर दरबारापेक्षा अधिक. चाण्याची उचापत आणि सराफाचें कर्ज, त्यास ग्याज शेंकडा २५ रुपये. जें खत कारकून लिहून आणील त्याजवर सही करतात. एकादे दिवशीं मेले म्हणजे सर्व सरकारांत जप्त होत व सायकार बुडतात.

याप्रमाणे हे कारकून लोक व दिवाणजी यजमानास फसवितात. त्यांचे वडिलांनी मिळविलें असतें, तें सर्व चोरांचे हातीं जातें. एके दिवशीं मेजघानी करावी, सरकारचे कामगारांम जेवावयास बोलवावें, आणि यजमानास सांगावें की, "महाराज, आपलें सर्व काम दरबारांत असतें, तेथे साहेब

कारकुनांच्या नाना हिकमती

लोकांस काय समजते ? सर्व काम कामगारांचे हार्ती; याजकरता त्यांचे बाजव संपादन केले पाहिजेत." मग यजमानाने पुढावे की, 'ते आपल्या घरी येतील काय ?'

'होय महाराज, मी प्रयत्न करितों. मी दरवारची मंडळी भरी वरा ठेवली आहे की, आपले कृपेने आपले सेवकावर ते सर्व लोभ करितात.'

याप्रमाणे गोष्टी सांगून छमछमाट करावे.

'महाराज कामगार असं म्हणतात की, दोन हजार रुपये पाहिजेत !'

त्यांपैकी एक हजार आपले घरी व एक हजार कामगारांचे घरी टाकून सरासरी यजमानास लुटून खातात. किती एक कामगार सरदारांचे येथे देव्हान्यांतील देवाप्रमाणे पूजन करण्यास योग्य असतात. यजमानास कारकुनाने सांगितले की, महाराज, आपण यांस साष्टांग नमस्कार घातला पाहिजे, म्हणजे यजमान उठले !

याप्रमाणे कामगार व कारकून हे लोक सरदारांस बुडवितात. त्यांचे घरचे वाद वाढवितात. स्त्रियांचे व पुरुषांचेही विदुष्ट पाडितात. म्हणजे आपले पोट भरते व पैसा उधळ्यावयास सापडतो. यजमान मूर्ख, त्यास आईपासून कितवितात, बापांती विदुष्ट करवितात व स्त्रियांसही विघडवितात. याप्रमाणे दुर्गुणी करतात. आणि त्यांस वीस वर्षे झाली नाहीत, ते रोगिष्ट व दुर्गुणी करून त्यांचे घराघर पन्नास जप्या प्रवामागून एक बसघून ठेवितात. मग यजमान भीतीत पडतो. यास असं वाटते की, माझा कारभारी माहितगार आहे, त्यास सोडावे तर चाईट; अशा अडचणीत तो सापडला म्हणजे त्याची मालमिळकत खातात. मग जें काय नेमून देतील ते त्यावे आणि वसावे. याप्रमाणे सरदार लोकांची अव्यवस्था आहे. त्यांस उजाडल्या-मावळल्याची खबर नाही व योग्यता काही नाही. व्यापाराच्या कामांत उपयोग नाही विद्वान नाहीत. चाकरी करण्यास थळकट नाहीत. सरासरी जिवंत मात्र असतात.

परंतु असे हे लोक जे जिवंत रहातात, त्यांचे जिणे फार चाईट आणि

द्रव्योपयोगाविपयींची समजूत

लजेचें आहे. मला वाटें की, यांनी आता सरंजामाची आणि पेनशनाची आशा सोडावी. आपले सुधारणुकीकडे लागवें. शहाणपण शिकावें. मुलांस नपार करावें. त्यांची लवकर लॅम करूं नयेत. त्यांस चांगलें हुशार करावें. दत्तक घेऊं नये. दत्तक घेण्याचें कारण, तो आपले श्राद्ध-पक्ष करील, हें लोकांस मुख्य वाटें; पण हा मूर्खपणा आहे. जर भजून सरदार लोकांनी सावधगिरी केली तर ते माणसांत येतील. मराठी ग्रंथ वाचून शोध करावे. आजपर्यंत जाहलें तें जाहलें. आपला मूर्खपणा पदरीं ध्यावा. भजून तरी बंदोबस्त करून कारकुनास घालवावें. तंटे करूं नयेत. वाद सांगूं नये. म्हणजे कामगारांचे आर्जव नकोत, आणि भजूने रहावें; यांत शोभा आहे. नाही तर आणखी फजितीस कारण होईल.

पत्र नं० ५१

११ मार्च १८४९

हिंदु लोकांची द्रव्योपयोगाविपयीची समजूत

मागील पत्रांत विद्येचा उपयोग विद्वान लोक या देशांत करीत नाहीत, म्हणून लिहिलें आहे. व आता एक गोष्ट आम्हांस सुचली आहे की, द्रव्यवान् लोक द्रव्याचाही उपयोग करीत नाहीत. द्रव्य कोणत्या रीतीने वृद्धिंगत करावें, हें त्यांस अश्रुत आहे व द्रव्य वृद्धिंगत केलें असतां फार उपयोग होईल, हें त्यांस कळत नाही.

यास प्रमाण—प्रथम लग्न, मुंज वगैरेमध्ये समारंभांत हिंदु लोक पुष्कळ द्रव्य खर्च करितात. व भटांस खावयास घालून उधळितात. दुसरें प्रमाण—हे लोक द्रव्य असलें म्हणजे लागलेच दागिने करतात आणि घरांत स्थाविरतात. त्यांस असें तर वाटत नसेल ना, की द्रव्य जसें आम्ही अन्यायाने मिळविलें तसें अन्यायाने खर्च करावें? किती एक लोक म्हणतात की,

द्रव्याच्या पायांत विड्या !

जितका खर्च केला तितकी अधिक जमा होते. किती एक म्हणतात की, साखरेचा साणार त्यास देव देणार ! किती एक म्हणतात की, नशिबीं असेल त्यास द्रव्य मिळेल, या प्रकारची किती एक मूर्खमतें चालू आहेत व त्यांस भट वगैरे लोक साहकारी आहेत. ते म्हणतात की, द्रव्यवान् आहे तो पुण्यवान् आहे. द्रव्याने मोक्षास जातो. म्हणजे त्यांस सध्या खावयास मिळते.

बहुधा अन्यायानेच हिंदु लोकांमध्ये द्रव्य संपादन केलेलें असतें. कोणी स्वकृशार्जित मेहनतीने मिळवीत नाहीत, म्हणून असा मूर्खपणाने वदय करितात. जो मेहनतीने मिळवितो तो असें कधी करणार नाही. जे द्रव्यवान् आहेत त्यांस व्यापार करण्याचें वगैरे श्रम नसतें व ते बहुधा मूर्ख असतात. म्हणून त्यांचें प्रथम कर्तव्य हें असतें की, दहा हजारांचा जडावाचा कण्ठा, पन्नास हजारांची पोची, छपन्न हजारांची आंगठी इत्यादि पदार्थ घेऊन घरांत ठेवावे. साधारण श्रीमंताकडे पहा की, त्याचे घरांत दागिने जितक्या किंमतीचे असतात तितका पैसा त्याचा व्यापारांत किंवा कोणत्याही उद्योगाचे कामांत नसतो. जशा मुंग्या विळांत धान्य साचवून ठेवितात, त्यांस पेरावयास समजत नाही, आणि तें धान्य सरलें म्हणजे पुनः शोधावयास जावें व कोणाचें सापडेल तें आणून पुनः साठवावें, पुनः पावें, असें त्या करितात; तद्वद् हिंदु लोक आहेत.

माझे म्हणणें या लोकांनी अलंकार भगदी टाकावेत असें नाही, परंतु जाजवळ लाख रुपये आहेत त्याने फार झालें तर दहा पांच हजारपर्यंत भूपणें वगैरे जिन्नस वाळगावे व बाकीचा पैसा उपयोगास लावावा. परन्तु श्रीमंत लोक जाजवळ द्रव्य आहे, ते पैसा रोस कांही वाळगीत नाहीत आणि उपयोग करीत नाहीत. म्हणतात की, रोस पैसा कशाम पाहिजे ! सोनें घेऊन टाकलें म्हणजे घरांत राहिल आणि द्रव्याच्या पायांत विड्या पडतील; मग कोठे जाणार नाही. दालदेशवर्तमान आहे; आपली मुल्लमागसें मोडून घानील, असें म्हणतात. परन्तु हे लोक किती

द्रव्योपयोगाविपर्याची समजूत

मूखं आहे हे याजघरून पहावें यांस असें कळत नाही की, द्रव्य ही चालती वस्तु जितकी अधिक फिरेल तितकी चांगली यास्तव व्यापार इत्यादि मोठीं कामें भगीकारावीं व धर्म तरी यथायुक्त करावा

परंतु तें कांही न करून द्रव्य घरांत बाळगतात, उराशीं घरून निजघात भाणि मरते वेळेस काळजी करतात की, माझे इतकें धन आहे याची व्यवस्था कोण करील ? रात्र आली म्हणजे म्हणतात की, माझे घरावर आन दरवडा तर यावयाचा नाही ना ? अशी काळजी करतात सोने-रुपें घरात ठेवतात, तें पाहून घरातील चाकामाणसें यास लोभ सुटतो व लोक द्वेष करतात, चोऱ्या होतात एकदा चोरी झाली म्हणजे सर्व द्रव्य घेऊन जातात किती एकांचीं मुलें वार्डट निघतात, तीं द्रव्य उधळून टाकतात, किती एकाच्या बायका लघाड निघून द्रव्याचा नाश करतात जीं द्रव्याचीं गाठोडीं बापून ठेवतात तीं थोडेच दिवसात नाहीशी होतात व अशा द्रव्यसमग्रहाने मुलें अवश्य वार्डट निघतात कारण की, त्यांस प्रथम शिक्षा ही लागते की, घरातून बाहेर जाऊ नये; कारण, गलें तर द्रव्य कोठे ठेवावें ? यास्तव रात्रदिवस घरांत वसतात आणि त्यातलें मोडून खातात

वास्तविक पाहिलें तर मुलास बापाने पचवीस वर्षांपर्यंत खावयाची वेगमी ठवली आणि त्यास शहाणें केलें म्हणजे पुष्कळ चाहलें जो बाप मुलास जन्मपर्यंत पुरेमें साचवून ठेवतो आणि त्यास विद्या वगैरे शिकवीत नाही परंतु आळशी व निरपयोगी मूख करतो, तो ह्याचे अनहितकर्ता आहे, व देशाचा लुण्णारा आहे, कारण की, सर्वांचा पैसा हरण करून त्याणे आपल घरीं मूखांच जीवन होण्याकरिता व लघाडी वृद्धिगत होण्याकरिता ठविला, असें होतें

यास्तव जे बाप मुलास पुष्कळ द्रव्य ठेवतात, त्याणी त्या द्रव्याचा उपयोग करता यावा, अशीं मुलें चांगलीं करावीं परंतु ह्याचे कपालीं बहुधा मूखं पुत्र असावे असें असतें व असें करण्यास तेही कारण होतात पैसा अशा रीतीने साचवून ठवण्याची सोड या लोकास

दाणे तेवढे इकडेले

झगली आहे. राजकरिता बहुत लोकांस दुःख होतें. कारण जा रीतीने मुक्त-
वृद्धि व्हावयाची ते मार्ग जांचे हातांत धसतात, तेच त्या मार्गांस बंद कर-
तात आणि आपण मूर्ख होऊन द्रव्याचा ब्यय मूर्खपणाने करतात. हा
सांप्रदाय फार घाईट आहे. यास्तव जा जा जवळ द्रव्य आहे, त्यांनी त्यांनी
चांगला विचार करावा की, याचा उपयोग कोणता करावा? आणि जेणेकरून
लोकांचें हित होईल व आपले द्रव्याची वृद्धि होईल असे उपाय करावे.

हिंदु लोकांत अनंत गोष्टी कमी आहेत व त्यांस अजून पुष्कळ शहाणें
करावयाचें आहेत, अशा कामांत द्रव्य घालतील तर मोत्यांच्या कंठ्या,
पोच्या, शिरपेच घातल्यापेक्षा शोभा अधिक पडेल, यांत संशय नाही.

पत्र नं० ५७

२२ एप्रिल १८४९

हिंदु लोकांचा व्यापार

सांप्रत हिंदु लोक भिकारी होत चालले आहेत व त्यांस रोजगारधंदा
नाही. याचें कारण मला असें दिसतें की, या लोकांचा व्यापार
अगदी बुडाला; इंग्रज व दुसरे देशचे लोक फारशहाणे होऊन या लोकांस
सर्व जिनसा पुरवित्तात. आणि हे मुकाट्यांनी स्वलाईमुळे खरीदी करतात.

यास्तव या लोकांनी एकत्र होऊन जर असा कट केला की,
आपले देशांत दुसरे मुलखाचा जिनस आला तरी घ्यावयाचा
नाही; आपले देशांत पिनेल तेवढाच माल घ्यावा; आपले लोक
कापडे जाडी घाईट करितात, परंतु तींच नेसार्वी, इकडे छव्या
करितात, त्याच घ्याव्या, म्हणजे या लोकांत व्यापार राहून इकडे
सुप्त होईल परंतु हे लोक असें करीत नाहीत. आणि थोडी किंमत म्हणून
लोकांचा जिनस विस्त घेतात. वास्तविक पाहिलें तर इहो दाणे मात्र

हिंदु लोकांचा व्यापार

इकडे पिकवून हे लोक खातात. अजून दाणे परदेशातील येऊ लागले नाहीत याची सर्व पहावें तें परदेशचें आहे आमचे कपडे, आमची छत्री, आमची चाकू-कात्री, आमचें घड्याळ, आमची गाडी, आमची बुकें, सर्व परदेशां तील आहेत आम्ही दाणे मात्र आपले खातो यामुळे सर्व व्यापार बुडाला उदमी, मजूरदार, कसबी, कारागीर घरीं बसले आणखी तर काय सांगावें परंतु आमचे रुपये, आमचे घरात सनकाढ्या × देखील युरोपचा इकडे लोक पैशाचा शंभर सनकाढ्या देतात, त्या पेटवावयास विस्तव पाहिजे, डेवावयास मोठी जागा पाहिजे, पंगु विलायतेचा सनकाढ्या सुंदर पेटोमध्ये तयार करून भरलेल्या पैशाचा शंभर मिळतात विस्तव पेटवावयास नको. अशी सोय पाहून आम्ही आपले देशचा लोकांचा सनकाढ्या घेत नाही परंतु यामुळे आमचे लोक किती भिकारी झाले आहेत !

याज्ञकरिता सर्वांहि असा कट करावा की, जें आपल्या देशांत पिपेल, तेंच नेंसू, तेंच चापरूं, कसेंही असो आणि तितक्यांत चांगल्या विद्या व जिज्ञस उत्कृष्ट करावयास विद्या शिकूं आम्हास मिळेल तसेंच घेऊन आम्ही काळ काढू मग हजारों रडो कापूस इकडून विलायतेस कशास जाईल ? कापूस विकणारांनी असा वेत करावा की, इंग्रजांस इकडे तयार केलेलीं कापडें घ्यावीं, परंतु कापूस देऊं नये येणेंकरून हे लोक सुखी होतील साप्रत आपलेच लोक आपल्या लोकांस मारीत आहेत अशी बाहेरची चागळी खी पाहून घरची छत्राची खी टाकून तिचे पाठीस लागतात आणि भुळतात, तमें या लोकांचे झालें. येणेंकरून हाह कार झाला आहे आणि जो तो शेत करू लागला दुसरा व्यापार कांही नाही

परंतु शेत करण्यात तरी काय नफा? वर्षभर मन्शी मरे मरेतो करावी तरी लंगोटी आणि तिळी कोंड्याची भाकर देखील मिळायपाची भ्रंति. बहुत दाणे विकवित्यात, परंतु घेतो कोण ! पैसा दुसऱ्या देशांत चालला

+ तासका पूर्वीचा आगकासा

- हिंदु लोकांचा व्यापार

हे गोसावी कथा करितात, हे च्यर्य लोकांस भाणशी मूर्ख करितात कारण की, अमानुष गोष्टीत्यांस सांगतात. काळ यवन आला आणि कृष्णाने त्यास मुचकुंदाचे हातून जाळिला. रामास संकट पडलें, तेव्हा मारुतीने एक पाय लंकेत आणि दुसरा अयोध्येत ठेविला. भीष्म ऐकेना तेव्हा भर्तृनाने पाशुपतास्त्र व नारायणास्त्र सोडिलें, या गोष्टी सांगून कांही तरी उपयोग आहे काय ? आता लोक भिकारी आहेत. यांजवर सोन्याची वृष्टि होत नाही व मागिल गोष्टी झाल्या, तशा आता होत नाहीत, यांत संशय नाही. तन्मात्र अमानुष कथा लोकांस सांगितल्या, तर लोकांस कांही उपयोग नाही. त्यांस आळशी अधिक करण्याचा मात्र उपयोग आहे.

परंतु त्यांस कांही माणसासारख्या कथा सांगायच्या की, अमुक राज्य हें कशाने गेलें ? दिल्लीचें राज्य, बाजीरावाचें राज्य कां गेलें ? काय र्वंग त्यांत होतें हें काढावें. तसेंच विलायतेंत राज्य कसें आहे ? परंतु या गोष्टी आपले लोक मूर्ख आहेत, त्यांस सांगितल्यावर ते म्हणतील की, 'राज्य कशाने गेलें ? तर सही फिरली म्हणजे राज्य जातें.' हें काळाचें माहात्म्य इंग्रजांची सही फिरले तेव्हा त्यांचेही राज्य जाईल. परंतु हें कांही उत्तर नाही. लोक अगदी मूर्ख झाले आहेत. त्यांचीं चित्तें मागिल अमानुष गोष्टींवर फार आहेत.

यांजमुळे त्यांस असें घाटेंतें की, अवतारी पुरुष होईल, तेव्हा आमचें बल्याण करील. हें मनुष्याचें कृत्य नव्हे. अशा मूर्खपणाचा समजुती आहेत, परंतु जरी ईश्वर सवें गोष्टी घडवितो, तरी मनुष्यांनी मूर्खांसारखा नशियावर भरंवसा ठेवून आळशीपणांत राहूं नये. जो उद्योग करतो, त्यास ईश्वर सहाय्य होतो. म्हणून लोकांनी उद्योग करावा व प्रयत्न करावा, हेंच उत्तम. सही या शब्दाचा अर्थ पाहिला तर कांही नाही. लोकांचा मूर्खपणा आहे.

हिंदु लोकांनी काय करावें ?

पुण्यात मागे एक साहेब आला होता व त्यास कारकून ठेवावयाचे होते हें घर्तमान बाहेर फुटतांच दोन हजार उमेदवार त्याचे येथे आले

मग त्याने निवडून निवडून त्यातून थोडेसे ठेविले आणि म्हणू लागला की, हें फार आश्चर्य आहे जर एक न्हावी किंवा शिंपी ठेवू लागलों तर मिळत नाही आणि चांगले फारकून बोलावल्याखेरीज हजारो येतात कारकूनीचा धंदा हिंदु लोकांमध्ये इतका स्वस्त आणि इतर धंदे स्वस्त नाहीत; याजरून विचार करता मला चाटवें की, ही गोष्ट खरी आहे पुण्यात आज पाहिलें तर दोन हजार प्राम्हण उमेदवार चांगले लिहिणारे आहेत परंतु त्यास रोजगार नाही कित्येक दहा दहा वर्षे कचेरींत जाऊन मेहनतीने लिहितात फुकट चाकरी करितात. परन्तु पांच रुपयेदेखील कोणास मिळत नाहीत तसेच भट हजार आहेत, कित्येक जन्मपर्यंत वेद पाठ करण्याची मेहनत करितात परन्तु भागांतुकी करावयास लागतील याचकरिता मी या भटास व उमेदवार कारकूनास फार उत्कठेने बोध करतो की " तुम्ही दुसरा कांही व्यापार करीत जा " यावर ते म्हणतात की, " पेशवाईत आमचें अथास्थित चालत होत आता चालत नाही, हें ह्मजाचे पायगुणाने झालें " असो

या गोष्टीचें उत्तर देणें जरूर नाही. तें कशानेही असो, पेशवे चांगले असोत अगर इमेज वाईट असोत, ज प्राप्त झालें आहे ते खरें, नासत प्राम्हण लोकाची हलाखी आहे, हें सर्व फवूल करतील. बरें, जे इमेजी राज्यास नांवें ठेवितात व मनात चुामुरतात, त्यांनी स्वर्थ काळजी करू नये कारण पेशव्याचें किंवा दुसरे कोणाचे चांगलें त्यास पाहिजे

हिंदु लोकांनी काय करावें ?

तसें राज्य त्यांच्याने स्थापवत नाही. व इंग्रजांसही सध्या जा किंवा अमुक रीतीने चाला, हें म्हणण्याचीही या भटांची व कारकुनांची प्राप्ती नाही.

यास्तव जें आपणांस कर्तव्य, त्यावर विचार मात्र आपण करावा. तो कोणता म्हणाल, तर पेका सांप्रत काळी जें दरिद्र प्राप्त झालें आहे, हें मोटावें कसें, याचा विचार पडला आहे वास्तविक पाहिलें तर ब्राम्हण लोकांचें अज्ञान व मूर्खपणा पराकाष्ठेचा आहे. त्यांस दरिद्र फार झालें आहे. कारण इंग्रजांचे राज्यांत म्हाची, परीट, मोची इत्यादिक जे मजुरीने पोट भरणारे, त्यांचा रोजगार कायम आहे; आणि ब्राम्हण लोक व मोठे सरदार, मराठे कुलीन हे तेव्हा मजुरीने पोट भरात नव्हते, ते भंता विलापतेस जसे हाई भाडत, तसें होते व मोटालीं कामें आणि सरदान्या करीत होते, हे लोक आता इंग्रजांचा उपयोगी नाहीत.

कारण या देशांत जे लाभ म्हणजे मोठ्या जागा व अधिकार ते ते सर्व आपल्या लोकांस देतात व फक्त मजुरीचे रोजगार इकडील लोकांस शिष्टक राहिले आहेत याजमुळे फार दरिद्र व मोठ्या लोकांस लज्जा प्राप्त झाली आहे ही दूर होण्यास हे लोक थोडेसे शहाणे झाले म्हणजे उपाय सुचतील ते असे की, विलायतेंत पार्लमेंट आहे. परन्तु तें इकडलि देशाचा कांही विचार करीत नाही कारण त्यांस स्वदेशाचा कारभार फार आहे पदा, सातारचा रात्राने किती प्रयत्न केला, परन्तु पार्लमेंटाचाने कांही झालें नाही सर्व मेहनत व्यर्थ गेली, व शेवटी कंपनी सरकाराने केलें तें बहाल झालें.

तात्पर्य, विलायतेंतील पार्लमेंट यास हा देश कसा घाटतो की, जसा आपले घरीं गढी आहे त्याने एकादा व्यापार वेळा व त्यात त्याने अन्याय केला तरी आपण तें मनास आणत नाही कारण आपण आपले घरचें काम टाकून गड्याचा घरचा कारभार कराला पाहू ? तद्वत् पार्ल-

मेंट म्हणतं की, आमचे देशांतील सावकार लोक यांनी परदेशांत गुल्लक घेतला; तेथील म्पायमनसुषी आम्ही पहाण्यास काय गरज ? आमचे देशांतील आम्हांस काय थोडें आहे ? याप्रमाणे आहे. सवतीचे मुलाची काळजी कोण करितो ?

तेव्हा आमचे लोकांनी एकत्र होऊन पार्लमेन्ट मागवें आणि मुंबई कलकत्ता अशा ठिकाणीं ते नेमून तेथे कांदी इंग्रज व आपले सर्व जातीचे शहाणे शहाणे लोक त्यांत उभावे आणि त्यांचे हुकुमाने कारभार करावा. म्हणजे विलायतेचे बादशाह्यादी-सही नाही म्हणवणार नाही. कारण की विलायतेत पार्लमेन्ट असावें व येथे नसावें अशी आम्हीं कांदी चोरी केली नाही. हा एक मोठा उपाय साध्य व्हावयाजोगा आहे.

दुसरा तर्क दग्ध मोडण्यास उपाय असा आहे की, आम्हण लोकांनी आपल्या मूर्खपणाचा समजुती सोडव्या व केवळ कारकून आणि भट हे दोनच रोजगार आम्ही करूं, असें म्हणूं नये. या देशांत भाणखी पुष्कळ रोजगार आहेत व तेही आता दिवसेंदिवस इंग्रज घेत चालले. सावकारी, शेतकी वगैरे इंग्रज करूं लागले. हेच रोजगार आपले लोकांनी करावे. कोणते म्हणाल तर, काच, कापड, सुरी, कात्री, लाकडी सामान, घड्याळें, चावूक, यंत्रें इत्यादि पुष्कळ इकडे इंग्रज खपावितात. हीं सर्व आपले लोकांनी करावयास शिकावें व येथे जो माल खपणार नाही तो दुसऱ्या देशास घेऊन जावा, आणि तेथे विकवा. पुष्कळ देश आहेत, या गोष्टीचा शोध करावा. व इंग्रजांचें देशचें सामान घंद करावें किंयहुना आपलें सामान त्यांस घावें. परन्तु त्यांचें आपण घेऊं नये. जो इकडे उत्पन्न होईल तितका माल घावा. विलायती कापड घेऊं नये. यास्तव आपल्यास जाडीं, मोठीं कापडें नेसावयास लागलीं तर काय चिंता आहे ? परंतु आपले देशाचें रक्षण करावें. असें झालें म्हणजे बहुत रोजगार रहातील.

हिंदू लोकांनी काय करावें ?

परंतु हें या लोकांस सुचत नाही. यांस असें वाटतें की, आम्ही आजपर्यंत केलें नाही, तें करणार नाही. व भलताच रोजगार करणार नाही. दहांबरोबर मरण लग्नासमान आहे, असें ते मानितात, आणि उपाशी मरतात. भट पन्नास हजार खेपा घालतात, तेव्हा एक श्राद्धाचें आमंत्रण येतें. तसेच शंभर धक्के कोंडीत घातात, तेव्हा दोन पैसे दक्षिणा मिळवितात. चोरा लबाडांची स्तुति करतात, तेव्हा चार पैसे काढतात. दारू पिणाराने शुद्ध व्हावयास पैसा दिला म्हणजे त्यांस शुद्ध करतात. तात्पर्य, सांप्रत ग्राम्हण पैशाकरिता कसलेंही दुष्कर्म करावयास सोडीत नाहीत. तसेच उमेदवार, कारकून दोनशे खेपा घालतील, तेव्हा दसरादाराची भेट. पांचशे खेपा घालतील तेव्हा तो 'या' म्हणतो. माग पांचवीस वर्षे गावांत भीक मागून त्याचे घरांत काम करावें. चाकरी क्वचित कोठे येणार व ती तो आपल्या सोयऱ्याधावऱ्यास प्रथम देणार; म्हणजे सर्व उमेदवारांनी हात आपटीत असावे. असें त्यांचे हाल होतात व माणसें अशीं जिकीरीस येतात, तीं पहावत नाहीत.

यास्तव त्यांनी स्वस्थपणाने दुसरे रोजगार करावे. म्हणजे इंग्रज लोकांचा, शिरस्तेदाराचा शिष्या, भटांचा अपमान हें कांही सोसावयास नको. याचप्रमाणे अलीकडे इंग्रजी लिहिण्याची भवस्था आहे. जो तो इंग्रजी शिकतो. परंतु हुतक्याची गरज नाही. याजमुळे दीनवाणी फिरतात. या गोष्टीचा विचार केला असतां धरें पडेल.

८ विवाहविषयक

वाल-- विवाहाला कसून विरोध आणि पुनर्विवाहाचा मनापासून पुरस्कार लोकहितवादींनी कसा केला, याची प्रचीति या १० पत्रा-वर्णन येते यासंबंधी अधिक लिहिण्याजोगें कांही नाही महाराष्ट्रात लोकहितवादींच्या नंतर कित्येक वर्षांनी पुनर्विवाहाची चळवळ निघाली आणि तिची विटंबना, 'जहालानी' आधी राजकीय सुधारणा हवी, या तत्त्वाधारें कशी केली, वगैरे इतिहास अगदी ताजा आहे म्हणून तत्संबंधी विशेष सांगण्याचें कारण नाही. लक्ष्यात ठेवावयाचें इतकेच की, ही सुधारणा ब्राम्हणजातिपुरतीच मर्यादित होती, तरी तिला इतका विरोध झाला ! — नव्हे " घर्णानां गुरु " ठरलेल्यानीच केला

लोकहितवादींच्या नावनकशी कळकळीचा उत्कृष्ट नमुना या पत्रात आढळतो यातही त्याचें दृष्टेपण दिसून येतें आणि खांपुरायाना समान हकाने वागविण्याची त्याची उदार वृत्ति व्यक्त होते

८ विवाहविषयक

- २ लहानपणच्या लग्नापासून अडचणी
 - ७ छापण्याची कला व म्हातारपणी लग्न
 - १० पुनर्विवाह
 - १५ लग्नाविषयी विचार
 - १६ विधवा पुनर्विवाहाविषयी
 - ३० स्त्रियांची स्थिति
 - ७० पुनर्विवाह
 - ९० लग्न
 - ९९ पुनर्विवाह
 - १०२ पुनर्विवाह
 - १०४ पुनर्विवाह
 - १०५ पुनर्विवाह
 - १०६ पुनर्विवाह
 - १०८ पुनर्विवाह वगैरे सुधारणा
-

लहानपणच्या लग्नापासून अडचणी

तारोख ५ वी, माहे मार्च सन मजकूरचे पत्रांत आपल्यास 'प्रवासी' याणे पत्र लिहिलें, तें आपण कृपा करून लोकांत प्रसिद्ध केलें, त्यांतील मजकूर पहातां फार समर्पक आहे, यास्तव त्याचे अनुमोदनार्थ हें पत्रही प्रसिद्ध कराल असा हेतु आहे.

सांप्रत काळांतील लोक अल्पायुषी व रोगिष्ठ असतात, असें महाराष्ट्र-देशांतील लोक म्हणतात व त्याचे प्रतिपादनार्थ पृष्ठ पुरुष अंगापिंडाने सहज असतात, त्यांचें उदाहरण दाखवितात. असें होंण्याचें कारण 'प्रवासी' याणे लिहिलें आहे त्याजवरून सारु दिसत आहे की, लोकांच्या चाली आणि नीति भ्रष्ट झाल्यामुळे हा परिणाम निदर्शनास आला आहे. केवळ काळाचे सत्तेने अशी गोष्ट घडते असें नाही, हा तर निश्चय दिसतो; परन्तु अविचारी लोक मनास येईल तसें बोलतात आणि कारण लक्षांत आणीत नाहीत त्याजमुळे त्यांस आपली नीति ही सुधारतां येत नाही. जर लोक थोडासा विचार करतील व शास्त्राज्ञा करी आहे, तें पहातील, तर हल्लीचे उत्पत्तीतील लोकही पूर्वांचे लोकांप्रमाणे सहज आणि दीर्घायुषी होतील व असें झालें म्हणजे पूर्वांचे लोकांप्रमाणे पराक्रमीही होतील; परन्तु असें न करितां बहुत लोक घ त्यांत मुख्यत्वेकरून ग्राम्हण फार वाकडे आणि अशास्त्र चालतात.

हल्ली लग्नाचे दिवस आहेत, याजमुळे किती एक ठिकाणीं चारंवार असें पहाण्यांत येतें की, मोठे मोठे संभावित गृहस्थांचा मुलगा पांच वर्षांचा झाला, म्हणजे ते काळजीत पडतात. ती त्यांची काळजी दोन प्रकारची असते; एक मुलाचें लग्न लोंकर कसें होईल आणि त्यास हुंडा पुष्कळ कसा मिळेल ? यास्तव मोठा प्रयत्न करून हीं दोन्ही कार्ये साधि-

लहानपणच्या लग्नापासून अडचणी

सात, आणि सातभाड वषांचे मुलास बरोबरीची मुलगी मिळाली किंवा ती विद्रूप व हीन कुळोत्पन्न असली, तरी द्रव्याच्या आशेने ती करितात, व मग लग्न उभें राहिलें, म्हणजे आपल्यास धन्य मानून कर्ज करून पुष्कळ खर्च करितात या प्रकारें करून कर्जबाजारी होऊन तें लग्न कोणी कडून तरी दगडीवर दगड घालून सिद्धीस नेतात पुढे लवकरच 'प्रवासी' याणे जे परिणाम लिहिले आहेत, ते निदर्शनास येतात आणि बहुधा बापाचे, आईचे डोळ्यादेखत पुत्राचे व मुनेचें वाकडें पढतें व पहिल्याने जी जोडी गोत्रिखाणी दिसते, ती मग शत्रूप्रमाणे दिसू लागते. जो विद्या करण्याचा काळ व जा वयात शरीर बळकट व्हावयाचें, ह्या समयीं पुत्र सत्तारी व मुलाबाळांचा धनी होतो मग त्याची विद्या तरी कशी सम्पूर्ण होईल ? आणि शरिरात जोम कसा येईल ?

घोडा किंवा बैल मेहेनतीसाठी तयार करावयाचा असेल, तर त्यास घोडीचें व गाईचें दर्शन होऊ देत नाहीत. याचें कारण हेंच की, मग तो बळ होईल आणि मेहेनतीची कामे करावयास अयोग्य होईल तमेंच मनुष्याविषयी आहे, कारण मनुष्य तरी एक जनावरच आहे व या जनावरास ईश्वराने बुद्धि-कौशल्य इतरापेक्षा अधिक दिले आहे असें असतां रानचे जनावरापेक्षाही मूर्खपणाने कोणी कोणी वागतात तेव्हा त्यास ईश्वराने बुद्धिविशेष व विचार दित्याचा उपयोग काय आहे ? आणि अल्प वयात मुलास यौवन प्राप्त आहे किंवा नाही, याचा सहाय आहे, तों इतक्यात स्त्रीविषय-लुब्ध झाल्याने त्यास दुर्गुण आणि भयोरप प्राप्त होतें आणि त्याचे जन्माचें सार्थक होत नाही कानिती मात्र होते आणि त्याचा बद्दलौकिक ज्ञान, म्हणजे सर्व कुळाचाही होतो मग त्याचे बापाचे लवकर लग्न करून शिफारस मिळविल्याचें त्यास वशीस काय मिळालें बरे ? स्वभिचार मात्र भशाने बहुत चाडला आहे आणि विप्रसिध्दीनी इतर जातीपेक्षा ताल टाकला आहे, हें बहुधा लोक समजतात व पूर्वी पासून बाजीराव पेशवे यांचे अमलांत लोकागण्ये भ्रष्टाकार होऊन जी

यालविवाहाने मोक्ष मिळते ?

अधर्म-प्रवृत्ति उत्पन्न झाली, तीस लोकांचे अज्ञानाने उचेजन आलें आहे-
घ येणेंकरून ब्राह्मणधर्मास फार लज्जा झाली आहे. ही दूर करण्या-
करिता आपलेसारख्यांनी भगीरथ प्रवरन केला पाहिजे. वारंवार लोकहित-
संबंधी मजकूर आपण प्रगट देण्यास काळेंकरून तरी त्या गोष्टी हृदयांत
ठसून नीति आणि धर्म यांचें स्थापन होईल.

यास्तव ही माझी विनंती सर्व लोकांत कळवावी की, जा चाली
एक वेळ पडतात, त्या जरी वाईट असल्या, तरी लोकांस फार लाडक्या
वाटतात. याजमुळे त्यांचा त्याग करण्यास अनमान होतो. व जे लहान
किंवा गरीब आहेत, ते तर अगदीच धजत नाहीत. ते मोठे लोकांकडे पाहून
दुषतात. यास्तव कोणी संभावित लोकांनी आरंभ केव्याशिवाय हें होणार
नाही. महाराष्ट्र देशांत जे मोठाले गृहस्थ आहेत, त्या सर्वांस बहुत करून
मुलेंबाळें आहेत. त्यांणी ही गोष्ट मनांत वागवून केली, तर इतर लोक त्यांचे
पाठीमागे चालू लागतील. जसें बाजीराव याचें राज्य बुडालें, तेव्हा शूरांचा
फार तोटा पडला, तसें आता इतकें मूर्च्छपण पसरलें आहे की, लोकांस
मार्ग दाखविण्याजोगे शहाणे देशांत नाहीत, असें अवर्षण कां पडलें ?

लहानपणीं बापांनी आपलीं मुलें शहाणीं केलीं, तर किती एक
चांगले निघतील आणि लग्न हें केव्हा तरी त्यांचे स्वसामर्थ्याने घडेल;
परन्तु मुलास रोजगारधंदा नाही, शहाणपण नाही व पुढे कसा निघतो
त्याचा संकुर दिसत नाही, तो त्याचे गळ्यांत मुलगी बांधून जोखिमांत
घालावा व त्याची विद्या, आयुष्य सर्व बुडवावें यांत काय लाभ होतो ?
लग्न वापाने केलें, म्हणजे त्यांत काय मोक्षसाधन आहे ? जाचा तो
आपले पराक्रमाने करील, तर फार चांगलें; आणि मोठेपणीं लग्न
झालें, म्हणजे लग्नसंबंधी शपथा व वचनें साक्षीनिर्शां व ईश्वरास
स्मरून ध्येयार्थी लागतात. तीं पुण्याचे मनांत सार्थ वागतील, आणि
स्वाप्रमाणे तो वरेंल; परन्तु लहानपणीं हें सिद्धीस जात नाही. व
स्वाण्यापिण्याची सोय शाल्यापूर्वी खी व मुलें गळ्यांत पडतात. मग त्याणे

म्हातारपणीं लग्न

पोटास मिळवावें ? किंवा स्त्रीचे बरोबर रहावें ?

• थोडके दिवसांत पुण्यांत असा पर्याय झाला की, एके संभावित गृहस्थाचे मुलाने एक गरीब व्यापाऱ्याची मुलगी फसविली, म्हणून तोडभा उत्पन्न झाला होता. कोणी लबाड मनुष्य होते, त्यांस सरकारांतून शासन होऊन निवारण झालें; परन्तु कारण पाहिलें असतां त्या स्त्रीचें लग्न झाऱ्यापासून नवरा बाहेरगावीं पोट भरावयास गेला होता व त्याचे पश्चात् ती कन्या यावनदशेस आली. तेव्हा तिने एक द्रव्यवान् शेजारी गृहस्थ होता, त्याचे संबंधाने बहुत कुकर्म केलीं, याजमुळे तो नवरा पुनः पुण्यांत आला, तेव्हा त्याने तें वर्तमान ऐकून स्त्रीचा त्याग केला, असें ऐकण्यांत आलें आहे. तेव्हा यांत अपराध कोणाचा ? हें वाचणारांचे लक्ष्यांत येईलच.

माझे म्हणणें इतकेंच की, असे दुराचार घडतात व फार ठिकाणी घडले आहेत, त्यांचा विचार करून जे चांगले गृहस्थ आहेत, त्यांनी कांही तजवीज काढावी, म्हणजे बरें होईल. नाही तर पापवृद्धि फार होत आहे, तीस कोण आवरील तो भावूं.

पत्र नं० ७

छापण्याची कला आणि म्हातारपणीं लग्न

छापण्याचे कलेचा उपयोग आता बहुत लोकांस कडू लागला आहे व तेणेंकरून बहुत लोकांचे डोळे उघडूं लागले आहेत.

जसें दोन मनुष्य जवळ जवळ बसून भाषण करितात, त्याप्रमाणे सांप्रत सर्व देशांतील मनुष्ये, स्नेह असो अथवा नसो; परंतु त्यांचे मनोभाष बहुत अंतरावर दृष्टीस पडतात. व आपले पत्रद्वारें लोकांचीं संभाषणें उघडपणीं घालतात.

छापखान्याचे अनेक फायदे

आमचे मुखांतील ही लघुजिव्हा व आपलें पत्र हें वृद्धतर जिव्हा असें समजलें पाहिजे. कारण की, त्यांचे द्वारें दूर देशींचें भाषण ऐकावयास येतें व प्रतिउत्तर देतां येतें. असें हें परस्परें मनांतील अन्वय कळविण्याचें द्वार आहे. याचा उपयोग जसा इंग्रज लोक करतात, तसा आपले लोक करून शहाणपणा वाढवतील तर फार चांगलें होईल. आणि हा समय असा आहे की, आता आपले मनांतील गोष्ट उघडपणीं निर्भयपणाने सांगतां व कळवतां येते. असें पूर्वी नव्हतें. मागील राजे असें लोकांचे भाषणास मोकळीक देत नव्हते; परंतु राज्याविषयी व धर्माविषयी व आणखी किती एक प्रकरणांविषयी लोकांस बोलण्याचा प्रतिबंध होता. कितीकांच्या जिव्हा व हात तोडले जात होते, पेशवाई कारकीर्दीत कोठ्यांत एक मामलेदार होता, त्याचें कर्म असें ऐकण्यांत आहे की, एक स्त्री त्याचा जुळम पाहून, तुझे अमलाला भाग लागो, असें म्हणाली. तेव्हा त्याचा ब्राह्मण सुनेदाराने त्या स्त्रीचें अंगास लोकर चढीरे जळावयाजोगे पदार्थ बांधून त्याला भाग लावली, अशी झुलुळ अपराधाकरिता स्त्री-हत्या केली. ही एकच गोष्ट नाही. अशा मी किती एक सांगेन; परंतु सांगण्याचें प्रयोजन नाही. आपल्या लोकांस त्या चाली माहीत आहेत. तेव्हा या दृष्टांतवरून हल्ली छापखान्याचा किती फायदा आहे की, त्या द्वाराने चाजवी गोष्ट पाहिजे त्याणे लिहून कळवावी, घाईट चालीची निंदा करावी, चांगल्या गोष्टी सुचवाव्या. सरकाराविषयी व इतर कारभाऱ्यांविषयी सुलभपणाने व मोकळिकेने बोलार्हे. अशी मोकळीक मागे कधी तरी होती काय ?

पूर्वी सर्व गोष्टी चोरीने व गुप्तपणाने होत होत्या व सरकारच्या गोष्टीविषयी कोणी बोलतां कामास नये. बाजीराव पेशव्याचे अमलांत दुसरांतील कांही बातमी फुटली, म्हणून तीस कारकून एकदा किल्ल्यावर टाकले. असा प्रतिबंध होता. तेव्हा आता लोकांचे हिताचा समय आहे, परंतु सर्वांनी असें मनांत आणिलें पाहिजे की, ' तापी-तीरवासी ' याणे

म्हातारपणीं लग्न

गारीख १९ वी मार्च रविवारचे पत्रांत मजकूर कळविला, तो पाहून मला वाटते की, याणे जें लिहिलें आहे, तें मवं यथास्थित आहे. लग्नासारखे स्वसच्चैतल कामांत सरकारचा उपद्रव येणें, हें अगदीं ठीक नाही. पूर्वापासून लग्नाविषयी जो मजकूर आपले पत्रांत छापत आहे, त्याजवरून लोकांची खात्री होईल व पुढेही खात्री करण्याकरिता उद्योग चालवून स्वइच्छेने भक्षा सुधारणा व्हाव्या, हें चांगलें. केवळ जबरदस्तीने लोकांकडून पूर्वापासून चालत आलेली चाल मोडवून नवी रीति काढणें, हें योग्य नाही. असा गोष्टी लोकांनी समजुतीने मोडाव्या हेंच बरें; परंतु कोणी असें म्हणतील की, हिंदु लोक इतके शहाणे नाहीत, तर काय चिंता आहे ? आजचें उधा होईल; पण आणखी आणखी सरकारचे हातांत जाणें, हें त्या उशिरापेक्षा वाईट व जें जबरतीने चालू झालें, त्याचा खचितपणा नाही. जा कार्ळी जबरती एकीकडे होईल, तेव्हा पुन्हा लोक पूर्वाप्रमाणेच करूं लागतील. तेव्हा उत्तम मार्ग हाच आहे की, ही गोष्ट लोकांचे मनांत अनेक तऱ्हेने भरवून द्यावी आणि हें काम समंजस पंडित आहेत, त्यांचें आहे आणि स्वमंतीपाने लोक समजूं लागले, म्हणजे पहिली चाल मोडून नवी चालू करतील. आणि किती एक देनांत असें झालें नाही काय ? पुष्कळ ठिकाणीं झालें आहे.

असें करण्याविषयी मी एक सूचना भक्षी करतां की, मोठे मोठे शाखी अगदीं सुश नाहीं, असें नाही. त्यांनी बरे ही गोष्ट डोकरीवर घेऊन सभा जमवून ठरवावी. लग्नकार्य झालें म्हणजे दोन पैशाचे भाशेने शेकडो घाम्हण जमतात व उद्या घालतात. मग असे लोकहिताकरिता द्रव्याना सांडून घपांत एक दिवस कां जमत नाहीत ? जर असे चार मध्य जमतील, तर अशी गोष्ट टरावांत सहज येईल. परन्तु मला वाटतें की, सांप्रत कार्ळी धैर्यवान् लोक थोडे आहेत. सर्व आपले पोटाचा विचार पाहतात. दृष्टी पुण्यांत किती एक लसें होत आहेत, त्यांत असें पहाण्यांत येतें की,

स्त्रीपुरुषांचे अधिकार समसमान

पन्नास साठ वर्षांचे पुरुष मरणोन्मुख व गंतुकाम X झाले तरी तरंग स्त्री करावयाची इच्छा करितात, व आजंवी जोशी त्यांस सांगतात की, धमकी मुलगी करा, तिचे जातकांत + वैधव्य नाही व तुमचें आयुष्य शहाण्णव वर्षे आहे. असं हे जोशी नाहीं लावून मुर्लीचा घात करतात. असक्या कर्मांस काय म्हणावें ? त्या लग्न करणाऱ्यास, मुर्लीचा विक्रय करणाऱ्यास व भटास धि कार असो. मागाहून आणखी लिहिण्यांत येईल.

पत्र नं० १०

१४ मे १८४८

पु न वि वा ह

सांप्रत आपले लोकांमध्ये हा केवढा भनर्ध आहे की, स्त्रियांस पति वारड्यावर पुनरपि लग्न करूं देत नाहीत ! ईश्वराने स्त्री व पुरुष सारखे उत्पन्न केले व उभयतांचे अधिकार समसमान आहेत. असं असतां पुरुषास पुन्हा विवाहाची आज्ञा आणि स्त्रियांस मात्र मनाई, हा केवढा जुलूम आहे ?

चार शहाणे लोक मनावर घेऊन हें कार्य करतात, तर किती एक जीव विनाकारण दुःखांत व अपराधात पडत आहेत, त्यांचें संरक्षण होईल; परन्तु हें भाषण साधारण लोकांचे कर्णो पडलें, म्हणजे त्यांस असं वाटेक काय ? नाही. ते म्हणतल की, आम्ही भूदेव, आमचें शास्त्र ईश्वरोक्त आहे; त्याचें उल्लंघन आम्ही करणार नाहीं, व काशीपासून रामेश्वरापर्यंत घाम्दणाचा दबदबा आहे, तो जाऊन लोक धट्टा करतात, व जुने चालीस विरुद्ध येईल. आणखी ते म्हणतात की, ' त्यांत काय आहे ? जा स्त्रीच्या नशिबीं सुग्व नाही, तिचाच नवरा मरतो. ' अशीं मूर्खपणाचीं प्रमाणें दाखवितात.

- 1 X गंतुकाम- परलोक जाण्याची इच्छा असलेला, म्हातारा, पत्र
+ जातर-फलज्योतिष (पत्रिका)

पुनर्विवाह

परन्तु त्यांस भसें समजत नाही की, आमच्या जाकन्या त्यांचें रक्षण करण्याचा आमचा धर्म असून, त्यांचा असा घात करूं नये व आमचे लोकांमध्ये पुष्कळ शास्त्रजाणते व ग्रंथ पहाणारे व विद्वान् म्हणून मिरविणारे आहेत; परन्तु त्यांस खरे विद्वान् असे कोणी म्हणेल काय ? नाही. जांस आपण सुखी कोणच्या रीतीने होऊं हें कळत नाही व जे आपले कन्यांचा सर्वस्वी घात करितात, ते विद्वान् कशाचे ? हा एक चमत्कार आहे की, पांच वर्षांपासून पंधरा वर्षेपर्यंत कन्येचा पुनर्विवाह करावा, म्हणून शास्त्राज्ञा आहे; परन्तु तीदेखील मानीत नाहीत. शास्त्राज्ञा आहे ती झालून ठेवितात, हा केवढा अनर्थ आहे ?

अहो लोकांनो ! तुम्ही आपले कन्यांचे यद्य करणारे आहांत. सोमप्रतचे ब्राम्हणांस शिकवणें फार अवघड आहे. चालीविस्वू गोष्ट त्यांचि कारी पडली, म्हणजे ते नाक मुरडितात आणि म्हणतात, 'छे', हें काय ? त्यांत काय आहे ? पूर्वापार चालत आलेली चाल असून तीस विस्वू कसें बोलतां ? आमचे वडील तर लक्षावधी रुपये मिळवीत होते. आता आम्ही हलक्या भवस्थेप्रत पावलों, म्हणून अशी बुद्धि झाली. 'जसा पत्तादा पहिलवान गुरू पहाओ ओहो उचलणारा असतो आणि त्यास क्षयरोग झाला, म्हणजे तो औषध घेत नाही तो म्हणतो की, 'अरे, माझे पत्ताभर उचलायचाचें थळ होतें, तेव्हा मी औषध घेतलों नाही. आता मी थकलों, आता औषध घेऊं काय ? मी कधी घेणार नाही.' आणि औषध तुच्छ मानून जर्जर होऊन मरण पावतो. तसे ब्राम्हण लोकां मूर्ख होऊन विचार करितात आणि म्हणतात की, 'अहो, आमचे पूर्वज विश्वामित्र, त्याने नयी सृष्टि केली, अगस्तीने समुद्र प्रानन केला; दुर्वासाचे शापाने विष्णूने दहा जन्म धारण केले व म्हणून लक्ष्मिनारायणास लाय मारली, असे आम्ही देवांचे देव आणि सर्वांहून वरिष्ठ, आम्हांम राहाणपण दिव्य-ययाम कोणी समर्थ नाही. '

" अरे अरे ! " फुकट हे ब्राम्हण लोक गर्धाने जळतात !

आपल्या कन्यांचे खाटीक

आगीळ गोष्टी मनांत कशास भाजतात ? मी तुम्हांस पुसतां की, जेव्हा तुम्ही आपले जावयाचे मरणाची खबर ऐकतां आणि तुमची कन्या तर लहान, तिचे आणि जावयाचें भजूत दर्शन झालें नाहीं; असें असतां त्या लहान अर्भक बाळकाविषयी तुम्ही आपले मनांत निष्ठुरपणा कां भाणितां ? आणि आपले कन्यांस तुमचे तुम्हीच खाटीक कां होतां वरें ? अरे, परकी लोक यांणी जर तुमच्या कन्या रस्त्यांतून जातांना पाहिल्या, तर त्यांची अवस्था पाहून अंतःकरण धरचरा भाजतें आणि दया उत्पन्न होती; परंतु तुम्ही आईबाप, भाऊबंध, शहाणे व विचार करणारे व बरे-वाईट जाणणारे, असें असून एवढा तुमच्या घरांतील अनर्थ तुमच्याने दूर कसा होत नाहीं ? तुम्ही आपल्या स्त्रिया व कन्या मूर्खपणाचे अस्वयंत जन्मापासून बाळगिल्या आहेत; म्हणूनच हा तुमचा जुलूम त्यांजवर चालतो व त्या सोसतात.

जर त्यांस थोडेसें ज्ञान असतें, तर त्यांनी त्याचा विचार काढून जे पुनर्विवाह करूं नये म्हणतात, त्यांचे श्रीमुखांत दिली असती, यांत संशय नाहीं; परंतु अज्ञान आणि भोळमरपणासुळे सर्वत्र जुलूम चालतो, असा नेम आहे. त्याप्रमाणे हे झाले आहेत. जर आपल्या देशांत दहा स्त्रिया विद्वान असत्या आणि त्या जर विधवा झाल्या असत्या, तर त्यांनी आपला पुनर्विवाह करण्याचें ठरविलें असतें. आणि दुष्ट ब्राह्मणांचे संघांत त्या कधी राहिल्या नसत्या, यांत संशय नाहीं.

परंतु आजपर्यंत ब्राह्मणांनी मोठी सावधगिरी केली की, कन्यांस विद्या दिकविली नाहीं. हे अनर्थ घरोघर आहेत. आईबाप देकडो आहेत, किती एक दुःखाने विव्हाळ आहेत; परंतु त्याचा उपाय त्यांस सुचत नाहीं. बरे, असें पहा की, पुनर्विवाह जे इतर लोक करितात ते काय ब्राह्मणांपेक्षा कमी आहेत ? कन्येचे दुसरें लग्न केल्यांत ब्राह्मणांम काय लहानपणा येईल ? व त्यांत काय लाज आहे ? ब्राह्मणांनी सर्व धर्म कोठे चालविले आहेत ? किती एक अधर्म करितात, त्यांतच यांची गणना करून हें दुःख त्यांनी दूर

लग्नाविषयी विचार

करावें. यांत कांही अप्रतिष्ठा नाही, आणि यांत कांही अधर्म नाही आणि असें केले, तर कांही भ्रष्टाकार जाईल; परंतु हें त्यांचे मनांत कधी येईल न कळे.

आज काळीं तर वृद्ध लोक आहेत, त्यांची समजूत पडणें अवघड आहे. त्यांचें मन त्या दुष्ट बुद्धीशीं बहुत दिवस राहून तन्मयच झालें आहे व तसेच अलीकडील जे लोक ते वृद्ध लोकांच्या समागमाने बसले आहेत. सांप्रत विद्या म्हणजे कागद लिहितां यावा व वाचतां यावा, दुसरें त्यांस कांही ठाऊक नाही. असे जरी अविचारी आहेत, तरी ते नाक मुरडितात. त्यांचे कार्नी अशी मोष्ट पडली, तर त्यांचे अंत-करणास शस्त्र लागतें; त्यांचें त्यांस कारण पुसलें तर सांगतां येत नाही. त्यांस 'चाल' इतका शब्द मात्र ठाऊक, बाकी कांही विचार नाही. व ते सद्बोधस वाईट मानितात. तेव्हा जे गुजराथेंतील रजपूत कन्या उपजतांक्षणीं मारतात, ते अधिक किंवा दक्षिणी ब्राम्हण जे आपले कन्यांस दुष्ट कर्मांत प्रवीण करतात आणि पुनर्विवाह करूं देत नाहीत, ते अधिक, याचा न्याय करणें लोकांरुढे आहे.

पत्र नं० १५

लग्नाविषयी विचार

सांंप्रत काळीं ब्राम्हण लोकांत स्त्रियांचे हाल व त्रिपत्ति बहुत होतात व कन्या झाली म्हणजे लोक नाक मुरडितात. याचे कारणाचा विचार केला अमर्ता सहज कळून येईल. बहुधा मोठे गृहस्थांचे बुद्धीन कन्या जन्मली म्हणजे त्यांन असें घाटत की, माझे घरांत अवधसा शिरली, व जर कन्या मेली तर ते सुगी होतात. याचें कारण लोकांमध्ये

वेडेपणाच्या फुकट अडचणी

कांही मूर्खपणाच्या चाली आहेत. कच्छ देशांत सादीज रजपूत म्हणून एक जातीचे लोक आहेत, ते आपल्या कन्या मारितात. कारण की तसें न, केल्याने खर्चवेच व नवरा पहाण्याची मेहनत पडते. दक्षिणी ब्राम्हण लोक आहेत हे तरी आपले कन्येविषयी बहुत अडचणी भोगतात. त्या अडचणी आपले देशांतून जातीत तर लोक बहुत सुखी होतील.

(१) कन्यादान ब्राम्हणाहून इतर जातीशीं करावें किंवा न करावें याचा विचार दुसरे वेळेस करूं. परन्तु इतकी तरी मोकळीक असावी की देशस्थ किंवा कोकणस्थ वगैरे ब्राम्हणजातीचा वर असावा. अमुक एक जातीचा पाहिजे हें नसावें, म्हणजे मोठी अडचण दूर होईल व संबंध यथायोग्य होतील. द्विती एक लोक नवरा मुलगा धीमंताचा मिळत नाही म्हणून गरीब मुलास घरजांबद्दं करितात. तसें करण्यास नको. व आईबापास संकट पडणार नाही; व मुलांचेही कल्याण होईल. आणि तिचे जन्माचे दुःख सुटेल. हा एक लाभ.

(२) ज्योतिषी यांस लग्नसंबंधी कांही एक पुस्तं नये. गणमैत्री खडाष्टक आणि मुहूर्त हे पहाण्याची कांही गरज नाही; येणेकरून फार अकल्याण होईल. चांगलें सुस्थळ मिळालें व सर्व गोष्टी अनुकूल झाल्या तरी हे जोशी यांचा विध्वंस करितात; पहा बरें, आजपर्यंत ब्राम्हणांनी जोशांचे अनुमताने लग्न केलीं तरी बहुत विधवा झाल्या आहेत. व बहुत विध्वं आलीं आहेत. तेव्हा परिणाम पहातां या फुकट अडचणी वेडेपणाच्या आहेत. जोश्याचे नाहीं लागून लोकांनी आपला घात करूं नये.

(३) मुलांचे लग्नास पैसा खर्च करितात, तो आपले योग्यतेप्रमाणे व मिळकतीप्रमाणे करितात असें नाही. लोकांचे खुशीप्रमाणे करितात. हा मोठा मूर्खपणा आहे. लोकांचे संतोषाकरिता आपलें धन उघड्यावें याचें कारण काय ? नेमका खर्च वेताप्रमाणे करावा हें उत्तम. फार पैसा खर्चिल्याने मुलांस कांही नफा होतो असें नाही. व आईबापासही नाही. त्यापासून चार लबाड व आठशी पोसतात इतकें मात्र होतें.

लग्नाविषयी विचार

(४) मुलीचे लग्नास अमुक वय असावे हा नियम असू नये. आठ नऊ वर्षे मुलीस झाली म्हणजे आईबापास काळजी पडते की, आता या पोरीचें लवकर लग्न केलें पाहिजे; नाही तर आम्हास लोक हसतील की, पहा यांनी आपली मुलगी केवढी वाढविली ? 'भजून लग्न नाही ! परन्तु ही सवें वेडेपणाची समजूत आहे; याचा येत कशास पाहिजे ? लहानपण विद्या शिकविण्यांत घालावें व पुढे सरासरी वीस वर्षांचे आंत तिला कळूं लागलें म्हणजे तिचे व आईबापाचे संमताने लग्न करावें. येणेकरून बहुत फायदे होतील. आजच्या काळांत आईबाप मुलींचीं लग्ने जबरदस्तीने करितात म्हणून त्यांस आपली मुलगी आपले स्वायंकरिता विक्रावयास सापडते, हा केवढा जुलूम आहे बरं ?

आता किती एक म्हातारे पुरुष मरणास पात्र, जांच्या तोंडांत एकही दात राहिला नाही, डोळ्याने न्याहाळवत नाही, भंगापर सुरकुत्या पडल्या आहेत, असे वयस्कर लोक आपट्यास तरंग स्त्रिया नऊदहा वर्षांच्या करितात. हा केवढा चमत्कार आहे ! जर स्त्रियांना स्वसत्तेन लग्न करूं दिलें तर, भशा प्रेतरूप पुरुषांस त्या चरतील कीं काय ? तेम्हा या चालीने फार वाईट होतें, व जें विद्या करण्याचें वय, तें सासण्यास रहाण्यांत व हाल सोसण्यांत जातें. व लवकर लग्नाचा संबंध झाल्यामुळे कोणतेही प्रकारें सुखावह होत नाही. आणि जनावराप्रमाणे मुली घाडतात, परन्तु जीं भय घेऊन लहानपणीं लग्ने करितात, तींच पुढे येतात. सुकृत नाहीत.

(५) स्त्रियांचा पुनर्विवाह होत नाही, याजमुळे मुलीचें जन्माचें मोठें संकट प्राप्त होतें, कारण विचा नवरा मेला म्हणजे सर्वस्वी धाव होऊन ती आईबापांचे येथे येऊन रहाणार; तेम्हा आईबापास भयें होतें की, जन्मापर्यंत हिला आम्ही स्वयाम घालावें त्यापेक्षा ही मेली तर बरें; कारण भय घालून तरी मुल्य नाही. तिचें विद्रूप आणि हाल इतकेच पहावयाचे. आणगी सासरेचे लोक म्हणतात की, आमचा मुलगा मेला, तेम्हा या शेंडेचा पायगुण वाईट. मग ही कशास पाहिजे ? भयें म्हणून

हे म्हणे सुधारलेले शहाणे !

तिला घाईट कामे सांगतात, आणि अमेरिका खंडांत गुलाम नेऊन त्यांचे हाल करित होते, मारून काम घेत होते, व त्यांत तो मनुष्य मेल्या तरी फिरकीर करित नव्हते; तद्दत् किंवा पृथ्वीवर एक लाख प्रदेश आहे, त्या स्थळीं अशी चाल होती की, मनुष्यास मारून खावें व किती एक ठिकाणीं अशी चाल होती की, कोणास मुळगी झाली तर तिला जिवंत पुरावें, व भाणखी एक ठिकाणीं अशी चाल होती की, जाचे घरांत जुर्नी जन्मतील त्याणे आपली बायको गावकऱ्यास व पोरें रानांतील जनावरास खाण्यास टाकावीत; अशा अनेक चाली पृथ्वीवर होत्या. व असे चमत्कारिक दुष्ट लोक पृथ्वीवर होते. मला घाटें, की पूर्वी दैत्य आणि राक्षस होते म्हणतात, ते अमळेच लोक असतील. राक्षस म्हणजे मानवाचे शत्रू; तेव्हा जे मनुष्यांचें मांस भक्षितात ते राक्षसच होत. असेच पूर्वी हिंदुस्थानांत असतील. व यावरून अशी कल्पना होते की, पूर्वी हिंदु लोक सीधिया देशांतून हिंदुस्थानांत आले त्या वेळेस त्यांस हे राक्षस इकडे भाडळले, तेव्हा त्यांचीं वर्णनें पुराणांत त्यांनी लिहिलीं आहेत. अस्तु.

या दुष्ट लोकांपासून ही पृथ्वी आता निर्धूत होत चालली आहे व किती एक घातकी चाष्टी लोक सोडीत चालले आहेत. परन्तु असे हे रानटी लोक व हिंदु लोक जे आपल्यास मोठे धोर सुधारलेले व शहाणे म्हणवितात, त्यांनी अशा अनर्थकारक चाली पुढे चालवाव्या, हें मोठें आश्चर्य आहे.

पूर्वी परशुरामभाऊ पटवर्धन यांची मुळगी विधवा झाली. तेव्हा त्यांनी मातंग वगैरे पुस्तकांवरून असें ठरविलें की, पुनरपि विवाह करावा; परन्तु राज्यांत नाना फडणिस मोठे शहाणे होते. त्यांनी त्यास विघ्न केलें आणि सांगितलें की, 'तुम्ही असें करूं नका. कारण एकाने केलें म्हणजे सर्व करतात,' तेव्हा तें सिद्धीस गेलें नाही. ही गोष्ट केवढी झाली, तत्राप त्यांचें लोक वर्णन करितात, आणि सांगतात की, पानशे हे तोफखान्या-चरील सरदार होते. त्यांचे घरीं सत्ताचिन चोडकऱ्या होत्या. हें मोठें शहाणपण समजतात. परन्तु मला घाटें, हा मोठा अनर्थ

लग्नाविषयी विचार

आणि मनुष्ययज्ञ होय. पहिले लोक दाडगे होते. व बायकांस घरांत कैदेंत ठेवीत व पाहिजे तसे हाल करीत. त्यांची स्तुति काय करावयाची आहे ! वंशवृद्धि व्हावयाची तिचा नाश व किती एक जिवांस दुःख, याचें कारण कोणाचे लक्षांत न येऊन शंकराचार्यांस घर्माचे मोठे अभ्यक्ष म्हणवितात व शास्त्रीपंडित आहेत ते सर्व आंधळे, उंटाचे कतारी सारखे एकाच्या नाकांत वेसण तो दुसऱ्याचे, तेव्हा ओढत ओढत चालतात. लोकांचें हित कसें होईल, याचा विचार करीत नाहीत. जर स्त्रियांचा पुनर्विवाह देला तर किती लोक सुखी होतील ! व मला स्वचित्त वाटेंत की, यामुळे एका जिल्ह्यांत सरासरी शंभर बाळबध होत असतील. या मानाने पुण्यांत व भासमन्ताव् प्रांती शंभर कोसांत दोनतीन हजार छेकरें मारलीं जातात. मग कष्ट आणि काढेवाड येथील कन्याइत्या व हें सारखेंच नव्हे काय ?

दक्षिणेंतील ब्राम्हणाच्या विधवा पुत्र व कन्या या दोघांस एकंदरच मारतात. भावद्वनिबद्ध करीत नाहीत. इतकें असूनही लोक डोळे झाकतात आणि म्हणतात की, आमची चाल आहे व हिच्या जर विपरीत केलें तर सर्व बुडेल; परंतु काय बुडेल, हें कोणी सांगत नाही ! कोणी म्हणतात की, 'अरे ! असें शास्त्र आहे व मनुने असें स्मृतींत लिहिलें आहे.' परंतु त्यास मी एक प्रश्न करितों; मनुने असें ठरविलें आहे की, ब्राम्हणाच्या स्त्रीने एक वेळ नवरा मेला तर पुनरपि लग्न करूं नये, तिणे आयुष्य तसेंच घाळवावें किंवा आपल्यास जाळून घ्यावें; परंतु मनु हा जर ईश्वरांश होता, तर त्याने अशीही सत्ता पृथ्वीवर कां प्रगट केली नाही की, जर आपण असें शास्त्र केले तर असेंही करूं की कोणे एकेही ब्राम्हणाचे स्त्रीचा नवरा मरणार नाही ? प्रथम स्त्री मरावी, नंतर नवरा मरावा; असा क्रम जर पृथ्वीवर घातला असता तर मी म्हटलें असतें की, मनु हा ईश्वर होता व ब्राम्हण हें ठीक करितात. आणि मनु हा ईश्वर-अंश असें मी

● (उंटाचे) कतार — राग. (एकान्या वेसणांचा दौरा दुसऱ्याच्या शेपटीस बाधून उंटाचा कपिला हिडतो तो.)

ब्राह्मणांना हें आवडेल का ?

समजलों भसतों, परंतु ज्यापेक्षा तसें नाही, मरावयाचे ते मरतात व जगावयाचे ते जगतात, त्याचा बंदोबस्त मनुष्याने कांही होत नाही; शास्त्रें करून त्यास लोकांस सांगावयास मात्र येतें, घात चुकत नाही, असें आहे, तर मग त्यास फिरविण्यास काय चिंता आहे ?

अहो, नवरा मरणें हें कोणाचे स्वाधीन नाही. तें ईश्वराधीन आणि स्त्री व नवरा यांचा संबंध संसारापुरता आहे. तेव्हा एखाद्या ब्राह्मणास मी जर सांगितलें की, तुम्ही यूजोपवीत घेतलें आहे, हें तुमचें अखेरीचें आहे. जर हें तुमचे अंगावर तुटलें तर त्या दिवशीं तुम्ही त्यासहवर्तमान जालून घ्यावें किंवा आम्ही तुमचे पांच पाट काढून तुम्हास विद्रूप करून जन्मपर्यंत तुमचे हाल करूं व थोडकीप्रमाणे तुम्हांस ठेवूं; तर त्या ब्राह्मणास तें आवडेल काय ? तद्वत् स्त्रीचा नवरा तिला थोर व त्याचे आज्ञेत चालावे हा धर्म खरा, परंतु जर तो मेलत तर काय उपाय आहे ? दुसरा वरावा हें ठीक आहे, याविषयी थोडकें लिहिलें आहे, पुढले प्रसंगी तपशीलवार लिहूं.

पत्र नं० १६

४ जून १८४८

विधवा पुनर्विवाहाविषयी

आपले लोकांत पुनर्विवाह चालू करण्यास फार भवघड नाही, परंतु मूर्ख लोकांची अडचण फार आहे. नाही तर मला खास साऊक आहे की, बहुतांचे मनांत हा धर्म वागला आहे; व किती एक लोक या अनर्थकारक चालीस घासले आहेत, व आईबाप आपले मुलींचिं दुःख पाहून केवळ पोटांत दगड घालतात.

ही दुष्ट रीति हिंदुस्थानांत लोकांचे अज्ञानामुळे किती एक वर्षे चालली; परंतु राजाचा जुलूम फार झाला म्हणजे प्रजा दंगा

विधवा-पुनर्विवाहाविषयी

करिते, व कायद्याचा जुलूम झाला म्हणजेही लोक त्याचा त्याग करितात, तसे सांप्रत काळी बहुत लोकांचे मनांत पुनर्विवाह करण्याचें आहे. परंतु शास्त्रीपंडित अनुकूल करण्यास पांच चार लाख रुपयांचें काम आहे. जर इतके कोणी देईल तर भाता ही चाल चालू होईल. ग्राम्हणांस एक एक शालजोडी दिली म्हणजे त्याजकडून कोणतेही कामास अनुमोदन देण्यास आळस होणार नाही; परंतु आजकाळीं इतका मुबलगपणाने कोणी स्वर्च करील असा सामर्थ्याचा व शहाणा भापले लोकांमध्ये नाही. कोणी द्रव्यवान आहेत ते मूर्ख आहेत. त्यांना दिवस उजाडण्याची व मावळल्याची शुद्ध नाही.

तेव्हा मात्र म्हणजे असें आहे की, जा लोकांचे मनांत ही गोष्ट कर्तव्य आहे, त्यांनी एक सभा करून अनुमती घ्याव्या प्रथमतःच पांच-चारशे संमती पडतील, पांत संशय नाही. व असेंच जागोजाग होईल. मग इतके लोक जमल्यावर त्यांस कोणी प्रतिबंध करणार नाही. सरकार तर अशा सुधारणुकीस अनुकूल आहे; किंवा भापले लोक जातीबाहेर टाकतील तर काय चिंता आहे ? सांप्रत सर्व ग्राम्हण वंगरे हिंदु लोकांही इंग्रजांस जातीबाहेर ठेविलें आहे, म्हणून इंग्रजांचें काय कमी झालें ? व ग्राम्हणांचें काय अधिक झालें ? उभयतांचें सारसं आहे. मूर्ख लोकांचे मताप्रमाणे चालावें यांत कांही हित नाही. दोन हजार लोक एकत्र जमले तर ती एक प्रजाच होईल. तीस कोणाची गरज नाही. तिने ग्राम्हणांप्रमाणे धर्म आचराने आणि पुनर्विवाहाविषयी मात्र सुधारणा करावी. भाता त्याबद्दल मूर्ख लोक काय दोष देतील तो देवोत, परंतु अशा हितकारक सुधारणेस उदार किमपि करूं नये.

ही पुनर्विवाह करणारी जात उभी राहिली म्हणजे अर्थातच इतर ग्राम्हण त्यांस येऊन मिळतील व कांही दिवसांनी सर्व एक होतील. पुनर्विवाह हिंदु लोकांचे सुधारणेचें मूळ आहे, व त्यांत निम्मे सुधारणा आहे. व तेथेंकरून पार लाभ आहेत. हें पाहून कोणा गृहस्थाची मुलगी

नवे कायदे कराचे

विधवा झाली म्हणजे त्याचे मनांत येईल की, आपले मुलीचा घात करावा आणि मूर्ख ब्राम्हणांचे जातीत रहावे, त्यापेक्षा सुधारक हिंदु जातीत कां जाऊं नये ? तेथे काय कमी आणि येथे काय जास्ती आहे ? असे लोक पुष्कळ मिसळतील, परंतु प्रथमतः करण्यास कोणी धजत नाही, हा वेडेपणा आहे. त्यांत कांही ब्राम्हणांचें बुद्धत नाही, व कांही थोरपणा कमी होत नाही, आणि धर्म बुद्धत नाही. परंतु त्यांनी वेडेपणाने धर्म, रीति, चाली, शास्त्र हें सर्व एकत्र केलें आहे.

पहा, सांप्रत काळचे लोक इतके मूर्ख आहेत की, त्यांस चाल म्हणजे काय, असें कोणी पुसलें तर ते म्हणतात की, अरे, चाल म्हणजे धर्म, परंतु त्यांस असें कळत नाही की, धर्म, चाल व शास्त्र हीं सर्व वेगळालीं आहेत. परंतु हे लोक इतके विद्वान व समजूतदार असते तर मूर्खपणाने स्वताचे घातास का प्रवर्तक होते ?

शास्त्र यद्यपि असेल की, स्त्रीचा पुनर्विवाह करूं नये, तर शास्त्र हे कायदे आहेत व जे अनहितकारक कायदे असतील ते सोडून दुसरे करण्यास कांही चिंता नाही. मला वाटतें की, मनुष्ये लवकर संपवाधीत व लोक वृद्धिंगत होऊं नयेत, म्हणून स्त्रियांनी पुनर्विवाह करूं नये, असें ठरविलें नसेल ना ? ब्राम्हणांचे ताब्यांत त्यांनी रहावे, व आपला नवरा मेला, मेला किंवा हसला तर मला घाता कोणी नाही, तस्मात् यांचीच आर्जवे करावी, असें स्त्रियांस वाटावें, म्हणून ब्राम्हणांनी त्यांस आपल्या दासी करण्याकरिता आपले जाळ्यांत त्यांस धरलें. सर्व प्रजा व राजे इत्यादि त्यांनी आपले ताब्यांत घेतले आहेत, मग स्त्रिया तरी कशा सुटतील ?

ब्राम्हणांनी शास्त्र केलें की, राजाने प्रथम ब्राम्हणांचें प्रतिपालन करावें, नाही तर त्याचे राज्यास वाईट होईल. परंतु असें लिहिलें नाही की, राजाने सर्वांचें प्रतिपालन करावें. ब्राम्हणांचेंच विशेष करावें, हें कशाम पाहिजे ? याचप्रमाणे ब्राम्हणांचीं पोटें भरावी व त्यांचें माहात्म्य

विधवा पुनर्विवाहाविययी

राजापासून आपले स्त्रियांपर्यंत सारखें या भूमीवर रहावें व ब्राह्मणांचे कोठे न्यून पडूं नये, यास्तव हें शास्त्र आहे; ब्राह्मणांस मढकीं घावीं, फळें घावीं, धान्याच्या राशी घाव्या, इतक्या युक्ति याजकरिता केव्या की, त्यांस कांही न्यून नसावें. परंतु या सर्व युक्ति लोक अज्ञान व ब्राह्मण मात्र शहाणे होते, तेव्हा चालल्या. आता ज्ञान सर्व जार्तीत प्रसृत झालें आहे; म्हणून आता या तजविजी सर्व स्वर्थ होतील, आणि ब्राह्मण व इतर जात सारखीच होईल.

जो विद्वान् तोच ब्राह्मण; जो शूद्राचें आचरण करितो तो ब्राह्मण कशाचा ? असें होऊन भेद आहे तो अर्थातच निघेल व पुढें शास्त्र स्त्रियांस दासी करण्याकरिता केलें तें फिरेल. ब्राह्मण पाहिले भिकारी व रानांत रहाणारे होते, त्यांस खावयास निळावयाचीही भ्रांत होती व स्त्रियांस सुखप्रद कांही नव्हतें, म्हणून त्या नाखूप राहून कदाचित् पळून जातील, किंवा त्यांस कोणी घेऊन जाईल, यास्तव हें अवघड शास्त्र केलें आहे की, स्त्रीने सती जावें, नाही तर पुनर्विवाह करूं नये, विधवा जन्मपर्यंत असावें व विद्रूप व्हावें, अलंकारशून्य असावें व दोनदा जेऊंही नये. याचें तारपर्यं पहाल, तर (एक) पुनर्विवाह करूं नये; या आपले हितार्थ ब्राह्मणांनी शास्त्र केलें, व त्यापासून हें सर्व उत्पन्न झालें. पुनः लग्न करूं नये म्हटलें. तेव्हा अर्थातच स्त्रिया अपभिचार करतील; पण त्यांस वरण्यास कोणा पुरुषाची इच्छा होऊं नये म्हणून केश काढून घोडक्या करण्याचें शास्त्र केलें, म्हणजे त्यांस कोणी पुरुष अनुकूल होणार नाहीच, हें तारपर्यं. असो.

हें सर्व जुलूम आहेत, व स्त्रियांस विद्या शिकवूं नये म्हणतात. याचेंही कारण हेंच आहे की, त्यांनी जर शास्त्राभ्यास केला तर त्या विशुद्ध गोष्टीस प्रतिकार करतील. सारांश, एकदा मनुष्य जसा स्वतंत्र कारभार वरण्यास इच्छितो व मध्ये दुमरा कोणी असेल तर त्याम हाकून देऊन आपण एकटें घसावयाचें करितो, तद्वत् पहिले ब्राह्मण होते. त्यांचा

आंधळे हिंदु लोक

असा मतलब की, आपली बरोबरी कोणी करू नये; म्हणून त्यांनी कायदा केला की, शूद्रांनी व स्त्रियांनी पोधी उधळू नये. व जर त्यांस काही शास्त्र पहावयाचें असेल तर त्यांनी प्राग्दुर्गांचे मुखांनी पेटावें. जा वेळेस हे कायदे केले त्या वेळेस तरी लागलेच लोकांनी हे प्रहण केले असतील असें म्हणवत नाही. बहुत काळ करून पाहिले लोकांची योग्यता मोठी, असें समजू लागलें. मग जसजसा तो जुना होतो तसतसे लोक त्याचें भजन करितात व भगदी आंधळे होतात. अस्तु.

स्त्रियांचे हाल, विपत्ति, जनावराप्रमाणे अवस्था, ज्ञानशून्यता व पुरुषांची बहुरता प्राचीन शास्त्राधारे बहुत दिवस चालली, पण भाता तरी हा ईश्वरी क्षोभ जावो, भागि जसे पुरुष तशा स्त्रिया आहेत, असें आंधळ्या हिंदु लोकांस समजो, ही मात्ती अतिशय इच्छा आहे; तर जे सुधारक हिंदु असतील त्यांनी या कामास निर्भयपणाने प्रारंभ करावा.

पत्र नं० ३०

८ आक्टोबर १८४८

स्त्रियांची स्थिति

सांप्रत काळीं हिंदु लोकांचे स्त्रियांची अव्यवस्था व दुर्दशा फार आहे. स्त्रिया पुरुषांवर अमल करीत असतात. व त्यांचे स्वभावाप्रमाणे बहुत लोकांस चागावें लागतें त्यांचे गुण लहान मुलांस प्राप्त होतात. त्याजमुळे स्त्रिया शहाण्या असणें जरूर आहे. जा देशांत स्त्रियांचे अधिकार लोक मानीत नाहीत त्या देशांत लोकांची स्थिति वाईट असते. हिंदु लोकांत फारच मूर्खपणा आहे; यास्तव स्त्रियांची दुर्दशा फार आहे. प्राचीन काळीं असें नव्हतें.

कारण मागील काळचे कथेवरून पाहिले असतां असे दिसतें की, पूर्वी

स्त्रियांची स्थिति

हिंदु लोकांत स्त्रियांचा मान फार होता. इली लग्नांत स्त्रिया पुढे चालतात व मागे पुरुष असतात; व पुण्याहवाचन वगैरे धर्मासंबंधी कांही एक कर्म स्त्री बरोबर बसल्यावाचून होत नाही. याजवरून स्त्रियांचा प्रमुखपणा मानला आहे, असें दिसते. राज्याभिषेकामध्येही राणीस मान फार आहे.

आता ब्राम्हणांच्या समजुती आहेत, त्या पूर्वी असल्या तर शास्त्रांत प्राचीन ब्राम्हण असें न लिहिते. तेव्हा आता स्त्रियांचा अपमान होण्यास कारण काय, याचा शोध लाविला असतां असें दिसते की, हिंदुस्थानांत इंग्रज येण्याचे पूर्वी मुसलमान आले, त्यांस सांप्रत आढशे वर्षे झालीं. तेव्हा त्या लोकांच्या रानटी चाली फार होत्या. त्या सर्व हिंदु लोकांस लागल्या. म्हटलें आहे की, “यथा राजा तथा प्रजा” व “राजा कालस्य कारणम्” असें भारतांत आहे. हिंदु लोकांच्या सुंदर स्त्रिया पाहून मुसलमान जखरीने घेऊन जात, याजमुळे स्त्रियांस शाकून टेवणें जरूर झालें. व मुसलमान लोक फार मूर्ख आहेत; त्यांची चाल जनानखाना तुरंगासारखा असावा अशी आहे. तीच चाल हिंदु लोकांस लागली आहे. मुसलमान लोक यांचे राज्य पांचशे वर्षे हिंदुस्थानांत चाललें. त्यामध्ये हिंदु लोकांची स्थिति फार बदलली, भाषा बदलली, फारशी शब्द चालू झाले. जमाखर्च, हिशेब, गाणें, रीतीभाती सर्व मुसलमानांच्या चालू झाल्या. पूर्वी संस्कृत सनदा देण्याची चाल होती, ती जाऊन फारशी सनदा देऊं लागले. पेशव्यांचें राज्य होतें तरी त्या घेळीं हिंदु लोकांम मूळचे शिष्यीस भाणावयाचा प्रयत्न कोणी केला नाही. जाजती जाजती पसरतच गेले. हिंदु लोक ताबुद करूं लागले. फकीर होऊं लागले. धर्मभ्रष्ट झाले. त्याजमुळे हिंदु लोक स्त्रियांचा अपमान करून त्यांस जनापरांप्रमाणे मानूं लागले. पूर्वी रामाबरोबर सीता सभेंत बसत होती. पांडव द्रौपदीसहित बसत होणे. पण लोकांचीं मनं आता इतकीं विचडलीं आहेत की, जर त्यांम हें सांगितलें, तर ते देव होते, असा जबाब देतात; परंतु असें लक्षांत आणीत नाहीत की, र्ही माणसेंच होती, देवांनी अवतार घेतले तरी माणसांचे चाली-

वृद्ध मेले पाहिजेत

प्रमाणे ते चांगले. तेव्हा त्या वेळच्या मनुष्याच्या चाली सशाच होत्या, त्याप्रमाणे आताही चालावयास चिंता नाही. भाणि हिंदु लोकांच्या मूळच्या चाली त्याच आहेत. परंतु दह्री त्यांस ही गोष्ट मोठी वाईट वाटते व इंग्रेज लोकांत स्त्रियांचा मान ठेवण्याची चाल आहे, हें त्यांस मोठें आश्चर्य वाटतें. व ते म्हणतात की, हा फार निर्लेखपणाच व्यभिचारवृद्धीचें कारण आहे.

परंतु हिंदु लोकांस शहाणपण नाही. व त्यांचें मन दह्री मूर्खपणाने, दुष्ट बुद्धीने व वाईटपणाने इतकें भरलें आहे की, तें शुद्ध होण्यास हिंदुस्थानांत ज्ञानाची फार प्रसूति झाली पाहिजे व लोकां सुधारले पाहिजेत. व पूर्वांचे मूर्ख वृद्ध लोक आहेत ते सर्व मेले पाहिजेत. जेव्हा नवीन प्रजा शहाणी व पुष्कळ होईल तेव्हा लोकांच्या रीतीभाती बदलून चांगल्या होतील, यांत सशंय नाही. परंतु त्यांस किती एक वर्षे पाहिजेत.

ज्ञान म्हणजे काय, हें लोकांस ठाऊक नाही. इंग्लंडांतील थोरली सनद, पार्लमेंट, फराशीस यांची राज्यक्रांति, रुमचे राज्याचा नाश, अमेरिका खंडांत युरोपियन लोकांची वस्ती, लोक-सत्तात्मक राज्य, या शब्दांचा अर्थही बहुतेक हिंदु मनुष्यांस ठाऊक नसेल. हे इतिहास इकडे प्रसिद्ध होण्यास बहुतेक दिवस पाहिजेत. दह्री जास लिहितां वाचतां येते ते शहाणे; र, ट, फ करतां येतें ते बोलणारे; व दंगा-लूट झाली म्हणजे ती राज्यक्रांति; इतकें या देशांतील लोकांस ठाऊक आहे. पृथ्वीवर काय आहे व लोक कसे आहेत, याविषयी त्यांस कांही कळत नाही. पुराणिक एक पोथी सोडून बसला म्हणजे सर्व आनंदाने डोलतात. व रावणास दहा ढोकीं व सहस्रा-जुनास हजार हात, पृथ्वीचा अंत नाही, उत्तर समुद्राचा ठिकाण नाही, दुधाचा व दद्याचा समुद्र आहे व पृथ्वीवरील कांही देशांत घोडमुखी माणसे आहेत, इत्यादि गोष्टी ऐकल्या म्हणजे सर्व आनंदाने डोलतात. बायका फार सुप होतात व पुरष म्हणतात की, आम्ही आज मोठें ज्ञान संपादन केलें. त्यांस अर्थे ठाऊक नाही की, चमत्कारिक परंतु या खोडसाळ गोष्टी

स्त्रियांची स्थिति

दहापांच हजार वर्षांपूर्वी लिहिले गेले आहेत. तर हल्ली पृथ्वीची स्थिति कशी आहे व त्रिजवरील राजे कसे आहेत व समुद्र कसा आहे व लोक कसे आहेत याचा विचार केला पाहिजे, म्हणजे सर्व ज्ञान वाढेल, केवळ लहानपणचा अंगरखा व मोठेपणचा अंगरखा सारखा नाही. तेव्हा स्यास व वास्तवीक यांणी ग्रंथ लिहिले त्यापुढे अलीकडे कोणी ग्रंथ लिहिले नाहीत व शोध केला नाही. तेव्हापासून हिंदू लोक स्वस्थ निद्रंत आहेत. त्यांची बुद्धि पुढे चालण्याची बंद झाली.

परंतु इंग्रज वगैरे लोक यांणी उद्योग चालविला व त्यांणी नवीन ग्रंथ पुढे केले. ते पाहिल्यावाचून हे लोक समजणार नाहीत. मागील पेशवाईतील जे शहाणे आहेत, ते म्हणतात की, त्यांत आहे काय ? इंग्रजांचा लाभकाळ होता म्हणून हे इकडे आले. त्यांजवळ आमच्यापेक्षा जाजती शहाणपण कांही नाही. त्यांस जर कोणी वेडे म्हटलें तरी त्यांस फार राग येतो आहे. ते उत्तर करतात की, आम्ही पेशवाईत लाखो रुपये मिळविले व फौजा बाळगिल्या, त्या आम्ही मूर्ख म्हणून घालगल्या नाहीत. आणि आताचे लोक, नवीन जाल कांही ठाऊक नाही, ते आम्हांस वेडे म्हणतात, यास काय म्हणावें ? आमचे नशीब असतें तर आम्हांस कोणी वेडे म्हणते ना, परंतु आमचे नशीब वाईट म्हणून आमची शहाणपणें अदृश्य झाली आहेत, असें ते म्हणतात.

वास्तविक पाहिलें तर, पहिले जुने लोक आहेत ते शुद्ध बौद्ध आहेत. त्यांस स्यासचें व पिण्याचें मात्र ज्ञान आहे. व ते जनावरासारखें कर्म करतात. परंतु माणसासारखें कांही करीत नाहीत. व त्यांस कांही ठाऊक नाही. मोठ्या प्रकरणांत तोंड घालावयाची देखील त्यांस योग्यता नाही. व इंग्रज कोठले, हें कांही त्यांस ठाऊक नाही. व इंग्रजांनी अलीकडे ज्ञान किती वाढविलें आहे, याची त्यांस खबर नाही. अन्नपचें इतक्यापर्यंत त्यांची समजूत आहे जास्त कांही नाही. जेव्हा मगळे मूर्ख होते तेव्हा त्यांतच ते पराक्रमी झाले.

लंगड्या गाईत घासरु प्रधान

परंतु आता नवीन मंडळींत ते मूखांसारखे दिसतात. कारण की, इंग्रजांचे योगाने हिंदुस्थानांत बहुत प्रकारचें ज्ञान चाडलें आहे व तें जाणे संपादलें खासच त्याची गोष्टी, इतरास नाही. तेव्हा या जुन्या मंडळींचा गर्व स्वर्थ आहे. त्यांनी असें समजावें की, आम्ही राहाणे, असें म्हणून नवीन लोकांची निंदा करूं नये. कारण की, त्यांची अफळ आता सर्व उजेडांत आली. व ते पूर्वी लंगड्या गाईत घासरु प्रधान म्हणून राहाणे होते, परंतु आता नाहीत. त्यांमध्ये पराक्रम, विद्या व शौर्य नाही. लिहिण्या वाचण्याची भांति. प्रवास ठाऊक नाही, परदेश ठाऊक नाही व लढाईची कला ठाऊक नाही; मग त्यांनी गर्व कशास करावा ?

हत्ती पुण्यास जे गृहस्थ आहेत त्यांच्या अवस्थेचा विचार व त्यांचें राहाणपण पाहिलें म्हणजे सर्व हिंदु लोकांचा वृत्तान्त कळतो. जमा कोणी मेला म्हणजे त्याचे नांवें वृषोत्सर्ग × सोडतात; तशी मराठ्यांची राजधानी गेली आणि याजरावाचे नांवाचे इंग्रजांनी पोळ सोडले म्हणजे इंग्रजांनी कोणास जहागिरी व कोणास पेनशनें दिली आहेत. तीं ते खातात आणि पोळासारखे फिरतात. याचप्रमाणे सर्व हिंदु लोकांची जा जा ठिकाणी संस्थानें आहेत व जेथे ग्रामस्थास खाण्याची सोई आहे, तेथे असंच आहे. पहा! लोक किती धुंदीत आहेत ? किती आपले ठिकाणी गर्वांत आहेत ? राज्यांत काय होतें याचा त्यांस त्रिकाण नाही.

सांप्रत पुण्यांत पुस्तकगृह आहे; पण त्यांत कोणी जुन्या लोकांपैकी किंवा जाजवळ खाण्यापुरता पैसा आहे तो येत नाही. असे भलीकडील ग्राम्मण आहेत. कोणाम ज्ञानाची आस्था आहे असं नाही. मग इतर लोकांची अवस्था काय पहावयाची आहे ? अशा समयी छियांची अवस्था सुधारणें, अवघड आहे. बहुतकरून आणखी दोनशें वर्षें, निदान शंभर वर्षें तरी पाहिजेत, तेव्हा हे लोक जागृतींत येतील. आता जे लोक आहेत त्यांचा दोनचार पिढ्या झाल्या पाहिजेत. व ज्ञान चाडलें पाहिजे. पुरुष राहाणे झाले

× वृषोत्सर्ग-मृताश्रीत्यर्थ वळू (गोंहा) सोडताम, तो.

: पुनर्विवाह :

म्हणजे अर्थातच स्त्रिया शहाण्या व शानी होतील. अल्पवयांत लग्न आणि जन्मपर्यंत विधवा राहणें, या दुष्ट चाली मोडल्याखेरीज कांही एक सुधारणा व्हावयाची नाही.

पत्र नं० ७०

६ आगष्ट १८४९

पु न वि वा ह

ब्राम्हण लोकांच्या विधवा पाहून फार दळदळ वाटते. त्यांस कोणता उपाय करावा ? हे ब्राम्हण तर स्वहितास भांगळे, म्हणून पुनर्विवाह करूं देत नाहीत. प्रत्येकाचे घरी विधवा नाही असें नाही. आणि किती एकांच्या कन्या भरा लहानवर्णी विधवा झाल्या आहेत की, त्यांस नवरा म्हणजे काय, तें टाळकदेखील नाही. आणि त्यांचें पुनः लग्न नाही, हा केवदा जुलूम आहे !

हे सर्व शास्त्री, जुने लोक मेले म्हणजे हें लौकर होईल. सांप्रत अडचण आहे. किती एक पोरी व्यभिचारी निघतात, पोरे मारतात. पण त्यांस लग्न करून नांदिवल्या तर फार चांगलें होईल. हजारो जीव मारतात आणि दुःखी होतात आणि बोडकी झाली म्हणजे तिचे हाल करितात. तिला जेशवयाम कमी घालितात; मर्ने प्रकारें तिचे हाल. तिला हजामत करविण्याची लज्जा. ताःपणं, मर्ने गोष्टी तिला प्रतिवृत्त होतात. जी आज सुंदर सौभाग्यवती दिगते, तीच उघा केशरहित, अलंकाररहित होते. आणि तिचें तोंड पाहिलें तर देखील वाईट म्हणतात. तेव्हा विधवांचा अवमान केवदा होतो ! त्यांजला असें पाटणें की, आमचा जीव स्वयं, जन्मास येऊन सुख नाही आमचें तोंड पहाऊ नाहीत. लग्नकार्यांस आम्ही कामास नवे. बरे, आम्हांचा दुःखें द्यागलें तर मर्ने दृष्टिगत की, मरनील तर वऱ्या.

शास्त्रास एकीकडे ठेवा

आम्हाला लुगडीं घ्यावयास कोणी नाही, स्त्रियांस नवरा म्हणजे त्यांचा भर्ता व सोबती. ईश्वराने त्यांस निर्बळ केल्या आहेत त्यांस पुरुषांचा आश्रय असला म्हणजे त्यांस मोठे बल असते परंतु, तें घल त्यांचे देवाने गेलें तर त्यांनी काय करावें ? तत्रापि त्यांस पुन्हा नवरा करण्याची परवानगी नाही हा शास्त्राचा अतिशय जुलूम आहे.

मला घाटें की, असे निर्दय, मूर्ख आणि आधळे लोक या चारी पंड पृथ्यांत नसतील आणि कोणत्या तरी शास्त्रावरून असा जुलूम दुनियेत झाला नसेल ! बायका अगदी गरीब, त्यांस अबला असे म्हणतात. आणि त्यांची अवस्था अशी करतात, हे कोठे केवढील ? आनपर्यंत बायका किती जाळिल्या आहेत ? आणि अजून जिवंत किती जाळितात ? याविषयी कोणी दुःशमिमान धरून एकदम सर्व जण एकत्र होऊन हें कार्य करावें तुम्ही न कराल तर सर्व लोक कधी तरी करतीलच, यांत संशय नाही, परंतु यज्ञ ध्यालू तर बरे आहे इतके दिवस तुम्ही स्त्रियांस या देशांत दुःखांत पातल्या; अजून तरी त्यांस शुभच्या आम्हणी पाशापासून सोडवावें

मनुष्ये वचनं असो, याज्ञवल्क्याचे असो, कोणाचेही असो, ब्रम्हदेवाचे का असेना, "बुद्धिरेव वलीयसी," असे आहे स्त्रापेक्षा तुम्ही ज उघड पहाता त्याचा बशेवस्त शास्त्रांत नाही म्हणून करित नाही, हें योग्य नाही शास्त्रांस एकीकडे ठेवा, आपली बुद्धि चालवा, विचार करून पहा घातक वचनावर हरताळ लावा. हा प्रसंग तुम्ही कसा जाणत नाही ? मी तुम्हा सर्वांस असे म्हणतो की, तुम्ही आपल्या सुली व बहिणी विधवा पहाता, तेव्हा तुम्हांस लाज वाटत नाही काय ? त्यांस सुली करण्यास तुम्हांस सामर्थ्य आहे, परंतु तुम्ही करित नाही, हा मूर्खपणा आहे

तुम्ही आनपर्यंत बायकांचे शाय घतळत व पुडे घेता, त्यांचे झाडे कोठे घाल ? अहो, जिचा नवरा मरतो तिचा अध.पात होतो, ती

दुःखी होते, आणि तुम्ही तशा अवस्थेत निर्दयपणाने तिचे केश काढिता, आणि तिचे अगावरचे दागिने काढून घेता हा काय धर्म आहे ? आणि तुम्ही असं म्हणता की, तिचें देव वाईट, म्हणून तिचा नवरा मेला; परंतु तुम्ही दुष्ट म्हणून तिला दुसरा नवरा करून देत नाही दुर्दैवी मनुष्याशी दुष्टपणा करणें हें फार नीचपणाचें काम आहे. धायकाचे नवरे प्रारब्धाने मरतात, त्यास दुसरा करण्यास मना बरता, आणि हा धर्म आहे असें समजतां ! हा धर्म कशाचा बरें ? धर्मशास्त्र हा केवळ कायदा आहे. व्यावहारिक गोष्टी करता त्यांतलि एका धायकास हस्ताळ लावली म्हणून काय झालें ?

आणि लोक तरां कोठे आता धर्मशास्त्राप्रमाणे चालतात ? किती एक चालत नाहीत अचर्मे करितात अस तुमच्या बोज्यापुढे असून तुम्ही आपल्या बहिर्णीचीं व पोरीचीं बुद्ध्या बरें बुडवितां, हें तुम्हास कसें बरें वाटतें ? नाही तुमच्या पोरीची दया तुम्हांस येत नाही तुम्ही आपट्या पोटात दगड कसे घालतां ? याजकरिता माझे ऐका, आणि स्त्रियांस पुरुषासारखे अधिकार आहेत असें ठरवा आणि हा धर्म चालू करा स्त्रियांनी विद्या कराची जाणतेपणां पुरुषांचें व स्त्रींचें लग्न व्हावें ह्यागळें आणि जिचा नवरा मरेल तिने खुशी असल्यास दुसरा नवरा करावा म्हणजे तुम्ही फार सुखी व्हाल लग्न लयकर करून पोरांचें आयुष्य संपवितो व प्रजा निर्बल व भिकारी करता, आणि विधवास दुःख देऊन हाल करता, योर्चीं पारणीं कोठे फडाळ ?

आता पुर करा ! आजपर्यंत त्रिधरा गाडिल्या नितक्या पुरे करा तुम्ही म्हणाल की इम्रज लोकानी जशी सर्वा बंदी केली, तसेंच हेंही करावें परंतु विधवांच्या लग्ने करावयास इम्रज इकडे आले नाहीत तुमच्या तुम्हास खबर नाही मग त्यास दत्तास नसायी ! ते द्वाचे लोक तुम्ही मेलेत तर त्यास सुतक वेणार नाही, हें ध्यानीत धरा

ल म्रें

हिंदु लोकांमध्ये लग्नसंबंधाविषयी विचार केला तर पृथ्यावर असे कोणतेही लोक नसतील. (प्रथम) मुलीस तर मुदतीचा कायदा लावून दिला आहे. पूर्वीचे कायदे करणारे ऋषी यांस लग्नाची फार घाई असे आणि त्यांचे मनांत मुलीस त्वरित देऊन टाकान्या व कोणीकडून तरी लग्न होऊन प्रजावृद्धि च्हावी, अशा धोरणाने त्यांनी ठरविलें की, आठ वर्षांचे आंत मुलगी दिली तर उत्तम, निदान दहा वर्षांचे आंत तर मुलगी दिलीच पाहिजे. यामुळे घर पहाणें प्रशस्तपणीं होत नाहीं. जशी स्वताची मुदत जाऊं लागली म्हणजे कोणी तरी वकील पाहून, किर्याद लावून टाकावी, मग कांही होऊं; तसें आठ वर्षांची मुलगी झाली म्हणजे बापास तातड लागते.

(दुसरें,) अशी त्वरित लग्नं केल्यामुळे मुलीस विद्याभ्यास होत नाहीं. (तिसरें,) लग्नास मुहूर्त पहातात व जातक पहातात. त्यांत गुणाकार, भागाकार कमीजास्ती समविषम झाला म्हणजे एकनाड, खडाएक वगैरे येऊन पटत नाहीं, असें म्हणतात. यामुळेही चांगले घर टाकावे लागतात. (चौथें,) गोत्र प्रवर एक असू नये, म्हणून ठराव आहे. त्यानंतर (पांचवी) अडचण अशी आहे की, देवस्थ, कोकणस्थ, यजुर्वेदी, ऋग्वेदी, कण्व, माध्यदितं, गुजराथी व दक्षिणी ग्राम्हण इत्यादि हजारो भेद आहेत त्यांमध्ये विवाह-व्यवहार होत नाहीं अशा अनेक अडचणी घालून त्यापासून फल कोणतें घालें म्हणाल, तर सुंदर रत्नामारत्या मुलींची धुळधाणी आणि दुर्दशा शाली घरे, इतक्या अडचणींनून त्याम घरावाहट नवरा मिळाला व तो देवी, गोंवर, जरीमरी इत्यादि रोगानी मारला, तर ती रिचारी जन्मपर्यंत विधवा तिकडून सासरा, वीर, मासू, जात्रा पानी म्हणावें की,

करंटी भयदसा नवरा मास्न तोंड करताला दासवते ? याप आपले घरी कां ठेवीना ? घरं, इकडे माहेरीं याचें तो भाऊ, बहिणी म्हणतात, आमचे घरीं तुसं काय आहे ? एथे कशास येतेस ? घरं, रस्त्यांत फिरलें तर लोक म्हणतात की, घोडकी पुढे आली. आता पुढे पाऊल कसं टाकावें ? याप्रमाणे त्या पोरीने आपली तिन्ही वयें काढावीं लागतात.

घरं, कोणाचा आग्रह करावा तर तेथे तरी टीका होते की, रंडकी-मुंडकीस तू-दही कशास हवें ? गादी निजादयास कशास हवी ? तेव्हा तिने वैराग्यासारखे संसारांत राहून दिवस काढावे लागतात. याप्रमाणे खाटिकाचे घरीं मेंढराचीही दुर्दशा नाही. तो त्यांस एक वेळ सुगी लावतो, त्या वेळेस मात्र काय दुःख होतें तेखेच. परंतु तेथपर्यंत तो हाल करित नाही. आणि हे हिंदु लोक किती दुष्ट आहेत की, जे आपल्या स्त्रियांची अशी दुर्दशा करतात, त्यांस जगांत तरी कोठे दुसरी तुळणा मिळेल कीं काय ? यास्तव या सवें अडचणी मोडून स्वयंवर घ्यावें, हेंच प्रसस्त आहे. स्वयंवर होऊं लागलें म्हणजे याकीच्या अडचणी सवें आपल्या आपण जातीला आणि लग्न हें जाचें त्याचें काम आहे, त्यांत इतरांनी पडणें अयोग्य आहे. याप जरी झाला तरी त्याने लग्नाचें काम मुलीचे इच्छेवर व मुलाचें इच्छेवर ठेवावें, हें योग्य.

परंतु अज्ञानी लोकांस दया नाही व स्वजातीचा कळवळा नाही. अज्ञानाने ते आपले मुलीविषयी व बहिणीविषयी ग्याटकाहून खाटीक होऊन गेले आहेत. आता ते बुद्धिपुरस्मर असे झाले नाहीत व त्यांस इतर कामांत माणसाची तर काय परंतु जनावरांची देखील दया आहे. परंतु अज्ञानाचा जोर मोठा, म्हणून स्त्रियांविषयी असा दुष्टपणा होतो आता हा जरी त्यांगी बळेंच किंवा बुद्ध्या केला नाही, तरी स्त्रियांस फळ सारखेंच आहे.

(दुसरे) लग्नास विनाकारण खचं करितात, आणि लौकिक संपादन

शाखांचे नियम फिरचा

करतात व मटाभिद्युकांस गावयास गोष्टी पुष्कळ होतात. परंतु लग्नाचे खर्चाचे शुद्धमासुळे हजारो लोकांस कर्ज होऊन ते दरिद्री झाले आहेत. शास्त्राप्रमाणे लग्न पांच रुपयांत होईल, परंतु त्याचा लौकिक इतका वाढला की, दहा रुपये महिन्याची जास प्राप्त आहे, त्यास दोनशे रुपये खर्चास पाहिजेत. उभय पक्षांची समजूत पडत नाही. दोघेही खराबीस येतात. मनुष्यास पोटाचें कर्ज इतकें होत नाही. कारण निरुध्वापुरतें मनुष्य मिळवितोच, परंतु पुरुदम दोनशे रुपये कर्ज केलें, म्हणजे त्याचें स्वाज-देखील मायकाराचें फिटत नाही. असे किती बर्जमरी झाले आणि किती कुळंबी खर्चाचे पेचांत आले, याचा दीर्घ विचार केला तर हा मोठा अनर्थ आहे, असें दिसतें. परंतु याजविषयी लोक कांही विचार करीत नाहीत. पांच रुपयांत सर्व लोक लग्न करितील. तर कर्ज होण्याचें मूळच उपटून जाईल.

पूर्वीचे ऋषी षगैरे शास्त्र करणारे होते, त्यांनी ही मोठी चूक केली की, मुर्लाचा विवाह स्वछंदाने व्हावा, तो न होऊं देतां जबरदस्तीने करण्याची घाल घातली. तिजपासून होणारे अनर्थ आता भगदी स्पष्ट दिसूं लागले आहेत, तरी नियम लोक फिजवीत नाहीत. मागाहून शास्त्राचा ओष पाहिला तर जुने नवे होत आलेच आहे. हजारो शाखांचे नियम ऋषींनी फिरविले आहेत. परंतु लोक असें म्हणतात की, हें ऋषींनी केलें. आता ऋषी कोठे आहेत ?

परंतु मी त्यांस पुसतों की, ऋषी म्हणजे काय ? जे प्रथकर्ते त्यासच ऋषी म्हणतात. आपण नवे ग्रंथ केले तर आपण ऋषी होऊं. कायदे करणें, हें तर राष्ट्राचें काम आहे; प्रत्येक फार्ली जे जे शहाणे लोक असतील, त्यांनी शास्त्र करावें, हें उचित आहे. कोणी जर असें म्हणेल की, लहानपणीं माझी आई मला बाळकडू पाजीव होती आणि आता मी व्हावारा झालों आहे व मला अधोग-वापु माला आहे; तर मी औपध कसे घेऊ ? माझी आई कोठे आहे ? तर त्या देव्यास लोक दसतील की नाही ? आई मरून बहुत वर्षे झालीं.

पुनर्विवाह

पण भाता रोग झाला तर वैद्याकडून जें औषध मिळेल तें घ्यावें. तद्द्वारा
आता मरून गेले ते श्रुती कोटून वाणावेत ! आपणच कपी
होऊन शास्त्र यथायुक्त असेल तें ठरवावें, हेंच योग्य. सांप्रत
इंग्लंड सरकार दर दिवशी नवे कापडे करितात. त्यावरून सर्व व्यवहार,
राज्यकारण व फौजेचा बंदोबस्त होतो. आणि लग्नाकार्याविषयी छुछरू
ठराव आपण केले तर घालणार नाहीत कीं काय !

परंतु या लोकांत कोणी चांगला पुढारी सुधारणा करणार नाही व
जरी फोटे असल्या तरी लोक इतके हलके स्थितीस आले आहेत कीं,
त्यांचे ते पेंकणार नाहीत. पूर्वी शंकराचार्य, भास्कराचार्य इत्यादि
ज्ञाते, त्यांचे ग्रंथ लोकांनी मान्य केले. परंतु भलीकडे अज्ञान फार दूर झालें
आहे. सांप्रत हे लोक शिकविण्याचे स्थितीत नाहीत. यास्तव
यांचा पुढारीपणाही कोणी घेत नाहीत. जसे लहान अर्भकास पंतोजी
शिकवील, परंतु अगदी इस्पितळांत वेढे आहेत, त्यास कोणी उजळणी
शिकवूं शकेल कीं काय !

पत्र नं० ९९

पुनर्विवाह

जो दिवस उजाडतो, त्या त्या प्रत्येक दिवशीं असे अनुमवास घेतें
की, ग्रामहून जातीत स्त्रियांचा पुनर्विवाह त्वरित चालू

करणें जरूर आहे. ही जात हतभाग्य आहे. याजमुळे आपली सुधारणा हे
समजत नाहीत व त्यांचे शारद्वीं अजून पुढे किती एक दिवस महान् दुर्घट
भोक्ताव आहे, यास्तव त्यांचे बुद्धीस हें कर्तव्य अजून स्पष्ट दिसलें नाही.

जशी बहुत काळाची ग्रंथी असते, ती लवकर मुदत नाही. तद्द्वारा
त्यांची बहुतकालिक ही समजूत पडली आहे. ती त्यांचे बुद्धीचा त्याग

निर्दय व क्रूरकर्मी अन्तःकरण

लवकर करीत नाही. दृढपणाने चिकटून बसली आहे. ती इतकी फी, जरी मोठाले पद्मशाही पंडित, जांची बुद्धि व विचार चपळ झाले आहेत व युक्तिप्रयुक्ति त्यांस सांगतां येतात, परंतु पुनर्विवाहापासून नफा काय आहे, येविषयी त्यांची बुद्धि केवळ शून्य असोन, अंतःकरण निर्दय व क्रूरकर्मी प्रवृत्त झाले आहे.

ग्राम्हण लोकांमध्ये लग्नाची घाई बहुत करितात. याजमुळे किती एक मुलगे व मुली आठ वर्षांच्या देखील विवाहित होतात. आणि पुढे दोन-चार वर्षांचे आंत विपरीत गोष्ट घडून भर्तां निधन पावतो. त्या कार्की वास्तविक पाहिले, तर त्या स्त्रीस आपली जाति किंवा नातें कळत नाही. केवळ बाल, अज्ञान आणि परस्वामीन भरी व्यवस्था तिची असते; परंतु पुनरपि तिचा विवाह करीत नाहीत. आणि मायबाप आपलें मन क्रूर व निर्दय, दृढ पापाणवत् करून स्वकन्येची विपत्ति पहातात. ती विपत्ति एक पर्यायाची नाही; परंतु अनेक पर्याय त्यांत असतात. ते ग्राम्हणांस विदित आहेतच. आणि ज्ञातात मेढ्याचें दुःख सर्वांहून ग्राम्हणास अधिक आहे.

कारण की, कन्येस प्रारब्ध योगाने पति नाहीसा झाला, हें एक; खर्चवेच झाला तो व्यर्थ गेला, हें दुसरें. हीं दोन दुःखे आहेत. जरी पुनर्विवाहप्रवृत्ति चालू झाली, तथापि हीं चुकणार नाहीत. याशिवाय, ग्राम्हणांच्या दुःखाचा महजर x फार लाव आहे. तो असा की, पुनश्च पति जरी प्रिय, सुशील, विद्वान, सघन, असा साध्य असेल, तरी अप्राप्त. यास्तव जन्मपर्यंत तिचा निर्वाह कसा चालेल ? अन्न कोण घालील ? याची काळजी. वंशाचा छेद झाला, यद्यपि सासण्याचे घरीं सावया-पुरती सोय असली, तरी तेथे सर्व माणसें विधवा स्त्रीस काम जास्ती सांगतात आणि हाल करितात. आणि तिला कोणी मालक नाही, म्हणून निराश्रित होणावी सर्वांचे दुष्ट शब्द तिला सदन करावे लागतात. दामिन्यांवर वांच्छा जाता कामास नये. चोळी घालितां कामास नये. काळें

x महजर- सनद, वैकियत, पुरावा

पुनर्विवाह

लुगटें नैसर्ता कामास नये. कुंकू व नाहाण करता कामास नये. फार तर काय, दुमन्शाने जेवावयास बसली, तर लोक हासतात व उपहास करतात. याजकरिता एकपोटी, एकवादी जेवण करावें लागतें. कार्यप्रयोजनांम जातां नये; मंगल कार्यांस अपशकून होतो; तोंड पाहिलें तर वाईट शकून झाला म्हणतात; म्हणून लज्जेने दूर रहावें लागतें; असा दुःखांत जन्म काढावा लागतो.

या गोष्टी जेव्हा आईवापांच्या मनांत येतात, तेव्हा म्हणतात की, मेला जावई मोठा दुष्ट. इचा कोणी पूर्वजन्मीचा वैरी, दावेदारी होता तो इचा छळ करण्याकरिता जन्मास येऊन इच्याशीं लग्न करून मेला. असें आप देत भयतात. दर एक दिवसास आईवापांस परम दुःख होतें. जों जों मुलगी चाटत जाते, तों तों त्यांचें रक्तमांस जाऊन वृश होतात. भाणि कन्या जिवंत असतां मेली अशी समजूत करून दुःखाचें सहन मोठ्या धैर्याने करतात.

परंतु या सर्व दुःखाचें मूळ पाहिले, तर कोठे आहे? ज्याच्या त्याच्या समजुतींत आहे. आपणच होऊन गैरसमजुतीने आपला गळा कापवियास प्रयत्नक झाला असतो. त्यांस असें चाटतें की, मी हें सर्व दुःख सहन करीन भाणि असें करण्यांत माझी धन्य आहे. असे जे कोणी प्राचीन काळचे मूळ समजुतीचे लोक आहेत ते म्हणतात, व किती एक म्हणतात की, काय करावें, दुष्ट जात ही माग्हणांची पडली, जर पुनर्विवाह करावा, तर लोक हमतीळ. ही गोष्ट मनांतिल काढतां देखील येत नाही. भाणि माझे मनांतिल दुःख कोण जाणतो ? तस्मात् सर्व देशचे, जातीचे, शेजारी, नातलग इत्यादिक सोडावे, स्पेक्षा ही मुद्दगी मेली म्हणावें, हें बरें. असें समजून किती एक उगेच आहेत.

परंतु इतक्यावरून इतकें सिद्ध होवें की, माग्हणांमध्ये समजूत व विचार भगदी नाही. परदुःख जाणतच नाहीत. आपले देशचे लोकांचें दुःख किंचा आपले जातीचें दुःख किंचा आपला शेजारी याचें

दुष्ट, चांडाल ब्राम्हण !

दुःख किंवा आपला मित्र याचें दुःख मनांत आणीत नाहींत व त्यांचा कळवळा करीत नाहींत. दुसऱ्याची मुलगी विधवा झाली, तर त्यांत आपलें काय गेलें ? असें म्हणून अशा दुसऱ्याचे महान् संकटाविषयी विनोद व उपहास करितात.

अरे ! अरे ! काय हे दुष्ट, चांडाल ब्राम्हण आहेत आणि कोण यांचे पुढारी पंडित, शास्त्री आहेत ! या जातीचे पुढारी दुसरे कोण होतील ? बरे, यांचे संगतीने सर्व ब्राम्हण लोक दुर्भाग्य होऊन दीनवाणे झाले आहेत. गरीब, तरुण, दुर्भाग्य स्त्रियांचे हाल पाहून या चांडालांस दया येत नाही. पुनर्विवाहाची गोष्ट कोणी घोलला; तर त्यांस असें वाटतें की, ह्या कोणी राक्षसधर्म बुडविणारा आहे. याचें ऐवू नये. असे हे विचारास पराङ्मुख झाले आहेत.

परन्तु मला असें वाटतें की, सर्व ब्राम्हणजातीने निश्चय करून पुनर्विवाह चालू करण्याचा शिरस्ता घालावा व पंडितांचें ऐवू नये. दोनचारशे लोकांनी असा एक कटाव केला, म्हणजे पंडित उगीच रहातील किंवा सामील होतील. परन्तु त्यांच्याने द्वेष होणार नाही व कांही उपद्रव होणार नाही. पंडितांस सामर्थ्यहीन करण्यास एक कटाव मात्र पाहिजे. मला वाटतें की, असें होण्यास बहुत दिवस नकोत. हे पंडित शास्त्री मूढशिरोमणी आहेत. आणि त्या गृहस्थादिकांम शास्त्र सांगणारे म्हणवतात. त्यांस कनिष्ठ जातीचे टरवावे आणि चांगले राहाणे लोक, जे धर्माचें संरक्षण, धर्माचें कल्याण, सुखोत्पत्ति करतात, त्यांस पुढारी करावें.

त्यास असें समजत नाही की, पूर्वी ब्राम्हण कंद-मुळें खाणारे व रानांत रहाणारे व थोडेके होते यान्मुळे त्यांच्या स्त्रियांसी लगे झालीं न झालीं तरी चिंता नव्हती. व रया काळचे व त्या स्थितीम लागू असें केलेलें शास्त्र आहे जा शास्त्रांत पुनर्विवाह करू नये, असें लिहिलें आहे, त्यांत आणखी किती एक गोष्टी आता उपयोगी नाहींत,

अशा आहेत. पहा की, चारा वर्षे ब्रम्हचर्य, वेदाभ्यास, गृहस्थाश्रम याप्रमाणे सर्व काळ तपश्चर्या करीत भिक्षा मागून असाधें. याप्रमाणे कोणी आज करीत आहे किंवा कोणी करील कीं काय ? सती जावें असे त्यांत आहे; परन्तु ही मूर्ख रीति नाहीशी झाली किंवा नाही ?

जाणे पुनर्विवाह करूं नये म्हणून ठरविलें, त्याच्यावर घट. जाणे सती जावें, म्हणून ठरविलें, त्याचे केडा. असे कायदे करणारे यांची स्त्रियां-विषयी किती गैरसमजूत होती, हें उघट दिसतें; कारण की, त्यांस स्त्रिया म्हणजे जनावरें वाटत असतील. एका खाटकाने एक बकरूं देवीस घावें म्हणोन सांगितलें; त्यावर दुसरा शहाणा निघाला, तो पांच घावीं, म्हणोन सांगतो. याप्रमाणे किती गरीब जनावरांचा प्राण जातो. आपल्यास लाभ होतो त्यापेक्षा गेलें काय ? “ देवो दुर्वलघातकः ” याप्रमाणे हे शास्त्रार्थ जाणावे. देशकालवर्तमान पाहून यांस मागे ठेवायें. जसे इतर बहुत रद्द आहेत, तसे हेही समजावे आणि हल्लीचे ब्रम्हणाचे रोजगार, धंदे आहेत, त्याप्रमाणे शांखही पाहिजे. तात्पर्य, सारासार विचार करावा. चांगली गोष्ट विचाराने दिसेल ती अंगीकारावी.

पत्र नं० १०२

पुनर्विवाह

हल्ली ' कल्याणोद्धारक मंडळी ' पुण्यातील पंडितांनी उभी देली आहे. या मंडळीचे दोन तीन उद्धार तुमचे पत्रद्वारे आले, त्यावरून या मंडळीचे ज्ञानाची व विचाराची प्रशंसा अत्यंत झाली व येणेकरून पाठ-शाळेत विद्या कोणत्या प्रकारची शिकवतात, याची प्रसिद्धी दिगंतापर्यंत होईल. या प्रकारची विद्या प्राप्त होऊन हे लोक देशार्थे कल्याण करण्यास

कलियुगांतले ब्राम्हण राक्षस !

समर्थ कसे होतील, हें आश्चर्य आहे. या विवेचा उपयोग इतकाच दिसतो की, जे लोक भजानांत आहेत त्यांत मात्र आपली विद्या मोठी आहे अशी भांति दाखवून पैका उपटावा. म्हणून लोकांस सावध करणें अवश्य आहे. मागील एक पर्यां या मंडळीतील एकाने पुनर्विवाहाविषयी पत्र लिहिलें, तें वाचून बहुतेक समजदार लोक यांणीं काय म्हटलें असेल बरें ? हें हल्ली शके १७७२ चे शालिवाहनाचें वर्ष चाललें आहे. या वर्षी अशी मूर्खपणाची गोष्ट पत्रद्वारे प्रसिद्ध करतात, ही कशी मान्य होईल ? जेव्हा हिंदु लोक भोळसर व पंडित सांगतात तसे ऐकणारे होते, तेव्हा त्यांनी सती जावें म्हणून सांगितलें, तेंच लोकांनी कबूल करून आपल्या सुना, मुली, बहिणी जिवंत जाळल्या. विधवा स्त्रियांचीं लेणीं वगैरे घेऊन त्यांची हजामत करूं लागले. आणि फार तर काय परंतु त्यांचा अशुभ प्रश्न दर्शनकरून होतो, त्यांस एकदा जेवण द्यावें व हाल करावें, म्हणून जे प्रतिपादन करतात ते कलियुगांतील राक्षस, माणसें खाणारेच समजावे.

त्यांच्या पुनर्विवाहाविषयी ज्या समजुती आहेत, त्यांतील एकही योग्य नाही. त्यांस भसें वाटतें की, कांही तरी लिहिलें म्हणजे शालें. दर एक शब्दास नवीन कोटी म्हणतात, परंतु त्यांत अर्थ व ज्ञान काय, याचा विचार करीत नाहीत. आजचे काळीं मूर्खांचेही मनांत असें नाही की पुनर्विवाह न व्हावा. हें पंडित सांप्रत काळचे विचेरां व ज्ञानार्शां आपलें जीर्ण ज्ञान (परंतु वास्तविक पाहिलें तर तो मूर्खपणाचं होय, त्यास) युद्धास उभें करतात. मग हे जय पावतील कसे ? ही गोष्ट खरी आहे की, जो काळपर्यंत जुने घेडसर लोक आहेत, तोपर्यंत हे पंडित आपलें ज्ञान मिरवतील. परंतु त्याचा परिणाम नाही. पंडितांचा धर्म म्हणजे जितका लोकांनी केलेला मूर्खपणा आहे तितका त्यांचा धर्म. वास्तविक विचार व ईश्वरभक्ति व लोकहित हें त्यांनी टाकून दिलें आहे.

पंडितांनी हिंदु धर्मांस काळिमा छविळी आहे. त्यांस विद्वान

पु न विं वा ह

म्हणावें कोणी ? हे पंडित व हे भट स्वरे विद्वान असते तर या देशाची माती कां होती ? जा देशांत संभरांत पुण्याचा विद्वान आहे त्या देशाकडे पहा किती सुधारणा झाली आहे ! त्या लोकांचे ह्मणे पृथ्वीवर या टोकापासून त्या टोकापर्यंत लागले आहेत. आमचे देशातील हे पहा विद्वान ! की त्यांची संख्या म्हटली तर पुण्यांतच विद्वान म्हणविणारे भट व पंडित हजार आहेत, व दर एक गृहस्थाचे घरी दोनचार विद्वान आहेत, इतकी विद्वानांची स्वस्यता आहे. परंतु विद्या पाहिली तर शून्य ! हे फुकट खातात व जेवणाच्या चोरी व प्रारणें व प्रायश्चित्तें सोडीत बसतात. यांनीं लोकांचें हित कधी मनांत आणलें आहे ? व आपलेकडून पलीकडे कधी पाहिलें आहे ? हे जाति-भ्रमिमानाने मरतात. जरी यांनीं हित वेलें तरी म्हणतील की, “गोवाम्हणहिताय च.” हे सर्व लोकांचें हित कदापि करणार नाहीत.

हे विचारतात की, सुधारणा म्हणजे काय ? तर याचें उत्तर असे आहे. की आपुली विद्या अपूर्ण व यत्किंचित् असतां, ती पूर्ण म्हणून गर्व करितां, सार्वजनिक हिताचा मार्ग तुम्हांस दिसत नाही, तो दिव्वाचा, याचें नांव सुधारणा, हें समजा

पत्र नं० १०४

पु न विं वा ह

अलीकडे दोन पत्री 'करुणाणोप्रायक महर्षी' प्रमुख याणी आपले सत्ते मोठे गूढ शक्ति प्रगट केलें आहे. ते कोणतें म्हणाल, तर पुनर्विवाह करू नये हें ! चांस असे वाटतें की, प्राम्हण-जातीत पुनर्विवाह करणें घाईत; आणि त्यांस शास्त्र व युक्ति अत्रुहल नाही. व त्यात कांही सभ्यही नाही. बाजकरिया मोठे दौलाने दोन तीन वेळ पत्रे

मूर्खपणाच्या कोट्या व कल्पना

त्यांनी लिहिली आणि उत्तर मागितलें.

त्यास असा विचार करणाऱ्या पुरुषांशी वाद करणें म्हणजे आंधळ्यापुढे मशाल घरणें किंवा प्रेताच्या तोंडाशी औषधाची घाटी लावणें याप्रमाणे आहे, हे पहिल्या काळचे वेडे. यांस कांहीच युक्तयुक्त समजत नाही. मी तरुण लोकांच्या सुधारणेकरिता लिहितो आणि पुनर्विवाहाचें प्रतिपादन करतो. तें ऐका.

शास्त्रीपंडितांच्या कोट्या करणें म्हणजे अशा आहेत की, शब्द प्रमाण आहेत की नाही, असें पुसतात. म्हणजे तुमचा आज्ञा होता, हें तुम्हांस ऐकून टाकू, आहे हें खरें मानतां की नाही ? उत्तर खरें आहे, तेव्हा शब्द प्रमाण जहाला. वास्तव ग्रहणांत स्नानदान करावें, म्हणून विधि सांगितला आहे, तो खरा की नाही ? याप्रमाणे कोटी करतात.

परंतु तो शब्द प्रमाण मानला, म्हणून हा शब्द प्रमाण नाही. तुम्ही म्हणाल की, " तुम्ही प्रेत आहां " तर मी शब्द प्रमाण घेऊन खरें मानावें की काय ? शब्द प्रमाण कोठे कोठे मानूं ? जेथे विचार व युक्ति वसत नाही, सेथे मानणार नाही. याप्रमाणे शास्त्रीपंडितांचे वाद आहेत, भलतेंच आकाशाचें टोक पाताळास मिळवितात आणि म्हणतात की, धाम्हीं मोठी कोटी केली. परंतु विचार केला, तर केवळ मूर्खपणा होय. अशा कोट्या करून पंडितांनी या देशांत अज्ञान वाढविलें आहे. कोठे झरा असला, म्हणजे त्यास गंगा म्हणतात आणि माहात्म्य लिहितात. अद्यापर्यंत त्यांस विचार करणें म्हणजे काय, याचें भान नाही.

हिंदुस्थानांत एक झरा आहे. त्याचें मूळ एका माहात्म्यांत लिहिलें आहे की, एका राजाचे बायकोने स्वयंपाक करीत असतां राग येऊन पाणी भोतून टाकलें, ती झरा शाला. दुमरें, गाईचें, तोंड खरपरीत आहे त्यास ते म्हणतात की, कृष्णाने उष्टया शित्तरेचे हाताने तिला मारल्यापासून तें तसें झालें. तुळशीला म्हणतात की, ही एक स्त्री होती, तिने विष्णूचें आराधन केलें, ती तुळस झाली. उंबराचीं फुलें सोन्याचीं आहेत, तीं देव

पुनर्विवाह

नेताव. घोड्यांस पंस होते. याप्रमाणे जें जें स्वाभाविक होतें, तें उलटें लोकांस समजून दिलें आहे.

याप्रमाणे हे लोक मूर्ख असतात. यांजपासून विचार खरा कसा निघेल ? पुनर्विवाहास शास्त्राधार नाही, असें कोणी म्हणतात व कोणाचे मते अनुकूलता आहे. त्यास, आम्ही पुनर्विवाह करणाऱ्याचे पक्षीं आहो. ते असें की, शास्त्र असो किंवा नसो, परन्तु हित जाणून शास्त्र एकीकडे ठेवून ही रूढि घालावी. किती एक रूढिने शास्त्र रद्द होतें. व कालमानेकरून शास्त्र बंद करावें लागतें. जसें, मुंज केव्हावर वारा वसें कोण रहातो ? तद्वज्जें घातुक तें टाकलें पाहिजे. शास्त्र म्हणजे लोकांस सुख होण्याकरिता रीति घातलेली आहे. त्यांतून जर विपरीत कांही असेल, तर एकीकडे ठेवल्यास चिंता काय ? जसें इंद्रजांनी सती बंद केल्या, त्यास तुम्ही घाईट म्हणाल की काय ? तसेंच, पुनर्विवाह चालू करण्यांत बहुत फायदे आहेत. एक मुख्य असा की, स्त्रियांचा अधिकार पुरुषाप्रमाणे चालू झाला. विचारास हेंच येतें की, जो अधिकार संसारसंबंधी व सुखाविषयी पुरुषास आहे, तोच स्त्रियांस असावा. जर पुरुषास पुनर्विवाह करण्यास चिंता नाही; तर स्त्रियांसदेखील नाही. कारण की, आचार आणि धर्म ईश्वरी नेमानुसार असावे. जसें चोरी न करणे, व्यभिचार न करणे, इत्यादि नीति स्वरूपता होण्याकरिता ठरविळी; परन्तु ग्रहणांत रवाना करावें, हा नीतीचा नेम नाही. नीति म्हणजे जे नेम सर्व देशांत, सर्व धर्मांत सारखे चालतात आणि आचार म्हणजे कदाचित् नेम. एक राष्ट्रांत मानले जातात, दुसरे राष्ट्रांत मानित नाहींत. तेव्हा दुसऱ्यास दुःख देऊं नये, हा नीतीचा नेम आहे. आपल्यास दुःख घाईट लागतें, तसें तें दुसऱ्यासही घाईट जाई.

आपलें कोणी चोरलें तर शोक नाही. तसेंच आपण दुसऱ्याचे चोरू नये. ईश्वरी संकेतास अनुसरून जो शास्त्रार्थ असेल, तो आम्हांस मान्य

घापाने दिलेला अंगरखा

आहे; त्यास विपरीत असेल तो मान्य नाही. हेंच शास्त्राचें रूप आहे. स्वर्ग चोलावें, नम्रता धरावी, दुसऱ्यास साक्ष करावें, इत्यादि धर्म जे आहेत, ते विचाराने सिद्ध होतात. व अंतर्ग्राम याविषयी साक्षी देतें की, हे खरे धर्म आहेत. बाकीच्या ज्या खटपटी आहेत, त्या हे मुख्य धर्म राखण्याकरिता योजिल्या असतील, हें स्पष्ट आहे; परन्तु त्यांची गरज जेव्हा नाहीशी होईल, तेव्हा सुधारणा पाहिजे, आणि ते मुख्य धर्म राखण्याकरिता जा खटपटी पाहिजे असतील, त्या कराव्या. जसा अंगरखा करतात हा अंगास घारा लागूं नये, इजा कांही होऊं नये व हवेपासून रक्षण व्हावें, म्हणून करतात. मग पुढे चार वर्षांचें मूल होतें, तेव्हा जो अंगरखा केला, तोच तिसावे वर्षी उपयोगी पडेल कीं काय ? तो बदलला पाहिजे. कारण जर तुम्ही मुख्य हेतूची स्मृति कराल, तर तेंच योग्य आहे की, तो लहान अंगरखा टाकून नवा करावा. जर तुम्ही मुख्य हेतूस विसरलेत, तर तोच ठेवाल.

तद्दत्त हल्लीचे हिंदु लोक इतके मूर्ख झाले की, 'तुळशी' बहाणारास घांगला म्हणतात, परन्तु स्वर्ग चोळणारास म्हणत नाहीत. याप्रमाणे जुन्या काळच्या खटपटी त्यांस घन्या वाटतात. व मुख्य हेतू समजत नाहीत, पोरपणचा अंगरखा घापाने दिला तो कसा टाकावा, म्हणून तोच तिसावे वर्षी घालायचा यत्न करून अर्थ करितात.

तद्दत्त या काळीं स्त्रियांस पुनः विवाह करण्याची परवानगी देणें हें प्रशस्त आहे. ईश्वराने जितके पुरुष तितक्या स्त्रिया उत्पन्न केल्या आहेत व त्या परस्वाधीन ; तेव्हा त्यांचा विसावे वर्षी नवरा मेला तर जन्मपर्यंत कोण सांभाळ करील बरें ? त्यांस कोण सुख देईल ? त्यांनी आपला जिव वेडे टेंगाचा ? मनातील सुखदुःख कोणास सांगावे ? अन्नपचनकरिता कोणाकडे पहावे ? लहान मुलावाळ असेल, तर त्याचा परामर्ष कोणी घ्यावा ?

मानवण लोकांमध्ये किती एक धरें अपनील की, जेथे एका एका

गृहस्थाचीं चार पांच तरुण मुलें जगनीत मरून गेलीं. आणि त्यांच्या तरुण स्त्रिया पाठीमागे राहिल्या आहेत. जवळ कांही नाही, त्या बोटवयाकडे पाहून आईबाप मुरतात. त्यांस खावयास-घालावयास नाही. म्हणून धमी, आणि त्या लज्जेने जशा समुद्रांत टाकाव्या त्याहूनही अवघड प्रसंगी दुःखाचे सागरां बसतात. भस्माची सोय नाही. जरी तारण्य आणि लावण्य असेल तरी बळेंच वेडेविदरे स्वरूप करून बसतात. आणि शास्त्री पंडित म्हणतात की, त्या यांहेने पूर्वजन्मीं चाईत, तपश्चर्या केली म्हणून हें फळ असें प्राप्त शालें. ईश्वराने उन्हांत उभी केली हें पूर्वजन्माचें दुष्कृताचें फळ म्हणून भावा तरी बर्ते करा, आणि आमचें पोट जाळा, म्हणजे सुकून होऊन सात जन्म वैधव्य प्राप्त होणार नाही. असें सांगून गरीब व मोळे त्रिवास फसवितात.

मला तर असें वाटतें की, स्त्रियांचें दुःख इतकें भारी आहे की, त्याची स्मृति झाली तर रोमांच उभे राहातात आणि आईबापांस दुःखाचे पथंत पडतात. आणि दुष्काळांत पाऊस पडत असतो राहातात. अरे ! हा अनुभव घरोघर आहे. इतके असून जुन्या काळाचीही समजूत हव बसली आहे की, आपली पोरें आपण मारतात. हे मांभण लोक आपल्या मुली मारहाणेपेक्षा अधिक दुःखांत टेंवतात. त्या दुःखास पारावार नाही. अद्यापि या सुधारणेविषयी उलटे बोलणारे आहेत. परन्तु जसा व्याघ्र रानांत माजला तर सर्व जण जाऊन मारतात; तसें या उलटें बोलणारांचा लोक धिःकार कां करीत नाहीत ? व याविषयी एकमत कां होत नाही ? चारा, पंधरा, चास, ससि वर्षांच्या पोरेंचि गळे कापतात. हें पाहून अंतःकरण सचळून न जावें काय ? ही मूलें समजूत पडून गेली आहे. स्त्रियांनी पुनर्विवाह केला म्हणून त्यांत काय तुमचा नामांश झाला ? तुमच्या पोरी, बहिणी मुलेंकरून नांदतील; इहो जो कळोळ ह्शीम पडतो तो पडणार नाही. पोरें आणि बाळें घेऊन पती-शिवाय काय काय उपाठापास, दुःखे या विधवा भोगितात ? परन्तु

स्त्रियांना पशू मानिले

भले हिंदू हो, धन्य तुमची ! तुम्हीच आपल्या मुलींचे खाटीक स्वस्थपणाने होतां. तुमच्यासारखे राष्ट्र आणि तुमच्यांतील विद्वानांसारखे विद्वान यांस तुलना पृथ्वीवर कोठेही मिळणार नाही, हेंच खरें.

पुनर्विवाह शास्त्राने व्यभिचार कमी होईल, व्यवस्था चांगली राहील. पतित स्त्रियांस पती होतील आणि सुखी रहातील. आणि त्यांनी असें रहावें हा ईश्वराचा संकेत आहे. 'स्त्रीपुरांचे विधिरूप लग्न होऊन त्यांनी नांदाचें असा क्रम, त्यांस विभक्त करणारे शास्त्रांतील नेमधर्म आहेत. फक्त पुरुषांनीच स्त्रियांस जनावरांप्रमाणे पशू मानून त्यांजवर पाहिजे तसा जुलूम चालविला आहे. त्यांत नीति नाही, धर्म नाही, विचार नाही, संकर्म नाही, व युक्ति नाही. मागे करीत आले, व लिहून टोविलें म्हणून पुढे करतात, परंतु त्याची कांही मर्यादा पहा. लक्ष्मणवि स्त्रिया उपाशी भरतात. घर नाही, दार नाही, वस्त्र नाही; अन्न नाही, आणि हे दुष्ट पंडित अशा प्रकारचीं दैत्यासारखे निष्ठुर होऊन बोलतात. त्यांस काय म्हणावें ?

पत्र नं० १०५

पुनर्विवाह

पुनर्विवाहाची चाल मागहण जातीत पडली असता मोठी सुधारणा होईल. पुनर्विवाह न करू देणें हा महान् अविचार आहे. आणि हे लोक भोळसर म्हणूनच यांनी हा कहर सोसला.

आता किती एक विचार करून पाहूं लागले की, आमच्या जातीत यादकांस इतका अधिकार नाहीसा करून त्यांस जनावरांप्रमाणे मानितात व दुःखसागरीं लोंढून देतात. पुरुषापर स्त्रीची प्रीति अधिक असवी व

पुनर्विवाह

तिजे देवघ मानावा. आणि जिने त्याचा नाश कदापि इच्छूं नये. या हेतूने हा धर्म स्थापन केला असेल. परंतु हे कारण अयोग्य आहे. या पुनर्विवाह ग्राम्हण जातीत स्त्रियांस दीनरुचि विनाकारण प्राप्त होतें. आजपर्यंत दोन चार हजार वर्षे तरी हा कायदा चालू असेल, परंतु याविषयी कोणाचें तोंड उघडलें नाहीं. सर्व लोकांच्या डोळ्यांवर श्लोप होती. युरोपियन लोक इकडे आले त्यांच्या सहयामाने हिंदु लोकांस विचार आला. त्यामुळे त्यांचे नेत्र उघडले त्यांणी सती बंद केली. हे मोठेच यश घेतलें. आता पुनर्विवाह-वादही चालू लागले.

पूर्वीची रीत अशी होती की, चालीप्रमाणे मुकाट्याने चालावें, कोणें विचारूं नये. यायकॉस निवत जाऊ लागले. आणखी यांचें वर्ध्म चालतें तर पुराणांत एखादा आणखी श्लोक घालते की, आईबरोबर लेकराने व मावाबरोबर बहिणीने जळायें, असाही कायस्थाना चालता; परंतु सुसलमान या देशांत भ्रात्यापासून ग्राम्हणांचें महान्म्य संपलें इंग्रजांनी तर त्यांस जर्जर केलें. आमच्या देशापलीकडे काय आहे, याचा विचार ग्राम्हणांनी व पंडितांनी केला नाहीं परंतु त्यांची श्लोप जाऊन त्यांणी जागृत व्हावें म्हणून त्यांची व परदेशीय यांची गाठ देवाने घातली. जसे पांडवांचें अशौहिणी सैन्य मेलें, आणि रामाचे युद्धांत पद्मेच्या पद्मे मेली त्याप्रमाणे आज इतकीं वर्षे हजारो यायका निवत जाळल्या, व बळेंच भादरून दुःखाचे विहिरींत टाकल्या.

याप्रमाणे ग्राम्हणानी युद्ध केलें. परन्तु निर्दय पुरपानी काही विचार केला नाहीं. ते भटाचे व पंडितांचेच मानांत होते पुढे ग्रामस्थ म्हणने शूद्र वृत्ती करून पोट भरूं लागले ग्राम्हणात ती एक आढजात निघाली व तेही पंडितांसच मानू लागले, परन्तु कोणाचा धीर असा शाला नाहीं की, अरे, हा असा शास्त्रार्थ आहे म्हणतात सरा, परन्तु किती एक शास्त्रार्थ लौकिकाकरिता एकीकडे ठेवितां व विचाराने सारासार पहातां, तसेंच हे घातकी यवन म्हणून टाकावें आणि जो विधि

पंडितांची चरणसंपुष्टांनी पूजा

विचारास विवक्षित असेल त्या विधांचा निषेध करावा, हेंच योग्य आहे, आणि हा अनर्थ तर उघड आहे. किती एक स्त्रिया या दुःस सागरांत लडजेने दीन होऊन, व्यभिचारी होऊन मेल्या.

‘कल्याणोद्गायक मडळी’चा समासद लिहितो की, अशा स्त्रियांनी एक वेळ जेवावें, घागळें भक्ष खाऊं नये, उपासतापास करावे, यात्रा कराव्या. परन्तु बळेंच त्यांस अडचणीत घालून हें सांगवें काय ? नवरा मरणें ही प्रारब्धाची गोष्ट आहे व तत्संबंधी जुलूम फक्त हिंदु लोकांच्या अज्ञानी व गरीब शायकांनीच सोसला आहे. जेव्हा या स्त्रिया विद्वान होतील, तेव्हा या पंडितांस चरण-संपुष्टांनी पूजा अर्पण करतील, यांत संशय नाही परन्तु याच कारणास्तव ब्राह्मण लोक स्त्रियास दाहाण्या, करण्यास असे प्रतिकूल आहेत जुलमाने शास्त्र जेथे चालू आहे तेथे ‘जस्वरच आहे की, यायका जनावरांप्रमाणे नीच अवस्थेंत राखल्या पाहिजेत’ स्त्रिया सुशिक्षित होतील, तेव्हा आपला अधिकार स्थापतील आणि सत्तासुखास हानि करणारे पंडितापासून असा तडनामाच करून घेतील. परन्तु साप्रत यायका भगदी जनावरें पडल्या म्हणून पंडितास सधि सापडली आहे.

हिंदु लोक सुधारत तोंपर्यंत मोठ्या पदवीवर येण्यास योग्य नाहीत. पहा, जर एकादा पंडित न्यायाधीश केला आणि त्यापुढे ब्राह्मणी स्त्रिया विधवा गर्भपात करून आल्या तर तो त्याजला वळेंच महान् अपराधी असें जाणून मोठी शिक्षा देईल परन्तु त्यांस असें वाटणार नाही की, आमचे शास्त्राने एवढी अडचण घातली आहे की, ती ‘तोदण्यालायक आहे. याजमुळे ही स्त्री अपराधी कमी आहे, असें त्यास किंमति वाटणार नाही.

पुनर्विवाह

पुनर्विवाहाची चाल पाडणें, हें शास्त्रविरुद्ध म्हणतात, परंतु लोकांचे हिताकरिता करावें हेंच माझे म्हणणें आहे. जसा दुष्काळ पडला असता श्राद्ध करावयाचें असल्यास ठेवावें, कारण की, पोटास मिळून आपल्या जीव जगत नाही, तर स्वर्चें कशास करावा ? तद्दत्त चांगली व्यवस्था होईल तो नियम करावा, आणि जें पूर्वी शास्त्र लिहिलें तेंच सर्वकाळ चाललें पाहिजे, असें म्हणणें हा मूर्खपणा आहे.

जसें पूर्वांचें वैद्यक आहे, परंतु रयांत आता जी सुधारणा झाली असेल ती घेतली पाहिजे, तसेंच ज्योतिष, तसेंच धर्मशास्त्र यांत फेरफार केले पाहिजेत, व रयांतील नियम सुधारले पाहिजेत. कित्ती एक रद्द करण्याजोगे जे होते ते लोकांनी कोणास न पुसता रद्द केले आहेत कारण की तसें काणें जरूर पडत गेलें ब्राम्हणांनी राख्य करू नये, परंतु पेशवे याणी केलें मुजीनतर बारा वर्षे गेल्यावर लग्न करावें, तें सोडून पूर्वांचे करितात अशा शास्त्रविरुद्ध चाली लोकांनी स्वमताने हजारो काढल्या आहेत त्यास शास्त्री म्हणतात की या बहुत दिवसांच्या आहेत तेव्हा मला इतकेंच पुसावयाचें की, बहुत दिवस गेले म्हणजे बहुत दिवसांच्या होतात परंतु या माणसांनी केत्या किंवा ईश्वराने केल्या हें पहा तसेंच एकदा समत देऊन पुनर्विवाहाची चाल घातली म्हणजे या लोकांचा स्त्रियांवर हा जुलूम नसावा जें सरकार लोकांवर जुलूम करतें त्याजवर लोक घंड करितात जें शास्त्र लोकसुखास विरुद्ध आहे त्यास लोक सोडतात, हा निश्चय-यात्राकरिता जें सुखास आढवें येईल तें दूर करावें लग्नाचा नियम हा धर्म नव्हे, ही रीत आहे लोकांमध्ये व्यवस्था होण्याकरिता केला, ती जर वाईट असें स्पष्ट दिसेल तर दुसरे नियम करण्यास चिंता नाही.

अंध परंपरेला भितात

तुम्ही म्हणाल की, लोकांस ध्यभिचार करण्यास सांगावे म्हणजे सुख आहे. पंतु येथे तुम्ही चूक करिता. ध्यभिचाराने लोकांत व्यवस्था रहाणार नाही. जरी एकास सुख झाले तरी दुसऱ्यास तें दुःख आहे. बाजकरिता परस्परांनी आपलें सुखरक्षणाकरिता ध्यभिचार सोडावा. साधारण नियम असा आहे की, एकाचें सुख दुसऱ्याने हरण करूं नये. सर्वांनी ध्यभिचार केला असता लोकांची दुर्दशा होईल. म्हणून तो अधर्म व नीतीचे विरुद्ध व त्याचेंच नांव पाप. जाचे साधारण परिणाम चांगले व जें सर्वे सुलखांत चालू झाल्याने लोकांचें कांहीं वाईट होत नाही आणि चांगलें होतें, तेंच पुण्य व तोच धर्म, असें माझे मत आहे.

जा काळीं ऋषींनी शास्त्र लिहिलें त्या काळीं त्यांचे सर्वे नियम लोकांचे सुख वृद्धीकरिता व व्यवस्थेकरिता लिहिले, त्यांनी लोकांचे घात पदावे असें जाणून लिहिले नाही. बरे, त्यांस लोक बहुत काळपर्यंत मानात आले. ते फिरविण्यास आपण चांगला विचार करावा. उगेच दांडगाईने मोडूं नये खरें; परन्तु पुनर्विवाहाचा निषेधी दुष्ट परिणाम सर्वांस समजला आहे. परन्तु अंध परंपरेस भितात इतकेंच, यास्तव जितकी खरा होईल तितकी अशा समर्थी करावी. कारण की, एक घटकाउशीर झाला तर हजारो स्त्रियांस समुद्रांत लोटून दिल्याचें पातक डोकरीवर वसतें.

यास्तव लोकांस मी उपदेश करितों की, भगदी भिऊ नका. रस्ता सुसाचा व सोईचा आहे. तुमची सुधारणा करावी हें पंडितांचे उपजीविकेस विरुद्ध आहे. तुम्हांस शहाणे करण्यास विषा पाडिजे. नवीन ग्रंथ हजारो पाहिजेत, दाला पाहिजेत; हें खरें आहे. आता एक गृहस्थाजवळ कास रुपये आहेत, असें म्हणा; आणि तो धर्म करावयास हरिद्वती, आणि त्यागे जर दाला व ग्रंथकर्ते व पुस्तकगृहें ह्यादिकांस धर्म केला तर पंडितांचे व भटांचे हातीं एक पैसा तरी जाईल ? तेव्हा या धर्मांस ते अनुकूल होऊन आपला रोजगार कसा सुद्धवतील ? यास्तव ते असें सांगतात की, भट भिक्षुकांस बोळाव आणि दोन रुपये दर एकास

पु न वि वा ह

दे. आणि शंभर गौमदानें कर, शंभर प्रायश्चित्तें कर, आणि दहा दहा रुप-
यांचा विषय एका एका ग्रामहणास पोचीव. आणि एक सदस्र भोजन घाल,
एक इच्छा भोजन घाल, एक कोट तुळशी घाल, ग्रामहणद्वारा महारुद्र कर,
पांच शालजोख्या विद्वान भटास दे, मोठाले पंडित गावांत आहेत, त्यांची
संभावना कर, दर एक स्त्रीस नथ दे, भटास घोतरजोडा दे, म्हणजे महान
घर्म होऊन भोक्षास जाशील. या गोष्टींचे उलटें ते कधी तरी सांगतील ?
तस्मात् या सुधारणेस ते सर्वथैव विरुद्ध आहेत. म्हणून त्यांची भाशा
धरतील ते मूर्ख आहेत.

पत्र नं० १०८

पुनर्विवाह वगैरे सुधारणा

‘कल्याणोन्नायक मंडळी’ ने आपली विद्वत्ता वाहेर दाखविण्याकरिता
दोन प्रथम प्रथम काविले. एक संस्कृत विद्या सखाहन घरिष्ठ
व दुसरा पुनर्विवाह करूं नये. या दोहोंची समर्पक उत्तरे शालीं.
आणखी माझे त्यांस उत्तर आहे की, तुम्ही असं मनांत आणा; मी जर
एक कायदा केला की, पुरपाची स्त्री मेळी तर त्यास श्मश्रु करून छागळाच
संन्यास घावा; व घराबाहेर काढून घावा; व त्या दिवसापासून त्याचा
रोजगार, व्यापार सर्व बंद, त्याणे गंध देखील घ्यावू नये. आणि हा कायदा
चालू करण्याचे मला सामर्थ्य असतें, तर पुरुषांनी काय म्हटलें असतें ?

आता पंडित म्हणतात की, बायकांत परवानगी दिली तर त्या नघरे
मारतील. परंतु माझे उत्तर हें आहे की, इतर देनांत व जागीत परवानगी
आहे म्हणून पुरुषांनी आपल्या बापका मारून दुसऱ्या वेळ्या आहेत कीं
काय ? पुरुषांस परवानगी नसावी आणि बायकांस नसावी काय ? जीं

योग्य वाटेल तें करा

कारणें तुम्ही दाखवितां तीं पुरुषांसही लागू आहेत. मग आम्ही भसें म्हणू की, पुरुषाची बायको मेली म्हणजे त्याचें सौभाग्य गेलें. मग त्याणे मीठ खाऊं नये, तीर्थयात्रा कराव्या व विधवेसारखें होऊन मसावें. तर मग पंडितांस केषदा चमत्कार वाटेल यें ?

अहो, हा प्रत्यक्ष अनर्थ; यास विचार कशास पाहिजे ? अनेक गोष्टींची सुधारणा आमचे लोकांत केली पाहिजे. विद्वान कोणास म्हणावें हें समजलें पाहिजे. विद्या म्हणजे काय ? हें समजलें पाहिजे. कर्ममार्ग श्रद्धा आहे, नीति हाच मार्ग खरा; हजार तुळशी वाहिल्यांत कांही नाही, मन शुद्ध पाहिजे; चांगले ग्रंथ नवीन तयार होऊन ते प्रसिद्ध व्हावे असें केलें पाहिजे. पुनर्विवाहादिक चाली घातल्या पाहिजेत. लोक विचार करूं लागतील अशी युक्ति पाहिजे. लोक विद्वान होतील अशी युक्ति पाहिजे. अधिकारावर असल्यास कोणते प्रकारची वर्तणूक असावी, खरेपणा इत्यादि सदगुण असावे, या सर्व सुधारणुकेच्या गोष्टी लोकांस कळाव्या म्हणून 'कल्याणोत्सायक मंडळी'ने मेहेनत करावी व सांप्रतचा मूर्खपणा सोडून द्यावा.

तुम्ही म्हणाल की, विधवेचें लग्न करावें, असें अनुमत दिव्यास आम्हांस सर्व जन हसतील, तर बाबांनो, हें खरें आहे. लोक हसतील खरें, परंतु पांच चार वर्षांनी चांगले म्हणतील. तुम्हांस योग्य वाटेल तसें करा. लोकांस भिऊं नका. तुम्हांस लोकांचें कल्याण कर्तव्य असेल तर चांगला मार्ग दाखवा. लोक मूर्ख होऊन राहिले आहेत. म्हणून त्या मूर्खपणास तुम्ही सहाय होऊन वाढवूं नका. तुम्ही सहाणे आहां हें दाखवा. जर तुम्ही लोकांसारखे मूर्ख आहां असें दाखवाल व लोकांस प्रिय तें बोलाल तर तुमचे नांवास यष्टा आहे. याजकरिता तुम्ही मोठाले मान्य पंडित आहां, तेव्हा हा प्रसंग फुकट घालवूं नका. त्याचे सुधारणेस तुम्ही लागा. सरकार जवरीने किंवा ईश्वर सत्तेने किंवा आम्हांसारखे जे पुढे होतील ते आपलीं मते घालू करतील

परंतु तुम्ही आपली विटंबना होऊं देऊं नका.

हैं झाल्याखेरीज रहाणार नाही. तुम्हांस कळत नाही म्हणून तुम्ही संशयांत आहां. तुम्ही जरी पन्नास हजार ग्रंथ पाठ केले असले तरी तुम्ही घोके आहा. तुमचें ज्ञान निरुपयोगी जाणून तुम्ही लौकर शुद्धीवर या. हैं माझें मागणें तुम्हांजवळ आहे. तुम्ही मंडळी स्थापन केली याचा मला संतोष आहे. हें करणें तुमचें चांगलें आहे. परंतु भलतेंच बोलतां, म्हणून धारंवार तुम्हांस सुचवितां, तुम्ही चांगले रीतीने विचार करा व पहिलां घेवेंपणा सर्व सोडून घ्या. विचाराने चाला म्हणजे सर्व आहे. तुम्ही लोकांचें कल्याण करा ही माझी तुम्हांस दोवटची विनंती आहे.

९ संकीर्ण

लोकहितवादींच्या सर्वच लिखाणांत अनेक जिद्दाळवाच्या विषया-
वर विचार प्रकट केलेले आढळतात. अमुक एक विषय त्यांनी
चगळला आहे किंवा सरकारी नोकरीत ते होते म्हणून विशिष्ट विषय त्यांना वर्ज्य
होता, असें दिसत नाही. राजकारण, समाजसुधारणा, पुनर्विवाह, ब्राम्हणांची
कानउघाडणी, औद्योगिक चळवळींचा पुरस्कार, विद्येचा अभिलाष-.....असे
किती तरी विषय त्यांच्या या पत्रांत सापडतील. पण त्या सर्वांत एक सूत्र प्रभावी-
पणाने उमटलेला ऐकू येईल- लोकहिताची अस्सल कळकळ. ह्या कळकळीस
दूरदृष्टीची जोड मिळाली आणि शुद्ध विचारांचा पाठिंबा होता, म्हणून ते द्रष्टे
ठरले.

या पत्रांतही त्याच त्याच गुणांची खण पडते. “ इकडे काच करतां येईल,
तारवें करतां येतील, लोखंडाचा रस करतां येईल, भूमीतला कोळसा सापडेल,
नगपट करतां येईल ” (८५) असा त्यांचा आशावाद आंधळा नव्हता, हें आज
आपणां सर्वांस कळून चुकलें. “ गरीब हा जाल्या गरीब नसतो, तो श्रीमंताचे
जुलमाने गरीब होतो, ” (७९) हें तत्त्वज्ञान मार्क्सवादाचा अभ्यास न करतां
(त्या वेळीं तो इकडे आलाही नव्हता) त्यांनी सांगितलें; आणि “भिकारी व श्रीमंत
यांचे शरिरामध्ये कांही फरक नसतो ” (४७) म्हणून वजाविलें. आमच्या
देशबांधवांचे दुर्गुण तर त्यांनी वेळोवेळीं स्पष्ट करून दाखविले आहेत. आमच्या
मनातन वैदिक धर्मांतले जे दोष त्यांना हास्यास्पद वाटले, त्याजवर टीका करण्यास
ते फचरले नाहीत.

संकीर्ण

“ दुसऱ्या जनावरांवर आपलें पाप ठेवून त्यांजला मारावे, म्हणजे त्यांचे दुःखाने आपलें पाप जाईल, ही गोष्ट विचारात विरुद्ध आहे ” (७९) म्हणून त्यांनी सांगितलें. नादविद्येची (म्हणजे संगीत कलेची) महति त्यांनी गाईली असून ती रमणीय विद्या आमच्या स्त्रियांस शिकविण्याची पद्धत नाही, म्हणून समाजाला दोष दिला आहे. “ स्त्रियांस कुठ्याप्रमाणेही मान देत ” नसलेली ही मंडळी “रमणीय विद्या कोठून शिकविणार ?” (५६) असे ते विचारतात. “जातीचा अभिमान बाळगणारे मूर्ख ” (३९) सध्या अधिक ज्ञाने, अशी त्यांची रास्त तक्रार आहे. “ भट्ट विद्वान् नाहीत, शुद्ध टोणपे आहेत ” (२२) कारण त्यांची ज्या गुणावरून प्रशंसा होते तो खाम्याचा आहे, शत्यादि दोषांचें वर्णन त्यांनी केलें आहे.

नुसतें दोषदिग्दर्शन करून लोकहितवादी थांबले नाहीत. विधायक सूचना तर त्यांनी भरपूर केल्या. “ या देशांतल लोकांनी विलायतेस जावें, तेथे वस्ती करावी, विद्या शिकवावी, तिखडील कलाकौशल्य इकडे आणावें. ” (८५) “ ज्ञान आहे तेथे सर्व पराक्रम ” असल्याने ज्ञान संपादन करणे, (८५) हें आमचें बांध्य कर्तव्य आहे. शहाणपणानुद्धा आमचे अंग नाही; “ एकावर अन्याय जाला तर मर्वांनी त्याचा न्याय होण्याकरिता मदत करावी, ” (४७) हें आम्हांस समजत नाही; एवढेंच नव्हे तर “दुःख व अन्याय सौसण्याची चाल व सवय पडली असल्याने तिची लाज वाटत नाही. ” (४७) म्हणून ही परिस्थिति जितक्या त्वरेने बदलेल तितकी बरी, असें लोकहितवादीना वाटे. आणि म्हणून आपल्या परीने त्यांनी या शतपत्रद्वारा शक्य तो प्रयत्न केला. त्यांना यश कितपत आलें, यावरून त्यांची योग्यता न ठरविना त्यांचा प्रयत्न पद्धतशीर होता की नाही, त्यांची दृष्टि शाश्वतशुद्ध होती की नाही, यावरूनच लोकहितवादींची श्रेष्ठता ठरवावी लागेल.

९ संकीर्ण

- २२ जातीविषयी विचार
३९ घर्णविचार
४१ नाना फडणिसाचें शहाणपण
४७ दया
५२ उद्याचा विचार
५६ नादविद्या
६५ नीतिप्रशंसा
६८ उद्योगप्रशंसा
७९ दया
८५ ज्ञान हाच पराक्रम
८८ नीतिप्रशंसा
९२ भिकारी
९५ अभिमान
-

जातीविषयी विचार

हिंदु लोकांचें कांही वर्णन लिहावयाचें असलें, तर मुख्यतें करून ब्राह्मण लोकांचें लिहावें. म्हणजे त्यांत सर्व लोकांचे स्थितीचें वर्णन झालें; कारण हिंदु लोकांत विद्येचे महत्त्वाचे मुख्य माळक ब्राह्मण आहेत. व त्यांचीं मते लोकांमध्ये प्रबल आहेत. यास्तव आम्ही बहुधा हिंदु लोकांचें वर्णन लिहावयाचें असलें, म्हणजे ब्राह्मणांचेंच लिहूं व तेणेंकरून सर्वांचें वर्णन झालें, असें समजावें.

प्राचीन हिंदु शास्त्राप्रमाणे लोकांचे चार वर्ण आहेत. ते अशा प्रकारचे वर्ण दुसऱ्या देशांत नाहीत. हिंदुस्थानांत मात्र अशी व्यवस्था आहे. ते चार वर्ण असे— एक ब्राह्मण, दुसरा क्षत्रिय, तिसरा वैश्य आणि चवथा शूद्र. शास्त्रांत असें लिहिलें आहे की, हे चारी वर्ण कुळपरंपरा चालावे. जो ब्राह्मण त्याचा वंशही ब्राह्मणच. तसें, जो शूद्र त्याचा वंशही शूद्रच, असा नियम स्मृतिरूप धर्मशास्त्रांत आहे; परंतु ते शास्त्र लिहिण्यापूर्वी व पश्चात् असा नियम चालला असेलसें वाटत नाही; कारण वाल्मीकि ऋषि हा प्रथम कोळी होता व नंतर ऋषि झाला. गांधी राजा क्षत्रिय असतां ब्राह्मण झाला. पाराशर ऋषिने शूद्र स्त्री केली. हरिश्चंद्र राजाने काशीस जाऊन महाराजें कर्म पत्करिलें व किती एक राजे क्षत्रिय असतां ब्राह्मण झाले. तसेच, दुसरे ब्राह्मण असतां क्षत्रिय झाले, अशीं वर्णनें पुराणांत लिहिलीं आहेत. आणि मोठ्या कुळांत राजे वरीरे जे लिहावयासारखे झाले, त्यांचीं नांवे पुराणांत सापडतात. तेव्हा त्या काळीं अशी बहुधा चाल असेल. परंतु सर्वांचीं नांवे पुस्तकांत लिहिलीं गेलीं नाहीत, म्हणून पक्कें समजत नाही. तथापि चाल पुष्कळ होती, असें विचारें करून सिद्ध होतें. आणि उत्तम मार्ग हाच की, कर्में करून जातीचा आणि वर्णाचा निश्चय असावा.

प्रत्येक मुलखांत चार वर्ण

ब्राम्हण असून शूद्राहूनही नीच कर्म करील, तर तो ब्राम्हण नव्हे. तसेच क्षत्रियाने ब्राम्हणकर्म केलें, तर तो ब्राम्हण व्हावा, असें केले नाही, तर किती एक अयोग्य लोक ब्राम्हणाचें नांवाने मिरवतील आणि किती एक पास्तविक ब्राम्हण शूद्राचें नांवाने आच्छादित रहातील. जर कोणी राजाने असानियम केला की, जे हल्ली कामदार आहेत. त्यांजकडे तीं कामें वंशपरंपरा चालवावयाचीं, तर ते जोंपर्यंत आहेत, तोंपर्यंत तीं कामें बरोबर चालतील. पुढे त्यांचे मुलगे घैरे अर्थांतच मूर्ख निघतील; कारण चापाप्रमाणे मुलगा निघतो असा निश्चय नाही. यास्तव जाचे त्याचे स्वयमेव गुण पाहून त्याची योजना करावी, हा उत्तम पक्ष होय. नाही तर घालमेल होऊन जे शहाणे ते मागे राहून मूर्ख मंडळी परंपरेच्या कायद्याचे जोराने सर्व मोठे मोठे कामांत शिरूं लागेल व मग त्या राज्यांत काय व्यवस्था होईल बरे ?

याकी चार भेद हिंदुस्थानांतच आहेत. इतर देशांत नाहीत असें नाही. प्रत्येक मुलखांत चारी वर्ण आहेतच. (१) पंडित, (२) शिपाई, (३) साधकार आणि (४) चाकर हे सर्वत्र आहेत. याशिवाय तर कोठेही चालावयाचें नाही. परंतु अंतर इतकेंच आहे की, अन्य देशांत हे धर्मपरंपरा चालत नाहीत, चाणी आहे आणि त्याचा मुलगा बुद्धिमान् निघाला, तर तो पंडितांमध्ये जातो. आणि पंडिताचा मुलगा मूर्ख निघाला, तर तो चाकरांत जातो. अशा रीतीने हे चारी वर्ण सर्व देशांत आहेत.

परंतु हिंदुस्थानांत त्यांची वेगळाली कुळें झालीं आहेत. आम्हांस वाटतें की, पूर्वी जातींत फेरफार होण्याची चाल असे. रावण ब्राम्हणाचा मुलगा, परंतु दैत्य झाला; कारण तो महा दुष्ट होता. याजवर किती एक लोक असे म्हणतील की, ते मागले युगांतील लोक. त्यांचें उदाहरण आता घ्यावयाचें नाही; परंतु हें म्हणणें उपयोगी नाही; कारण वर्ण, व्यापार व जात तर मागील युगांतिलच आहे. व मागील युगांत तरी माणसेच होती. देवाचे अवतार जरी झाले, तरी मनुष्ये होतीच. प्रत्येक जीव देव नवता, व आता सारखेच सर्व लोक तेव्हाही होते. म्हणजे दुष्ट होते व

जातीविषयी विचार

सुशही होते. फरक इतकाच की, आता विचार कोणी करित नाहीत. बहुधा घालीवरून घालतात.

सांप्रत काळचे ग्राम्हण कोणी विद्वान आहेत काय, असे पाहिले तर सर्वास दिसेल की, हे भट विद्वान नाहीत. शुद्ध टोणपे दिसतात. त्यांस कांहीच ज्ञान नाही. जसे घैरागी वंगस राख लावून मीक मागतात, तसे कोणत्या तरी वेपाने हे पोट भरितात. हे स्वभावाने आळशी व काम करावयास नको, तेव्हा निलंबपणाने मीक मागत पोट भरितात. एवढाच त्यांचा रोजगार आहे. मला वाटते की, त्यापेक्षा, भाचारी, पाणके घरे. व हे त्याहून निघ. कारण हे हरामाचे खातात, आणि लोकांस यापासून कांही उपयोग नाही. ग्राम्हणांचा स्वधर्म सखा आहे की, आपली सद्वर्तणूक आणि पवित्रपणा थाळगून विचार करित अर्ण्यांत स्वस्थ वसावे म्हणजे तेच मुनी व ऋषी होत. व असे त्यांचे कर्म पवित्र व वागणूक निर्दोष म्हणून, राजे ग्राम्हणांस घरघर कापत होते, व सर्व लोक त्यांचे भय वाळगीत होते, असा कथा आहेत. व ते आपले सत्कर्म करून व उप-देश करून सर्वास सुशिक्षा लावीत होते. व धर्मसुधारणेचा आणि लोक-हिताचा विचार करित होते. तेव्हा लोकही त्यांस मातीत होते त्या प्रकारचा एक छरी ग्राम्हण काशीपासून रामेश्वरपर्यंत आता आहे काय ?

आताचे ग्राम्हण भसे आहेत, की, जेवावयापुरती काळजी करितात. सकाळपासून पोट कोठे भोल, दाचा शोध करून जेवावयास मिळाले, म्हणजे उठाने पडतात. किंवा स्वस्थ तोठी सांगत बसतात. कोणी म्हणतो की मी ५० लाहू खाहे कोणी म्हणतो की मी शेरभरमूप ज्वालें. सारांस, जे भटांचे मंडळीत क्षणभर बसतात, ते जाणत असतील की, त्यांचे मापण किती उपयोगाचे व किती शाखर आहे त्यांचा मोठा गुण ज्यावरून ते आता प्रशंसा पावतात, तो सावयाचा आहे. म्हणजे जो फार खाईल, तो उत्तम भट. गृहस्थही मूर्खच असतात. त्यांस वाटते की, ग्राम्हण जितके खातील तितके ग्राम्हांस विशेष पुण्य लागेल.

धर्माच्या नांवाने लूट

मी एका गृहस्थाचा सरा वृत्तांत जागती की, त्याचा बाप मेल्या आणि त्यानजवळ पांच हजार रुपयांची जिनगी होती. तेव्हा त्याचे मनांत काय वेद भरलें, तें न कळें. त्याणे असा घेत केला की, हे सर्व रुपये ग्राम्हणां-भोजनांत घालायवाचे. मग त्याणे दोन-चार वर्षेपर्यंत शेकडो ग्राम्हणांस यथेच्छ परोपरीने भोजन घातलें. आणि आपली सर्व जिनगी गमावली. तेव्हा मला असा चमत्कार घाटतो की, हे ग्राम्हण फार दुष्ट आहेत. त्या गृहस्थास कोणी असें म्हटलें नाही की, 'अरे, तुम्ही, पोरें-आळें व वापका जेणेंकरून मरतील, असा हा धर्म कोठला ? तूं आपले कुटुंबाचें रक्षण कर' असा उपदेश कोणी एकाही ग्राम्हणाने केला नाही. सर्वांनी त्याचें सरोतों-पर्यंत खाल्ले व सरळघाघर घरोघर निघून गेले.

दुसरें उदाहरण, याजीराव पेशवे यांणी अनंत ग्राम्हण जेवावयास घातलें. त्यास तर नेहमी हेंच वेद होतें; परन्तु त्यांतील एका ग्राम्हणाने तरी असें म्हणावयाचें होतें की, 'अरे राजा, तुजें कर्म प्रजा-पालन करावयाचें, तें तूं नीट कर, प्रजेपासून जुलमाने पैसा घेऊन रिकामे ग्राम्हणांस जेवूं घालूं नको; कर कमी कर; यंदोपस्त नीट ठेव. व्यभिचार करूं नको, राज्य खुडवूं नको; फौज नीट घालग; हेंच तुला स्वर्गास नेईल; लूट' करून ग्राम्हणांय घातल्याचा उपयोग नाही,' असें एकाने तरी सांगितलें काय ? नाही.

तस्मात् हे ग्राम्हण लुटारू आहेत. हे धर्माचें नांव करून लुटतात. पेशव्यांचे राज्यांत एकच ग्राम्हण होता आणि जोंपर्यंत तो होता, तोंपर्यंत तें राज्य कृत्युगाप्रमाणे चाललें. त्या ग्राम्हणाचें नांव रामशास्त्री होय. एके दिवशीं माधवराव पेशवे स्नानसंध्या करित असतां शास्त्रीबाबा भेटीस गेले, तो वदीं आली की, श्रीमंत स्नानसंध्येंत आहेत; तेव्हा त्यांस संताप आला व तसेच आंत गेले. आणि त्यांनी विनंती केली की, "मला आज्ञा घावी. मी कादीस जातो कारण आमचीं कर्मे तुम्ही करावयास लागला. तेव्हा आता आम्ही रहाणार नाही."

श्रीमंतानी पुसलें, "हें काय ?" त्याणी सांगितलें की—

“तुम्ही ब्राम्हण जातीचे स्त्रे; परन्तु तुम्ही खानसंध्येचा धर्म सोडून क्षत्रियाचा धर्म घेतलात. आणि शिपाईगिरी करून राज्य करितां. आता खानसंध्या केली तर घड ब्राम्हणांचें कर्मही साधावयाचें नाहीं. व घेळ फुकट जाऊन क्षत्रियांचें कर्मही बुडवाल. आणि कोणतेंच कर्म न केलेंम होऊन नरकांत जाळ. तर तुम्ही जी घेळ खानसंध्येंत घालतां तीच घेळ रपतेस दाद देण्यांत घालवा. व येथून दोनशे कोसपर्यंत तुमचे भमलांन कामगार वसे काय करितात, हें पहा. जप कशाचा करितां ? जर तुम्हांस जप करावयाचा असेल, तर राज्य सोडा. आणि दुसरा कोणी गादीवर बसवा आणि वनांत चला. तुम्हीआम्ही वरोबर जाऊं. व असें करावयाचें नसेल. तर राज्य चांगल्या रीतीने नीट करा. लोकांचे घात करूं नका. अशी खानसंध्या इंधरास मान्य होणार नाहीं.” असें सांगून त्या दिवसापासून त्याने श्रीमंतांस प्रातःकाळीं दरबारांत येऊन बसावें, असें ठसवून दिलें. याचें नांव ब्राम्हण व याचें नांव सारासार विचार.

ज्याने आपले अकलेस आलें, तें शरें जाणून सुचविलें; भीड धरिली नाहीं, तोच धन्य. तसेंच, जेव्हा घाशीराम कोतवालाने* कांही माणसें मारलीं, तेव्हा रामशास्त्री यांजकडे नाना फडणीस यांनी शास्त्रार्थ नेला आणि सांगितलें की, 'मी तुमचा स्नेही आहे.' व माझा स्नेही घाशीराम आहे. त्यांपक्षी याचा जीव जाऊं नये, असें करावें.' त्यांनी सांगितलें की, 'मी वास्तविक असेल तेंच सांगेन. तुमचा प्रपितामह आला तरी

* घाशीराम कोतवाल— स० १७७२-९१ पर्यंत पुणे शहरचा कोतवाल नाना फडणिसांच्या मर्जांतला. याने बंदोबस्त छान ठेवला; पण जुलूम जबर-दस्तीही पुष्कळ केली; असें दिसतें. ३५ तेलंगी ब्राम्हणाम एक खणी खोलोंत रात्रभर कोंडल्यामुळे त्यांतले पुष्कळ मेले, म्हणून पुण्यांतील तेलंगी ब्राम्हणुंदांनी पेशव्याकडे दाद मागितली. घाशीरामाची विड वडन शेवटी त्यांस ब्राम्हणांनी ठेचून मारला. (स० १७९१.)

असे असतील तेच ब्राह्मण

सत्याचा अन्धेर तुमचे भिडेमुळे मी करणार नाही.' आणि त्यांनी तसेच श्रीमतास सांगितलें, व त्याजवरून त्याचा वधही झाला. सारांश, जे असे असतील ते ब्राह्मण नाही तर सहस्र भोजनास पुष्कळ जमतात. तेव्हा विचारावें, तुमचें नाव काय ? 'ब्राह्मण'

'येतें काय ?'

'शंख'

'जेवतां किती ?'

'चार शेर.'

'करता काय ?' 'आगातुकी.'

वा हे ब्राह्मण वशाचे ? आताचे शास्त्री यांजवळ म्हटला तो व्याख्यार्थ तयार आहे. 'भटजीघुवा, असत्य भाषण केलें, तर काय करावें ?'

उत्तर- 'ब्राह्मणास पुतळी दक्षणा घावी'

यावरून दृष्टीचे ब्राह्मणात कांहीं विचार, नीति किंवा पवित्रपणा नाही शास्त्री व भट हे मजूरदार आहेत, जसे हेलकन्यास चार पैसे दिले, म्हणजे कोसभर जातो व आठ पैसे दिले म्हणजे दोन कोस. उद्वत् पाच रुपये दिले म्हणजे प्रायश्चित्त, व शालजोडी दिली, म्हणजे दारू प्याली तरी चिंता नाही, ती निर्दोष, असा ब्राह्मणांचा रोजगार आहे.

पत्र नं० ३९

१० डिसेंबर १८४८

व र्ण वि चार

हल्ली ब्राह्मण जातीस मोठा अभिमान आहे. त्यांस असे वाटते की, आम्ही श्रेष्ठ, आमच्या सारखा कोणी पृथ्वीवर नाही इतर लोक वसेही असले तरी आमची योग्यता पावणार नाहीत.

वर्ण विचार

परंतु जातीविषयी कोणी गर्व करूं नये. आपलें कर्म तशी भावली जाति आहे. जात म्हणजे कर्मावरून योग्यता. क्षत्रिय म्हणजे त्यांनी युद्ध करावें, ब्राह्मण म्हणजे त्यांनी विद्या करावी. सोमारांनी सुवर्णाचें काम करावें. परीट यांनी बख्खें धुवावी हीच कामाची नांवें भाणि जात. जातीची कांही वेगळी त्याग नाही. सर्वांचें मूळ एक. याविषयी तुकारामाचा अभंग असा—

तुम्ही नका करूं गर्व । नीज जाती म्हणुनी सर्व ॥
 शुक्रशोणिताची त्याणी । तुम्हा ब्राह्मण एकच योनी ॥
 रक्तमास चर्महाडें । सर्वां ठायीं सम पाडें ॥
 अन्नउदक घरोघरी । निघा नाही हो दुसरी ॥
 तुका म्हणे हेंच खरें । नाही देवशीं दुसरें ॥१॥

यांजवरून उघड न्याय होत आहे की, जातीचा अभिमान मानणारे मूर्ख आहेत. आणि जाति व्यवहारावरून आणि कर्मावरून झाल्या आहेत, यांत संशय नाही. येविषयी मनूचें वचन आहे की, ब्राह्मणाचा शूद्र होतो आणि शूद्राचा ब्राह्मण होतो—

(अध्याय १०)

शूद्राय ब्राह्मणाज्जातः श्रेयसा चेत् प्रजायते ।
 शूद्रो ब्राह्मणतामेती ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम् ।
 क्षत्रियाज्जातमेवंतु विद्याद्वैश्यास्तथैव च ॥ (६५)

(अध्याय ७)

कुचेरश्च धनैश्वर्यं ब्राह्मण्यं चैव गाधिजः ॥ (४२)

इत्यादि वचनेंकरून असें सुचविलें आहे की, धर्माचे फेरकाराने क्षत्रियाचा ब्राह्मण होतो, शूद्राचा ब्राह्मण होतो, असें आहे.

मग आता जे दुसरे जातीचे लोक ब्राह्मणाचा गर्व हरण करण्याकरिता बळेच नमस्कार करितात, बळेच अग्निहोत्र घेतान, इत्यादि

दोरी जळाली पीळ राहिला

खटपट करितात. आणि ब्राह्मणांचा मत्सर करितात, यांत त्यांस लाभ म्हटला तर कांही नाही. ब्राह्मणांचे कर्म कोणी सुखाने करणार नाही. वास्तविक त्यांत सुख नाहीच; फार उपद्रव, त्रास व कष्ट आहेत; परन्तु तितकेंही सहन करून नीच जातीचे लोक ब्राह्मणपणा मिळविण्याकरितां जों जों खटपट करितात, तों तों ब्राह्मण चिडतात; आणि दोघांचे वादविवाद सुरू होतात. त्यांत अर्थ पाहिला तर कांही नाही. मात्र मते हल्लींचे ब्राह्मण आणि नीच जातीचे लोक हे दोघेही एकसारखेच आहेत. कारण की उंच म्हणविणारे यांचा व नीच म्हणविणारे यांचा कर्म समान आहेत. येविषयी प्रमाण—

व्यद्वेण शूद्रीमयति ब्राह्मणः क्षीरविक्रयात् ।

इत्यादि वचने धर्मशास्त्रांत आहेत. त्याप्रमाणे म्हटलें, तर सर्व ब्राह्मण कांही तरी दोषाने शूद्राचे योग्यतेस आले आहेत. आता कुळाचार मात्र राहिला आहे. दोरी जळाली पण पीळ राहिला, तसें हें आहे.

ब्राह्मणांस आपलें कर्म कांही ठाऊक नाही. सर्व प्रकारचा व्यापार, चाकण्या, धंदे, हे करतात; विद्याशून्य व ज्ञानशून्य आहेत, हे ब्राह्मण कशाचे? असें असतां अभिमानाकरिता दुसरे लोक षट्तात, हेंही अज्ञान आहे. असो, भले लोकांनी जातीचा अभिमान कधी करूं नये, त्यांत कांही हशील नाही. लोकांस असें घाटें की, ब्राह्मणांनी रामोदाची सोयरगत करावी काय? तर असें नव्हे. साधारणतः असे कधीही होणार नाही. जे ब्राह्मण आहेत, ते ब्राह्मणांतच बहुधा सोयरगती करतात. ब्राह्मणांची सोयरीक मिळेल ती टाकून वळेंच परिठाचे परांत गिरणें जरूर नाही. व कोणी तसें करणारही नाही. जा लोकांमध्ये जाति नाहीत, त्या लोकांमध्येही असें करीत नाहीत. मोठा मुसलमान मोठे मुसलमानाशीच संबंध ठेवितो. ही परंपरा घाल आहे. वळेंच कोणी अगदी शेवटच्याचे घरीं जात नाही.

याम्त्रव जानिअभिमान सोडला, तरी जाति कायम राहातील, यांत संशय नाही. परंतु तेंटे व भांडणें मोडतील. मत्सर करणार नाहीत. इतका

वर्ण विचार

फायदा होईल. सर्व लोक एकत्रपणाने वागतील. ब्राह्मण असं म्हणणार नाहीत की, भमका तो महार आहे, त्याचें तोंड पाहूं नये, त्याचा विटाळ होतो. हा वेष्टेपणा मात्र जाईल. मग तो महार अर्थात्च ब्राह्मणांचे गर्विष्ठपणाचे शब्द ऐकून नीट इंद्रजांचे घरीं जातो आणि म्हणतो, ब्राह्मण आता फार मजले. मी त्यांस हात दाखवीन. इंद्रज लोकांचे कौजंत नीच जातीचे लोक फार असतात; कारण त्यांम ब्राह्मण लोक तुच्छ मानतात, त्यांस उष्टे खावयास घालतात व केवळ जनावरांप्रमाणे समजतात. याजमुळे त्यांस उपाय सुचतो, तो ते करितात. आणि ब्राह्मणांचें काम काढितात, हा परिणाम जातिभिमिमानाचा आहे. ब्राह्मण आपसांतदेखील फुटले आहेत. देशस्थ, कोकणस्थ, पळशे, कुडाले, जाळ, दिल्ली, तीरगुळ, कराडे, किरवंत, शंणवी, इत्यादिक ब्राह्मणांच्या जाती असून, त्यांचे दरम्यान अनेक विपर्यास जाले आहेत. आणि ते परस्परविवाह करीत नाहीत, ही चाल वाईट आहे.

ब्राह्मणांशीं ब्राह्मणांनी सुशाल सोयरीक करावी. त्यांस त्याविषयी अटकाव असूं नये. जर कोकणस्थ्याची जात मिळेल, तर कोकणस्थ्याने कोकणस्थ्याची सोयरीक करावी, परंतु देशस्थ्याची करण्यास प्रतिबंध नसावा, जसें पास सोईचें घटिले, तसें स्थाने करावें. बहुधा जो तो आपले जातीची आणि आपले देशाची मुलगी करील, हें उघड आहे. जरी प्रतिबंध नसला, तरी दक्षणाचा रद्दाणार गुजराठ्याची मुलगी करणार नाही, हें उघड आहे. परंतु याचा प्रतिबंध नसावा. आता जातीचे फार भेद जहाले. मराठे लोकांतही जाठकुळाचा भेद, ब्राह्मणांचा पाहून झाला आहे. सात कुळांतील मराठे विधवेचें लग्न करीत नाहीत, हा सर्व मूलपणा आहे. यांत कांही शटाणपण नाही, परंतु लोकांस जे मोठे घाटतात, त्याप्रमाणे ते घालतात. यास्तव हे लोक भमागी आहेत. ईश्वर त्यास सुबुद्धि देवो.

नाना फडणिसाचें शहाणपण

सांप्रत मराठे लोकांत भरी म्हण आहे की, नाना फडणिसासारखा कोणी शहाणा नाही; परंतु मला वाटतें की, आता इंग्रजांमध्ये सहस्रशः नानापेशा शहाणे आहेत. नाना फडणिसाचें शहाणपण वर्णन करण्याजोगें सर्वोत्कृष्ट नवतें. त्या लोकांमध्ये त्याची कीर्ति होण्याचें कारण इतकेंच की, मूखांचे सभेंत थोडासा कोणी शहाणा असला, म्हणजे त्याची ख्याति होय. आणि गांवठा जोशी गांवठ्यांत पंडीत असतो, कारण की, त्या गावचे लोक जितके ज्ञानी असतात, त्याहून त्यास विद्वानपणा अधिक असतो.

वास्तविक पाहिलें तर नाना फडणिसा कांही विद्वान् नवता व त्यास दूरदृष्टि नवती, जन्मापासून त्याने कारभार केला, याजमुळे त्याची बुद्धि घरीच होती, व मराठे दरबारचा बंदोबस्त त्याला चांगला करतां येत होता, परंतु मेंढऱ्यास मेंढऱ्या बळता आल्या, म्हणून तो कांही घोडेस्वार होत नाही. इंग्रज लोकांतील कारभारी यांची बुद्धि विशाल, मसलत खोल, अनेक देशांचे धृत्तान्त त्यांस माहित व त्यांचें आपसांत एकमत असे. नाना फडणिसाचे ठायीं हे नवतें. तो जुन्या घालीचा माग्ण; त्याची माहिती कमी व आपसांत दुष्टपणा फार होता.

पहा बरें, नाना फडणिसाचे हार्ती सर्व राज्यकारभार होता; परंतु त्याने कांही राज्यांत अधिकाऱ्यांची रचना व पदव्या हे ठरविलें नाही. इंग्रजांत एक मेला, म्हणजे दुसरा नयार असतो. हा क्रम मराठी राज्यांत नव्हता. कायदे कांही नवते. बरें, त्यांचे समीप इंग्रज होते, त्याचा शोध तरी त्याणे काही करावा, तेंही कांही नाही. इंग्रजांनी मात्र सर्व लोकांच्या दोषापरचे कस मोडून टाकले; परंतु मराठे लोकांस इंग्रजांविषयी कांही माहीत नाही.

त्यांचा देण व नांवागाव कोही एक ठाऊक नाही. नानाचे वेळचे पत्रांत कोठे इंग्रजांस जलचर, कोठे फलकत्तेकर असें म्हटलें आहे. याजवरून त्याचें ज्ञान समजतें. टिपूची लढाई केली, तेन्हा लॉर्ड कॉर्नवालीस तेथे गेले होते. व त्याजबरोबर परशुरामभाऊ वगैरे सरदार पेशव्यांकडून गेले होते; परंतु त्यांजपैकी एक जणासही ते कोण होते, हें ठाऊक नाही. व कोठून आले, हें माहित नवतें. इंग्रजांचा वकील पुण्यांत होता. त्याची मात्र त्यांस ओळख होती; परंतु त्याचा शेंडायुंधा किंवा हिंदुस्थानांत इंग्रज कोठे कोठे आहेत व फराशीस कोठे आहेत व फिरंगी कोठे आहेत, याचा कांही शोध लागत नाही.

नाना फडाणिसाची यातमी फार होती, असें म्हणतात; परंतु ही यातमी फुसक्या गोष्टींची होती. शिखाचें व नेपाळ वगैरे संस्थान वरवर होतें, त्याचा त्यास ठिकाण नव्हता, व राज्यांत टपाल वगैरे नवतें. नानाची यातमी इतकीच होती की, आपले ओळखीचे लोकांतील कोण कोठे गेला, कोण काय जेवला, ही मात्र यातमी तो चित्त देऊन काढीत असे. एवढ्यावरून मूर्ख लोकांस असें घाटतें की, आम्ही काल अमुक करीत होतो. तें नानास ठाऊक कसें झालें ? परन्तु या यातमीचा उपयोग काय ? यातमी म्हणजे संपूर्ण जगांत कोगतीं राष्ट्र आहेत, कोणते मुलुख मोठे आहेत, हें समजावें. तळेगावास इंग्रज आले होते, तेन्हा मराठे लोकांनी एकावर हजार जाऊन त्यांचा पराभव केला. या गोष्टीचें मराठे लोक मोठें वर्णन करितात; परन्तु असली गोष्ट कांही मोठी नव्हे. व त्यांत कांही शहाणपण नाही. घोडे मनुष्यास मारील यांत काय आश्चर्य आहे ? परन्तु त्यामुळे घोडा शहाणा व मनुष्य वेडा, असें म्हणूं नये. ती गोष्ट एखादे वेळेस झाली, म्हणून चारंवार होणार नाही. नेहमी मनुष्य घोड्यावर बसतात; तद्दत्त इंग्रजांचा पराभव मराठे लोकांनी केला; पण त्याजमुळे इंग्रज नाहीसे झाले नाहीत. आणि इंग्रज लोक शहाणे, ते इकडे आल्यावर त्यांनी या लोकांच्या सर्व माहितगान्या काढल्या आणि मग

हैं केवढें शहाणपण !

त्यांस जिकण्यास उशीर लागला नाही. अशी मराठ्यांनी इंग्रजांची माहित-गारी कां काढिली नाही ?

नाना फडणिसास ही गोष्ट करण्यास अनुकूल होतें. परंतु त्यास हें कांही ठाऊकच नाही. त्याच्या समजुती अशा होत्या की, पृथ्वी काय ती एवढीच; व सर्व जग इतकेंच आहे. याशिवाय कोठे कांही नाही. इंग्रज हे कोणचा घेतांतून आले आणि प्रथम दहा वीस जण, नंतर शे दोनशे असे इतके दूर येऊन एवढें राज्य जमविलें, ही कृति विश्वकर्मासारखी नव्हे काय ? परभाषा, परमुलुख, परजात, परधर्म, तत्रापि वरिष्ठता पावले, हें केवढें शहाणपण बरें ? इंग्रज कोण हें वर्तमान ठाऊक नाही, हा केवढा मूर्खपणा आहे ? आपले लोक पेशवाईत मूर्ख होते, यांत संशय नाही. त्यांस कांहीच कळत नवतें. बरें, आणखी नाना फडणीस यास कांही आपले देशाचा अभिमान नवता व शौर्यही नवतें. तो स्वभावाने कुत्सित होता व हलके मनाचा होता. सर्व देशाचें कल्याण करण्याचें त्याचे मनांत क्षणभर देखील येत नव्हतें. परन्तु त्याचीं आंतून बहुत सरदारांशीं चाकळीं माग्न होतीं.

त्याने सर्वांस एक कायदा लावून देऊन सर्वांस एकत्र जमविण्याचा प्रयत्न कधीच केला नाही. आपले घरापर्यंत व आपले राज्यापर्यंत मात्र नजर ठेविली. लोकांच्या सुधारणेचा प्रयत्न केला नाही. श्रीकाशीक्षेत्रास जाणें तरी घरोघर दोनशे लोक लागत, तेव्हा मनुष्यें माघारी येत होतीं. नाही तर भिल, रामोशी, पेंढारी वगैरे चोरटे लोक लुटित होते. त्यांचा बंदोबस्त त्याच्याने झाला नाही. काशीही आपलेकडे इंग्रजांकडून घेविली नाही. व त्यास आपले राज्याबाहेर कोण अंमल करितो, याची खबर बिलकुल नवती. या लोकांचें कोणतेंही कल्याण त्याचे हातून झालें नाही. मग त्यांस कोणत्या प्रकाराने लोक शहाणा म्हणतात, हें कांही कळत नाही

नीति, सुधारणा, किंवा विद्येची वृद्धि त्याने केली नाही. व जला-कौरव्येंही वाढविलीं नाहीत. नशिबाने राज्य चाललें, नाही तर असे लोकांचे हातांत राज्य क्षणभरदेखील असूं नये. परन्तु काळाच्या योगाने

इंग्रज त्या वेळेस इकडे फारसे भाले नाहीत. याजमुळे हें राज्य घालळें; नाही तर असे लुटारू, बदांगी लोकांचें येकायदा राज्य निभूं नये, परन्तु ईश्वरसत्तेने सें झालें.

साक्षर्य, नाना फडणिसाविषयी जो अभिप्राय लोकांचा आहे, तो खोटा आहे. आता जर नाना फडणीस असता, तर त्याजला लोक वेडा म्हणूं लागते. आणि तो पट्टनही जातां, यांत संशय नाही.

पत्र नं० ४७

११ फेब्रु० १८४९

दया

हिंदू लोकांची अंतःकरणें पराशष्टेचीं थंड आहेत. हीं ठप्प करण्यास महान् उपाय पाहिजेत. त्यांत मुख्यत्वेकरून ग्राम्हण लोक फार निर्दय व शैत्यान्तःकरणी आहेत. असें की जर कोणी मरत असेल, तर किंवा दुखणेकरी असेल तर ते त्याजकडे पाहिऱ्याशिवाय वाटेने स्वस्थ जाताल.

या दुर्गुणाची निंदा पुराणात कोठे कोठे केली आहे. त्याजवरून असें सिद्ध होतें की, हा दुर्गुण प्राचीन काळापासून या लोकांत आहे, एके ठिकाणीं व्यासांनी अलंकारपूर्वक असा दुर्गुण वर्णन केला आहे की, एके समयी श्रीशंकर व पार्वती हे संवादांत म्हणाले की, शिवांनी काशीक्षेत्र निर्माण केलें त्या ठिकाणीं जे लोक जातात ते सगळे मोक्षास जाताल की काय ? असें पार्वतीने पुसलें. तेव्हा शंकर म्हणाले की, काशीस जाण्यानें सर्वांस मोक्ष होणे, असें नाही. जे सद्य अंतःकरण आहेत, ते जरी गेले न गेले तरी मोक्षास पात्र आहेत.

तेव्हा याची प्रचीति दाखवावी, म्हणून उभयता कैलासाहून निघालीं. एकाने व्याघ्रस्वरूप व एकीने गायत्रीस्वरूप धारण केलें, आणि काशीचे

श्रीमंत पद्मासांना लुटतो

घाटेवर यात्रेमध्ये चिखल होतो, त्यांत गाय बुडाली आहे आणि पलीकडे कोरदी जागा आहे, तेथे स्याग्र उभा आहे व तो गाईंवर टपून बसला आहे, असे दाखविले. त्या घाटेने हजारो लोक जात होते. परंतु ते सर्व यात्रेवर नजर देऊन गाईंची मोकळीक न करतां पुढे गेले. एक ग्राम्हण मात्र दयावान् होता. त्याच्याने पुढे जाववेना, तेव्हा त्याने स्याग्रावर दस्र घरून त्यास पळवून लाविले. आणि गाईंस बाहेर काढिले. त्या समवेत शिवास पार्वतीने सांगितले की, इतक्या यात्रेमध्ये एवढा मात्र प्राणी मोक्षास पात्र आणि यास मात्र यात्रेचें फळ आहे. कारण की त्याची वासना सत्कर्मांवर आहे. दावीचे लोक सत्कर्माम न जाणून यात्रा मात्र करितात. ती निर्फळ होय.

याज्यरून तात्पर्य असें की, दया हें मोठें स्वर्गाचें द्वार आहे; परंतु सांप्रत काळचे लोक आमचे पहाण्यांत असे आले आहेत की, त्यांची अंतःकरणे पापाणाप्रमाणे कठीण आहेत. ते आपले भंगावर दहा हजारांचे जवाहीर व शंभर स्पर्शांचा पोषाख वापरतील; परंतु जवळ एक भिकारी चिंध्या पांघरलेला आणि उपासी दीनवाणीने मागावयास आला, तर त्यास कांही देणार नाहीत. अना गोष्टीची त्यांस लजा वाटत नाही व दुसऱ्याचें दुःख पाहून मनास कोमलता येत नाही. वास्तविक पाहिले अमर्ता जे श्रीमंत आहेत, त्यांनी गरिबांस पाहिले म्हणजे त्यांस लज्जा यावी; आणि अंतःकरण चिरघळावें.

कारण की, भिकारी आणि श्रीमंत यांचे शरिरामध्ये किंवा सुद्धीमध्ये कांही फरक नसतो. इतकेंच की काळकरून एकाने दुसऱ्याचें हरण करून फार माल जमविला असतो व दुसऱ्याचा तो हरण जहाला म्हणून तो भिकारी असतो. ईश्वराने पृथ्वीवर पदार्थ निर्माण केले, हे सर्वांस सारमे पोषाचें हा त्याचा हेतु होय. परंतु मनुष्यामध्ये जितकें दाहाजपण, निगदाच मूर्खपणा आणि अज्ञान आहे. याज्युळे पद्मास लोकांस लुटून एक श्रीमंत होतो.

पद्मास कुळेशी गावांतली नांगर घरून मेहनत करितात आणि एक

जहागिरदार किंवा इनामदार त्यास कोंढा ठेऊन त्याचे दाणे घेतो आणि आपण रेशीमकाठी घोटतं नेसतो; व कामकाज कांही एक करीत नाही. हें महारम एकाचें आणि दुसरे गरीब विचारे इनामदारापेक्षा दाहाणे असले तरी आपल्या मेहनतीचा हिस्सा त्यास देतात, हें आश्चर्य आहे.

आणखी जर एक गोष्ट सांगितली, तर याविषयी पक्की खात्री होईल. प्राचीन काळीं एक विचारशील मनुष्य शेतांत बसत असे. आणि मिश्रा मागून खाई. त्याने एक दिवस पाहिलें की, एक विलक्षण जनावराची टोळी जिचें नांव जाणते पक्षी ते मरासरी दोनशे त्या शेतांत आले. तेव्हा दाणे पुष्कळ पडले होते, ते सर्वांनी सारखे खावे, तें सोडून त्यांनी काय केलें, त्या पक्षांपैकी एक रोगिष्ठ व निर्बल होता त्यास त्यांनी एका पारावर बसविलें आणि बाकीचे सर्व शेतांत जाऊन त्यांनी आपले आपले शाकी-प्रमाणे दाणे जमा करून त्या रोगिष्ठ पक्षाजवळ आणून रास घातली आणि आपण कांही न खातां त्या पक्षीराजाच्या सभोवते बसले आणि तो पक्षिराज त्या दाण्यांचे राशीवर नाचे आणि उडवी; परंतु कोणास कांही देत नसे. आणि कमांस त्या पक्षांपैकी बलिष्ठ होते, ते सहाय्य होऊन इतर पक्षी जरी क्षुधेने ब्यास होते तथापि त्यांस कांही खाऊ देत ना. जरी त्यांनी ती रास घातली होती, तरी त्या राशीपैकी कोणी खावयास लागला, तर सर्व पक्षी एकत्र जमून त्या अपराधी पक्षास मारून टाकीत. असे दोनचार पक्षी मारले.

हें त्या पहाणाऱ्या मनुष्यास आश्चर्य वाटून, तो आपले मित्राकडे गेला आणि त्यास त्याने हें वर्तमान विदित केलें. आणि म्हणाला पक्षांची जात काय मूखें आहे? आपण उपासी मरतात आणि रोगिष्ठांकडून आपण संचय केलेलें धान्य नाशिवतात तेव्हा तो म्हणूं लागला की, “अरे घाया, याचें तुला आश्चर्य कां वाटलें? या गोष्टी तर प्रत्येक दिवशीं मनुष्यांमध्ये पहाण्यांत येतात. एक राजाचें क्षयरोगी पोर असतें परंतु त्याचे सर्व लोक आर्जव करितात आणि त्यास सर्व दौलत देतात व आपण उपासी मरतात.

वास्तविक धर्म कोणता ?

बरे, त्याणे स्वतः कांही काम केलें भाडे काय ? नाही. तथापि लोक आंधळ्या-सारखे त्यास थडिष्ठ मानितात. आणि त्यास किनखापाच्या, मसमलीच्या कापडावर बसवितात. घ त्याच्याहून हजारपट घाहाणे असतात, ते भीक मागतात. चिंध्यादेखील त्यांस मिळत नाहीत आणि राजाचे घरी कोणी एक पैसा घोरला, तर त्यास फाशी देतात; व त्यास सर्वे वहावा म्हणतात. आणि न्याय चांगला झाला म्हणतात.

याणे चोरी का करावी ? अर्शा आश्वयें लोकांमध्ये आहेत. यात्रवरून जितके श्रीमंत घ जितके धोर पदवीस आलेले आहेत, त्यांस असें घाटतें की, आम्ही नालायक असून हें आम्हांस प्राप्त झालें आहे. याजवर आमचे हक्क. परन्तु ही समजूत मूर्खपणाची आहे. आपणांहून लहान लोकांचे सुम्याकडे याचा उपयोग करावा, म्हणजे याचें सायंक जहालें. मला घाटतें की, प्राचीन काळचे शास्त्रकारांनी ब्राह्मणांस भिक्षा मागावयाचा धर्म लावून दिला आहे, त्याचें कारण हेंच दिसतें की, भिक्षाज्ञासारखें दुसरें भद्र पवित्र नाही, ही गोष्ट खरी आहे; परन्तु जे श्रीमंत आहेत, त्यांस क्षणभरही पश्चाताप होत नाही. जांणी घर्माने द्रव्य संपादन केलें आहे, असा हजारांत एक सापडेल. बाकी तर लबाडीने द्रव्य मिळविलेले आहेत. त्यांत हिंदु लोकांमध्ये तर क्वचित्च धर्मवान् श्रीमंत आहेत. श्रीमंतांस असें घाटतें की, आम्ही या मालाचे मालक आहों, आम्हांस हे भिकारी त्रास कां देतात ?

परन्तु वास्तविक पाहिलें तर त्यांस लाज घाटावी, हेंच योग्य; कारण ते जें मुस भोगितात, तें लोकांचे मूर्खपणामुळे भोगितात. तेव्हा त्या मूर्खांवर कांही तरी दया करणें योग्य आहे. यास्तव सर्वे धर्मांत दान देणें हा मोठा धर्म सांगितला आहे. सर्वे धर्मे याविषयी मिळतात मोक्षाचा मार्ग दानधर्म आहे. परंतु हिंदु लोकांस दानधर्म करण्याची सद्य आहे, तो दानधर्म नव्हे. वास्तविक धर्म असा की, दुसऱ्याचें जें न्यून आहे, तें परिपूर्ण करावें. आणि लोकांस ज्ञानवृद्धि करून शहाणे करावें.

परंतु हा धर्म या लोकांस कळत नाही. हिंदु लोकांमध्ये एकमेकांचा

उद्याचा विचार

कळवढ्या भगदी नाही. उलटें एकमेकांचा नाश करून त्यात घोरपणा मानणारे बहुत आहेत. जर अन्यायाने एकाचा नाश जहाला, तर इतर स्वस्थ जाग्यावर बसून त्याचे हाल पाहतील. एकावर अन्याय जाहला, तर सर्वांनी त्याचा न्याय होण्याकरिता मदत करावी, हें शहाणपण त्यांस नाही. यास्तव मुसलमानांनी हिंदुस्थानांत प्रवेश केला, इंग्रज लोकांनी आले व पुढेही किती एक येणार. परंतु या लोकांस दुःख व अन्याय सोसण्याची चाल व स्वयं पडली आहे, तिची त्यांस त्याजच घाटत नाही. व दया नाही म्हणून हे अनर्थ या देशांत आहेत. आणि लोक एकमेकांचें अंतःकरण जाणण्याजोगे शहाणे होतील, तोंपर्यंत हे अनर्थ दूर होणार नाहीत, असें मला सचित घाटतें.

पत्र नं० ५३

१८ मार्च १८४९

उद्याचा विचार

माझ्या पहाण्यांत हिंदु लोकांचा स्वभाव एक विलक्षण आला आहे. ती असा की, हे लोक उद्याचा विचार करित नाहीत. कितीएक लोक असें म्हणतात की, ही गोष्ट बोलून काय उपयोग ? आमचे डोक्यास हें कार्य घडत नाही, मग कशास प्रयत्न करावा ? ही समजूत लहानांपासून थोरांपर्यंत आहे.

राजा म्हणतो आपण मेहयावर कसे का होईना, पात्रमुळे तो कांही कायदाकानू, किंवा नेम आपल्यामागे राखव कसे घालावे, याविषयी करित नाही. आणि आपले मरणपर्यंत मात्र आज्ञा घालगतो. आपण आहों तेथपर्यंत घाललेंच आहे. पाठीमागे कमेंदी होऊं, पात्रमुळे हे लोक अगदी बुडाले. जी कांही गोष्ट पचास वर्षांनीं पळाम पावयाची असते, ती जर या

राज्य कां बुडालें ?

लोकामध्ये काडली, तर ते मनापासून दसतात, आणि म्हणतात पन्नास वर्षे कोणी पाहिलीं ? उद्याचा भरवसा नाही. ईश्वर काय करील तें फोणास ठाऊक ? पन्नास वर्षे कोणीकडे ? आपला आताचा आतापुरता विचार पहावा ! इतक्या दूरच्या खबरा पाहिजेत कशास ? या प्रकारचीं भाषणे करितात.

परन्तु या मूखांस असें कळत नाही की, (धोडेसें स्पष्ट उदाहरण देतो) जर पेशवे सरकारने व बाजीरावाने उद्याचा विचार पाहिला असता, तर राज्य बुडतें ? जर इंग्रज पाहिल्याने आले, तेव्हा हिंदु लोक सावध असते. आणि समजते की हे लोक आज थोडे दिसतात. उदमाकरता आले आहेत. परंतु त्यांचे पाठीमागे पेटें फार लांब आहे, यांस फार जपलें पाहिजे. व यांस फौज घेवरे देवूं देऊं नये; कारण की हे उद्या राज्य बळकावतील, असा जर आमचे वडील, आज, पणजे यांनी उद्याचा विचार पाहिला असता, तर आज हे लोक इंग्रजांच्या अमलांत दीनबाणे का फिरते ? परंतु उद्याचा विचार केला नाही, त्यांचें फळ आम्ही भोगितों. असाच जर आम्ही उद्याचा विचार केला नाही, तर आमचे नातू, पणतू, दुःखाविष्ट होतील, हें लक्षणांत कसें येईल ?

इंग्रज लोक हे या देशांत ईश्वराने गुरू पाठविले आहेत. त्यांकडे पाहिलें, म्हणजे ते उद्याचा विचार करितात, हें समजतें. जर नाना फडणीसासारखा आपल्यापुरता विचार ते करते, तर त्यांजमध्ये पराक्रम नसता. परन्तु ते सर्वे एक मताने पांचशे वर्षांपुढे होणार तें आज पहातात. कल्पना वादवितात. आणि बंदोबस्त करितात. आपल्याचाने एकही गोष्ट घटत नाही, तितकीच देवितात. पुढे घेतो तो तेंच करितो. घातमाणे पन्नास जणांचे हात लागतात, तेव्हा १०० घातानी ती गोष्ट सिद्धीस जाते. जर इंग्रज लोक मुळीं न्यायाराच्या निमित्ताने या देशांत यावयास घजते ना, तर आज त्यांचे इकडे एकछत्री राज्य झालें नसतें.

हासो इंग्रज अमीरांसारखे इकडे येऊन रोजगार करितात. आणि

उद्याचा विचार :

हिंदु लोक दीनबाणे मूर्खासारिखे तोंडाकडे पहातात व त्यांनी केलेल्या रस्त्यावर चालतात. व त्यांनी केलेलीं वस्त्रे नेसतात, असें होतें काय ? हे सर्व उद्याचा विचार केला म्हणून झालें की नाही ? यास्तव ही संमजूत लोकांनी सोडावी. इंग्रज उद्याचा विचार आज करितान. जर हिंदु लोकांनी एक कंपनी केली असती आणि विलायतेंत व्यापार करण्यास गेले असते आणि तेथे किल्ले बांधिते व शिपाई ठेविते, तर या यष्टकेस हाकून देते. हे लोक इकडे दंगा करण्यास आले आहेत, असें म्हणते. असे ते सावधपणाने आपले देशांत चागतात. व एक दिशेच्या कोपण्यावर काय होतें, तें सर्व मुलखांतील लोकांस समजतें. आणि पत्ता लावतात हे कोण ? कोठचे ? येथे यांचें येण्याचें प्रयोजन काय ? याचा तपास करतील. सुस्ती करणार नाहीत.

परंतु तुम्हीं मनांत आणा की, जेव्हा इकडे इंग्रज फराशीस, पोर्तुगीज मुसलमान इत्यादि लोक आले तेव्हा हिंदु लोक किती अंधारीत होते ! मुसलमान लोक सातशे वर्षे राज्य हिंदुस्थानांत करित होते तरी कोणाम ठाऊक नाही. दक्षिणेंत लोक निर्द्विस्त होते. तसेच पोर्तुगीज लोकांनी गोंय घेतलें. परंतु हिंदुस्थानचें लोकांस कांही खबर नाही. व आजपर्यंत देखील किती एकांस ठाऊक नसेल. याप्रमाणे हे लोक शोषित आहेत. जांस स्वदेशाचें ज्ञान नाही ते परदेशात जाऊन काय पराक्रम करतील बरे ? हे तर अर्धातच आहे.

परंतु जर कोणाम पुढलें, तर आम्हीं अज्ञान आहों, असें म्हणणार नाहीत. व प्राम्हेण तर कधीच कबूल करणार नाहीत. ते म्हणतात की, भारव्य, देवाची मूर्ती, ईश्वरी संकेत; त्यात काय उपाय ? परंतु यांनी वपाय केले असते, तर आम्हीं ईश्वरी संकेत म्हणून असता; परंतु जांणी उद्योग केला नाही ते मूर्ख समजाये.

वात्वर्य, या लोकांची स्थिति जसें एखादे जनावराचें प्रेत पडणें आणि तें कुजलें म्हणते, त्याचा एक एक केम घेगळा होतो, तद्वत् हिंदु लोक मूर्ख होऊन कुजून गेले आहेत. यांसुळे त्यांची प्रायेकांची स्थिति पृथक् आहे.

“ गायनः पंचमो घेदः ”

पेशवे म्हणतात टिपु बुडवावा; होळकर म्हणतात सिंघास मारावा, व गाय-
कवाड म्हणतात, पवारास मारावें. असे आपलेमध्ये कजे करतां करतां
परकी लोकांचें काम झालें. आणि हे गमावून बसले. याचें कारण या
लोकांस विद्या नाही मोठे लोक आहेत, त्यांस तर विद्येविषयी त्यांच्या
बापाची शपथ आहे. त्याचे हातास कधी ग्रंथाचा स्पर्श झाला नाही. व
वदिलांपासून तो संस्कारच नाही. कोणी भीष्माचार्य वृद्ध असतील, ते
गीताबीता वाचतात; परंतु फळ काय? त्याचा अर्थ समजेल तर शपथ!
हे विद्येचे व ज्ञानाचे बैरी लोक आहेत, म्हणून यांची अशी दशा आहे.

पत्र नं ५६

१५ एप्रिल १८४९

ना द वि द्या

हिं दु लोकांमध्ये नादविद्या व तिचा शाखा गायन, वाद्य, नृत्य
इत्यादिक यास घाईट म्हणतात. याचें कारण मला दुसरें कांही
दिसत नाही. परंतु या लोकांमध्ये शहाणपण नाहीतें झालें आहे. व विद्या
भगदी बुडाली आहे. नाही तर नादविद्येस असे सद्योपन मानते.

घास्तविक पाहिलें तर नादविद्या बहुत निर्दोष आहे. व या विद्ये-
पासून जें सुख म्हणजे इन्द्रियसुख होतें. तें ज्ञानसुखाचे जवळ जवळ आहे.
विद्वान यांनी अयें म्हटलें आहे की, ज्ञानसुखापुढे सर्व इन्द्रियसुखें तुच्छ
आहेत. तें खरें, परंतु नादविद्येचें सुख ज्ञानसुखासारखें आहे. कारण हें
विभार रहित आहे. बांत दोष नाहीत, व येणेंकरून चित्तांच समाधान,
मनाचा संतोष, इन्द्रियांस बद्धास आणि जिवास निश्चिती होऊन कटाळा
जातो. व पूर्वी याचा अंगिकार नारदासारखे देवऋषि, शंकरासारखें अवतारी
यागी केला होता. तस्मात् या विद्येचे वर्णन काय करावयाचें आहे? या
विद्येनं दया, प्रीति, भक्ति इत्यादिकाचा उत्कर्ष करता येतो व “गायनः

पंचमो वेदः" असं न्यासांनी म्हटलें आहे. कोणी स्वर्गमुखाची प्रतिमा म्हटलें आहे, व मुसलमान लोक तर गायनवाचकरून तर नृत प्राणी जिवंत झाले आहेत, असं म्हणतात व हिंदु लोक गायनाचें वर्णन करण्यांत कर्मा नाहीत.

भागवतांत गोष्ट आहे की, नारदास गर्व फार होता, तेव्हा तो गर्व हरण करण्याकरिता सांगितलें की, तुम्ही जाऊन एक जांबुवंत नामें अखिल श्रीरामाचा सेवक आहे, त्यांस भेटावें. याजवरून नारद तेथे गेले. तो जांबुवंत गात पसला आहे. आणि दगड पाषाण भाममंतात भागीं विरघळून रस झाले आहेत. नारदांनी आपला वीणा ठेवला तो स्वारसांत पडला आणि गायन बंद होतांच पूर्ववत् पाषाण झाले, आणि वीणा आंत बदकला. तेव्हा जांबुवंताने नारदास सांगितलें की, तुम्ही गावयास बसावें आणि दगडाचें पाणी करून वीणा काढावा. तें नारदाच्याने होईना; तेव्हा तो जांबुवंतास शरण गेला अशी पुराणांत कथा आहे. अस्तु.

गायनेंकरून निर्जाव पदार्थ द्रवतील, हें खरें म्हणवत नाही. परंतु सजीव प्राणी द्रवतात खरें. जे क्रोधी असतात, त्यांचा क्रोध जातो. निर्दय दयाळू होतात व भांडखोर शांत होतात. हें खरें आहे. याचा अनुभव मनुष्यास आहे, असंच नाही; परंतु इतर जनावरांसही आहे. मोर, हरण, सर्प इत्यादि गायन ऐकतात. वेविषयी गोष्टी या देशांत पुष्कळ आहेत. व तानसेन गवयी गाऊन दिवे लावी, असं म्हणतात. अशा गोष्टी चमत्कारिक या विद्येचा आहेत. व प्राचीन काळीं रावणादिक राक्षसांनी गायनें करून शिवाची प्रसन्नता केली असंही आहे. व संस्कृत भाषेंत पुष्कळ पुस्तके याजवर आहेत. परंतु तीं सर्व आता लोकांनी चांभून ठेविली आहेत व जयदेवासारखे पंडित यांगी ग्रन्थ केले आहेत व कवनें केलीं आहेत.

परंतु सांप्रत काळीं हिंदु लोक म्हणतात की गायनाची विद्या मुसलमान लोकांची पान्तु त्यांचे लक्षांत असं येत नाही की, हिंदु लोकांच्या विद्या मुसलमान शिक्ले आणि हिंदू लोक विसरले, म्हणून ती विद्या त्यांची

हिंदु रानटी झाले

झाली असं नाही. परंतु सांप्रत काळीं दोन लांछनें या विघेस प्राप्त झालीं आहेत. एक जे गाणार व नादविद्येत प्रवीण असतात, ते मूर्ख, न्यसनी, व भांगे असतात. लोकांस शिकधीत नाहीत. ग्रंथ पहात नाहीत. व मदोन्मत्त होऊन थोडकेसें आलें, म्हणजे स्वच्छंद होतात. आणि (दुसरें) दुर्जनांनी या विघेचा अंगिकार केला आहे. व व्यभिचारिणी बहुधा या विघेस लोकांस लुब्ध करून नादीं लावण्याकरिता अंगिकारितात. याजमुळे या विघेचा हलकेपणा लोकांत झाला आहे. आणि गाणें वाजविणें म्हटलें की, हागलेच म्हणतात की अरेरे ! हा छंद वाईट व हलका आहे. सारंगी हातांत घेतली किंवा गुदंग हातांत घेतला, म्हणजे साजिंदेपणा उरतो व धीणा घेतला, म्हणजे गोसावीपणा उरतो.

याप्रमाणे लोकांच्या मूर्ख समजुती पटल्या आहेत. परंतु जर गणित-विद्या घोरते लोक शिकले किंवा बंदवाले युद्धविद्या शिकले, तर त्या विद्या वाईट साह्या की काय ? व त्या त्याग करण्यास योग्य आहेत की काय ? स्वर्गमुखाची प्रतिमा नादविद्या आहे, असं असतां भांगट लोक व दुष्ट स्त्रिया यांणी तिचा अंगिकार करून व चांगल्या लोकांनी त्याग करून, विद्या वाईट असं ठराविलें आहे. परंतु हा मूर्खपणा आहे. जर्मन देशांत नाद विद्या सरकारो शाळेत शिकवितात. फ्रेंच व इंग्रज म्हणतात की, संभावित गृहस्य यांगी ही विद्या शिकल्याशिवाय त्यांची विद्या परिपूर्ण होत नाही. जसें देशाटण हा विद्याभ्यासाचा भाग आहे. तद्वत् ही विद्या आहे. व पायकांस भवश्य शिकवितात. संभावित गृहस्थांचे स्त्रियांस नाद विद्येत प्रवीणता नाही, असं आडळत नाही. असा शहाणे लोकांच्या चाली आहेत व याप्रमाणे हिंदु लोकांच्या घुगांतरीं होत्या कारण की विराट राजाचे कन्येस गायन व नृत्य शिकविण्यास अर्जुन षूद्रसूत्रा या देवाने साहिला, ही कथा भारतीं प्रसिद्ध आहे. तेव्हा याविषयी संशय नाही.

परंतु आताचे हिंदु लोक फार रानटी झाले आहेत. त्यांन निर्मळ ज्ञान, मुक्त, याचा अनुभव नाही. व त्यांच्या स्त्रियांस ते कुठ्याप्रमाणेही

नाद-विद्या

मान देत नाहीत. मग त्यांस या रमणीय विद्या कोठून शिकविणारिं नवरा म्हणतो माझी थायको कुळविणीपेक्षा अधिक मी मेलों तर इणें जाळून ध्यावें. व माझे पायाचें तीर्थ ध्यावें व माझी पूजा करावी इला दुमरा देव नाही याप्रमाणे जनावरांप्रमाणे वर्तणूक करितात. याम सुधारा-वयास यहुत दिवस पाहिजेत, घरून उठून गाणें ऐकावयास कसविणीच्या इथे यहुत लोक सांप्रत जातात, व गाण्याचे, वाघाचे बहुत लोक इप्की म्हणवितात, याणी जर आपल्या छियांस विद्वान केल्या, तर असे अनाचार करण्याची जरूर नाही. परंतु हें त्यांस मोठें विस्व वाटतें. कारण हे लोक अगदी वेढे झाले आहेत. व त्यांस नीट गोष्ट सांगणारा देशांत एकही राहिल्या नाही सर्व एका राशीचे झाले आहेत.

सर्व देशांत जितके लोक आहेत, तितके विद्वान नमतात परन्तु काही असतात व त्यांचे आचाराने इतर लोक चालतात. परन्तु देशात दोनशे चारशे तरी शहाण व लोकांचे हितकर्ते पाहिजेत. मग बाकीचे अढाणी लोक असले, तरी चिंता नाही परन्तु जे विद्वान आहेत त्यास विद्वान समजून त्यांचे मार्गाने वागण्याची इतरांस बुद्धि पाहिजे. सांप्रत हिंदु लोकांमध्ये धास्तविक विद्वान किती एक होत चालले आहेत. परन्तु पुष्कळ लोक यांचें सांगितलें ऐकावें, असें मानीत नाहीत यास्तव त्या विद्वानांचा बुद्धीचा उपयोग होत नाही परंतु मोत्याची हेळणा कात्रले करितात. त्या दृष्टाताप्रमाणे हें आहे. हल्ली जे विद्या शिकून विद्वान झाले आहेत, त्यांचे सांगितल्याप्रमाणे लोकांनी चालावें अशी लोकांस बुद्धि येण्यास अवकाश आहे

ही गोष्ट जा दिवशीं होईल त्या दिवसापासून पंचवीस वर्षांत हिंदुस्थानचा रंग फिरेल. सर्व लोकांस उत्कृष्ट अशी झाली पाहिजे की, आहामध्ये विद्वान कोण आहे ? चला त्याची धोरणीं ऐकू, त्याचा बुद्धि-वाद धऊ, हें लोकांच्या दुर्भाग्यामुळे झालें नाही, परंतु होईल, यात मशय नाही परंतु हें होण्यास त्राम्हणाचा गर्व अगदी निस्तोप गेला

दया येते, राग नाही

पाहिजे. ते अद्याप आपले घुंदांत आहेत. आणि मूर्खपणा आपले जवळ असून, वास्तविक विद्वानांची बोलणी ऐकत नाहीत. प्राचीन काळी आम्हांस देव असं लोक मानीत होते, तसेच आता मानावें, असं ते इच्छितात. परंतु आता ते लौकरच माणसांसारखे होण्याचा समय आला आहे. आता लोक अज्ञानांत नाहीत, हें त्यांनी पुर्वे समजावें.

पत्र नं० ६५

२४ जून १८४९ .

नीति-प्रशंसा

मी आपले पत्रांत ब्राम्हण जातीवर पुष्कळ हत्ता केला आहे. याज-करिता किती एक ब्राम्हणांस वाईट वाटत असेल. त्यांस मी त्यांची क्षमा मागून अशी विनंती करतो की, ब्राम्हणांचे दोषविवेचन मी फार केले आहे. याचें कारण आमचे लोकांत मुख्य ब्राम्हण. ते जें करतील तसे इतर बततात. गाव-खेड्यांत देखील जो कुळकर्णी, त्याचे पाया पडतात. म्हणून ब्राम्हणांचे सुधारणुकेंसव मी झटतो. त्यांची सुधारणा झाली, म्हणजे सर्व हिंदू लोकांची जहाली.

त्यांचें अज्ञान पाहून मला दया येते. राग येत नाही. जें मी लिहिलें आहे, तें सर्व त्यांचे हिताकरिता आहे. मला खात्री वाटते की, सांप्रत काळी माझे पत्राचा अक्षरशः अर्थ करून त्यांतील आशय जाणतील असे ब्राम्हण कोणी नाहीत. कदाचित् हजारांत एक असेल. कारण फीं त्यांचें अज्ञान अतिशय आहे. बाळपणापासून जो सवय झाली, ती सवय मोठेपणीं किती-ही मांगितले तरी जात नाही. परंतु मी आता करितो की, पुढे जे होतकरू मुलगे आहेत ते हीं पत्रे पाहून अज्ञानांतून सुटतील आणि माझे अभिप्रायाचा विचार करतील. मग त्यांस जें पसंत वाटेल, तें तीं करीत.

नीति-प्रशंसा

भाजचे ब्राम्हण असे आहेत की, हें पत्र हातीं धरतांच टाकून देतील व म्हणतील हें काय ? मळतेंच लिहिलें आहे. असो, त्यांचें अज्ञान त्यांचे कामास दिवसेंदिवस येत आहे. परंतु मला घाटतें की, म्हातारे जुने ब्राम्हण आहेत ते असोत; परंतु नवीन उमेदवार यांनी आपलें अंतःकरण ज्ञान-करून व विचारेंकरून पवित्र करावें, म्हणजे पुष्कळ फायदा होईल. मागील पत्रांत धर्मसुधारणा लिहिली आहे. ही बहुतांस भयंकर व किती एकांस दुर्घट घाटून किती एक पंडित व शास्त्री पुराणांतील वाक्यें वर्णसंकर, कळी इत्यादि म्हणतील, हें मला कळत आहे; परंतु महाराज, तुम्ही विचार कराळ तर हा वर्णसंकर नव्हे. आता जो आहे तो वर्णसंकर खरा. जे ब्राम्हण भडवेपणा करितात, त्यांस तुम्ही पंक्तीस घेता व नीतिमान् शूद्रास नीच मानता, हा वर्णसंकर खरा. शास्त्राचा आधार माझे मतास पुष्कळ आहे; व तुम्ही विचार केला असता सापडेल. वेदांत शिरूं नका. ही धर्मसुधारणा शाल्याशिवाय तुमचा बंद सुला होणार नाही.

आता जो धर्म चालला आहे, हा धर्म नव्हे; हा भेद, गोंधळ आहे. यांत कांही नाही. नीति नाहीशी झाली व धर्म बुडाला. मला तर धर्म कोठे दिसत नाही. म्हणून धर्माची स्थापना करण्याचा माझा यत्न आहे. व असें झालें असतां पुष्कळ नीतिवान पुरुष होतील. व जे गैरनीतीने चालतील, तेच अष्ट म्हणावे. केवळ आचारांत जपून धागले, तर उपयोग नाही. आचार हें केवळ सांग आहे. नीतीचें ज्ञान व्हावें, म्हणून आचार सांगितला आहे, हें तुम्हांस क्षणभर विचार केला तर कळेल, पहा. की शास्त्रांत असें लिहिलें आहे की, म्हणांत ध्याद करावें, म्हणजे याप मोक्षास जातो. बरें, म्हणांत जो ब्राम्हण जेवतो, त्यास जर पाप लागतें असें आहे, तर दुसऱ्यास पापांत घालून यापास मोक्ष कसा होईल हें सांगा. एकाचें दोकें मारल्याने दुसरा जिवंत होतो काय ? मारवय, शास्त्र करणाराचें मत असें दिसतें की, म्हणांत जेवळें तर पाप मुळीच नाही. हे त्यास टाऊक होतें. कारण की, म्हण छाया पडल्यामुळे होतें. त्यांत जेवळें म्हणून पाप कसाचें ? निम्ब शुद्ध

महाराजाही नमस्कार करावा

पक्षांत चंद्रावर सावली असते, त्यामुळे अंगुलमात्र चंद्र कमी अधिक होतो, ऐंही ग्रहणच आहे. कारण की जा कारणाने ग्रहण, त्याच कारणाने शुद्ध व कृष्णपक्षांचा अधिक-ठणा चंद्र होतो. याजमुळे चांदण्यांत कोणी जेवीत नाहीत की काय ?

तो शास्त्रकर्ता इतकं समजत होता, परंतु ग्रहणांत ग्राम्हणांत जेवा-वयाचे निमित्ताने त्यांस स्वयं मिळवून घ्यावयाचे होते. याजकरिता हा धर्म लावून दिला. वस्तुतः पाप नाही, हेंच खरें. आणि पुराणकार्यांनी लिहिलें आहे की, हीं पुराणें आर्ह्यां खिया व शुद्ध इत्यादि जातींस वाचण्याकरिता केळीं आहेत. याजमुळे असं दिसतें की, इतर जातींस भजानांत ठेवून ग्राम्हण जातीजवळ मात्र वास्तविक ज्ञान ठेवावें, असा त्यांचा हेतु होता. म्हणून त्यांनी पुराणांत ग्राम्हणांचें पाहिजे तसें महात्म्य व नाना प्रकारच्या वेड लावावयाच्या गोष्टी लिहिल्या आहेत. त्यांचा अर्थ लाक्षणिक समजला पाहिजे. जसा चंद्र कमी होतो, म्हणून त्यास क्षयरोग आहे, असं कवींनी वर्णन केलें आहे. व अधिक होतो म्हणून त्यास बळ अमृत आहे, असंही लिहिलें आहे.

परंतु हें खरें नाही. केवळ कवींची कल्पना आहे. इत्यादि गोष्टी भरा असता मला घमत्कार वाटतो की, इल्ली हे सुंबईचे व इतर ठिकाणचे परमु व मोनार ग्राम्हणांत शिरण्याचा हेवा, मत्सर व उद्योग कशाला करितात ? त्या-पेक्षा आपण सर्व मिळोन एक होण्याचा यत्न केला, तर धरें होईल. किती एक परभू ग्राम्हण व्हावें, अशी इच्छा करितात. ते ग्राम्हणासारखें गंध लावतात व देवपूजा वाढवतात. परंतु मला तर हे मूर्ख वाटतात, इतका मयस करून ग्राम्हणांत पैऊन फायदा काय ? किती एक नमस्कारासाठी मांडतात. मला वाटतें की, महारासदेखील नमस्कार करावा. त्यांत आहे काय ? या किंचित् गोष्टीचा वाद कशास पाहिजे ? परंतु ग्राम्हणांस परभांपासून पैसा काढण्याचें साधन या युक्तीने होतें. परभू ग्राम्हणांची संध्या वगैरे शुद्धांस शिकवितात. त्यापेक्षा पुढादें साधं नीतीचें अगर धर्माचें पुस्तक कां

शिकवीत नाहीत ? ही भटांची मजुरी कशास शिकवितात ? यांत काय आहे ? मला तर कांही वाटत नाही.

परंतु हे दोन्ही जातींचे लोक मूर्ख आहेत. ते ब्राम्हण ब्राह्मणास पहातात. अशी ही तऱ्हा चालली आहे. तेव्हा आता धर्मसुधारणा निघेल तर हे सर्व तेंटे मिटतील, व आपला धर्म शुद्ध आणि सुंदर म्हणून पुष्कळ लोक यास साद्य करतील, यांत संशय नाही. हें कोणी तरी मनावर घेणें जरूर आहे.

पत्र नं० ६८

२२ जुलै १८४९

उद्योगप्रशंसा

हिंदु लोकांची बुद्धि फारच क्षीण झाली आहे, याजमुळे ते किती एक गोष्टी विनाकारण बुद्ध मानतात. जर कोणी पुत्रादे गृहस्थास सांगितलें की, इंग्रज लोकांमध्ये विद्या फार आहे व ते लढाईत जय मिळवितात, याचें कारण विद्या आहे, तर तो उत्तर देईल की, कशाची विद्या ? सही फिरली म्हणजे असेंच होतें. प्रालब्ध अनुकूल झालें, म्हणजे विद्या-वगैरे सर्व घेते, व जा मनुष्यास दैव अनुकूल नाही, त्याचे ठायीं सर्व गुण असले, तरी स्वयं दिसतात.

महेश्वरि वगैरे कवि यांणी फक्त प्रारब्ध वर्णिलें व उद्योगाची प्रशंसा सोडून दिली. येणेकरून लोकामध्ये हें मत आता गसें प्रबळ झालें आहे की, फक्त दैवावर भरवसा ठेऊन लोक बसतात. क्षणभर देखील विद्या काय आहे, याचा विचार करीत नाहीत. रामाने रावण जिंकिला तेव्हा वानरांनी राक्षसास भागिलें इत्यादि दृष्टांत देतात. आणि जी जी सुधारणुकीची गोष्ट तिजवर भरवसा ठेवीत नाहीत. जर कोणी ग्रंथ किंवा वर्तमानपत्र हार्नी

गुलामगिरी पदरीं येईल

खिलें तर म्हणतात की, यांत काय आहे ? याने काय ज्ञान वाटणार आहे ? आजपर्यंत हेंच कोठे होतें ? इत्यादि भाषणांनी उद्योग न्यर्थ मानितात. हें मोठें दुर्दैव आहे. ईश्वरइच्छेने हे लोक असेच नाहीसे होणार असले, तर कोणाचा काय उपाय आहे ? परंतु मला कठीण दिसतें व या लोकांचा परिणाम भयंकर आहे, असें भासतें. कालेंकरून हे सर्व ख्रिस्तीयन धर्मांत जातील. किंवा स्वधर्मांत जाणून यासच सुधारून त्याची स्थापना करतील, हें समजत नाही.

इंग्रज इकडे राज्य करितात, ते आताच आम्हांस गुलामांप्रमाणे मानतात. व आफ्रिकेंत लोक आहेत ते इतके मूर्ख आहेत की, त्यांच्याने राज्य किंवा एकप्रपणा कांही होत नाही. याजमुळे जो पाहिजे तो त्यास धरून विकावयास रानच्या जनावराप्रमाणे देशांतरांनी नेतो. तद्वत् या हिंदु लोकांची स्थिति होईल. कांही दिवसांनी इंग्रज येथे येऊन घरेदारें करून राहूं लागतील. म्हणजे बहुतेकरून आमचे रोजगार गेलेंच आहेत; व जे राहिलेले आहेत, ते समूळ जातील। कारण की ते लोक शहाणे आहेत. मग आम्हांस दर एक इंग्रजांच्या घरीं गुलामगिरीचीं कामें करावीं लागतील. आणि सर्व मोठेपणा व धनीपणा इंग्रजांकडे जाईल. असें होतां होतां उत्तर अमेरिकेंत इंग्रज लोक राहिले आणि चारपांचशे वर्षांत तेथील लोक सर्व मरून नाहीसे झाले. व सर्व इंग्रजांचीच वस्ती झाली, तसा हा देश केवळ इंग्रजांचे वस्तीचा होईल कीं काय ? भसा प्रकारचे प्रश्न माझे अंतःकरणांत येतात. व यांची विवंचना करितां करितां ईश्वरइच्छा काय आहे तें समजत नाही.

म्हणून या देशांत जे राहिलेले, सुधारलेले लोक आहेत, त्यांस मात्र मी पुसतो की, तुम्हांसही जर सर्व गोष्टी भयंकर दिसतात, तर तुम्ही स्वस्थ कसे बसलेत ? लौकिक रीतींत, चालींत, धर्मांत सुधारणा करावयास शक्य तर सर्व लोक आपवयास वाईट म्हणतील, म्हणून तुम्हांस भय वाटतें काय ? परंतु मला वाटतें की, शंभर मूर्खांनी वाईट म्हटलें तर आणि

एका शहाण्याने चांगलें म्हटलें तर तें चांगलें म्हणणें अधिक; याजकरिता लोकांपयाद मूर्खांचा आपण मानूं नये. हे लोक अतिशय वेढे आहेत; आणि यांतवर भ्रांति पडली आहे. येणेकरून जमा मजगती मनुष्य मस्त असतो व त्यास कांही मुक्त नाही, तसे हे लोक मुळी आहेत, व यांस काळाने घेरलें आहे, म्हणून असा भाळस करितात.

मी पुष्कळ सामर्थवान पुरुषांस विचारलें की, तुम्ही याविषयी कांही उद्योग करतां काय ? तर ते म्हणतात की, ईश्वरइच्छा असेल तसें घडेल; आपल्यापुढे काय होणार आहे ? रती फिरली म्हणजे कांही उपाय चाळत नाही. जसें होणार तसें होऊं, आपला आपण विचार पहावा. इत्यादि पोरान्धारिणीं मूर्खपणाचीं भाषणें करतात. आणखी जर त्यांस म्हटलें की, शिखांचा पराभव इंग्रजांनीं विघेने केला; तर म्हणतात कांही नाही. सर्वे नशिबाने केलें. याप्रमाणे नशिबावर त्यांची श्रद्धा आहे. त्यांस एखादें कारण दाखविलें तर त्यांचा विचार करीत नाहीत, आणि यांत काय आहे, असें म्हणतात. असा या लोकांचा चमत्कार आहे.

विद्या म्हणजे काय, हें कांही एक त्यांस ठाऊक नाही. व छप्पाचें, कंबाईतीचें फळ काय हें माहीत नाही. ज्यांगी याचा विचार मुळीच केला नाही, ते देखील धिःकाराने म्हणतात की, यांत काय आहे ? कशाची कंबाईत ? व कशाचें शहाणपण ? विदुराचें शहाणपण थोडें होतें काय ? पण काय शालें ? अशीं उत्तरें हर एकाविषयी अर्थ न जाणतां घोटपणाने देतात. कारण त्यांची श्रद्धा दैवावर आहे. त्यांस असें वाटतें की, आमच्या जा पूर्वापार समजुती आल्या आहेत त्या मन्वा. याजमुळे हे लोक उद्योग करीत नाहीत. यासच कोणीतरी या लोकांची समजूत शहाणपणाजोगा ग्रंथ लिहून प्रगट करावा की, देव म्हणजे काय ? मुळी तो पदार्थ नाही. नांव मात्र आहे. व आळशी लोकांस हा पार प्रिय आहे. परंतु वास्तविक पाहिलें तर ईश्वरइच्छा अशी आहे की, मर्दाना उद्योग करावा. रामाने हेंकेंत जाण्याचा उद्योग केला की नाही ? नग वालराच्या हातून सिद्धि होऊं पा; परंतु उद्योग

दारिद्र्य जन्मसिद्ध नव्हे

करणे भवद्ग्य आहे. मुळीच उद्योग सोडून राम भयोभ्यंत, यसला भसता तर रावणास मारुं शकता काय ?

ईश्वरदृष्ट्या खरी, परंतु जसें तुम्ही त्यांस प्रार्थाल तशी तुम्हांस सिद्धि होईल. तुम्ही संसारांत आहां, परंतु उद्योग केला तर मोक्षास जाळ की नाही ? ईश्वरदृष्ट्या तुमचे भावनेप्रमाणे व प्रार्थनेप्रमाणे आहे. ईश्वराची प्रार्थना करणें, याचाच भाग उद्योग करणें आहे. उद्योग न करतां कोणी प्रार्थाल तर ईश्वराचे क्षोभास मात्र तो पात्र होईल. पात्रकरिता तुम्ही दैवावर भार ठेवूं नका. दैव पांगळें आहे.

पत्र नं० ७९

२१ आक्टोबर १८४९

द या

श्रीमंतांचा व गरिबांचा या जगांत दृष्ट्या संबंध आहे, तरी परलोकांत फार जवळचा संबंध आहे. याकरिता दया हा आपला एकमेकांचा प्रथम धर्म आहे. सर्व धर्मांचें तार दया आहे.

गरीब हा श्रीमंतांचे जुलमाने होतो. कांही जन्मतः कोणी गरीब नसतो. याकरिता सद्यांवर दया करावी हा उत्तम मार्ग. सर्वदा न्याय दयेच्या अनुषंगाने करावा. आणि असें मनांत बागवावें की, आम्ही मरणानंतर ईश्वरापाशी दया मागूं. त्याचे दयेवाचून आमचा परिणाम लागणार नाही. म्हणून जर आपण दुसऱ्यापाशी दया मागण्यास सिद्ध आहों, तर तसेंच आपण करून दाखविलें पाहिजे. तरच आपलें मागणें पसंत होईल. सर्व जीवजंतु ज्ञात-अज्ञात हे दयेस पात्र आहेत. परन्तु हिंदु धर्मांत पक्षादिक निर्दय कर्म आहेत, तीं ईश्वरापासून झालीं असतील, असें मला वाटत नाही. दुसऱ्या जनावरांवर आपलें पाप ठेवून त्याजला मारावें, म्हणजे त्याचे दुःखाने आपलें पाप जाईल; ही गोष्ट

विचारास विरुद्ध आहे. परन्तु याप्रमाणे चाल बहुत दिवसांपासून आहे.

जा कार्ती ईश्वराने माणसें निर्माण केलीं, त्या कार्ती तीं अमक्याच कारणांकरिता केलीं, असें पक्कें समजत नाही. परन्तु अमुक रीतीने चालावें व अमुक रीतीने न चालावें, हें ईश्वराने प्रत्येक माणसाचे बुद्धीत प्रेरिल्लें आहे, हें खचित आहे. ईश्वराने आपली वढाई वाढवावी, म्हणून माणसें केलीं असें नाही. ईश्वरास माणसांच्या कीर्तनाने अधिक घोरपणा येतो, हें मिथ्या आहे. तत्रापि मनुष्यांनी जो आपला निर्माणकर्ता असेल, त्याची सेवा करावी, हाच धर्म योग्य आहे. व नीतीने वागावें म्हणजे सुख होवें, परन्तु यज्ञ करण्यास मांगितलें असेल, असें वाटत नाही. यज्ञ करणें हें अनुचित व अविचारी कर्म आहे. हें बहुधा मनुष्यांनी योजिल्लें असावें. प्रथम मला वाटतें, तें ईश्वराने इतकाच धर्म लावून दिला असेल की, यांनी चांगली वर्तणूक करावी आणि ईश्वरावर भार ठेवून वागावें, एवढाच धर्म होता.

हें अशावरून वाटतें की, इतर धर्म सर्व माणसांस लागू पडत नाहीत. जर इंग्रजांचा धर्म खरा, म्हणावा तर अलीकडे उत्पन्न झाला. तेव्हा त्याचे मागे व जा देशांत तो धर्म माहीत पडला नाही, त्या देशांतील माणसें नरकांत गेलीं कीं काय ? हें बरोबर नाही. तशीच मुसलमानांचे धर्माची अवस्था आहे. ईश्वरप्रेरित धर्म सर्वांस सारखा कळावा. जशी त्याणे लोकांस खाण्यापिण्याची सोय करून दिली, तद्वत धर्माचीही तयारी वेळी असेल व जर जनावरांचे यज्ञ यांस धर्म म्हणावा, तर त्याविषयीही ऐक्यता होणार नाही व जनावरें वेगळालीं प्रत्येक देशांत आहेत. तेव्हा त्यापैकी कोणत्या जनावराचा रक्षाने ईश्वर संतुष्ट होतो, तेंही बरोबर कळत नाही व यज्ञ करतां करतां माणसें माणसांचा यज्ञ करूं लागलीं व जर इतर जनावरांचा यज्ञ देवास पाहिजे, तर मग माणूस, सुंदर जनावर, याचा यज्ञ कां नसे ? तदमात्र यज्ञाचा धर्म अगदी शोटा आहे. आता हा धर्म शोटा आहे, असें दिसतें.

याजवर कोणी भक्ती तत्रार करतील की, कारण गंधर्वांने देव पावें

“ मामेकं शरणं ब्रज ”

सोढतो असं जर आहे, तर एक दिवस ईश्वरास शरण गेले, म्हणजे पाप-मुक्त होऊं. तर त्याचें उत्तर असं आहे की, ईश्वर न्यायी आहे व दयाळू आहे. हे दोन्ही गुण ईश्वरास आहेत. म्हणून तो पापाचें शासन करील हेंही खचित आहे, परन्तु शासन करण्यास तो स्वतः अधिकारी आहे, असं म्हणावें तर न्यायास विपरीत होतें; परंतु तसें नाही. न्याय व दया होते, याचा पर्याय असा आहे की, ईश्वराने आपल्यास प्रतिबंधकारक कांही नेम केला नाही. तेव्हा पापास दंड हें खचित. परन्तु जे पापी शरण येतील, देवाचें भय टेवितील, व शरण आल्यापासून पुनरपि पाप करणार नाहीत, ते पापी मुक्त होतात. एकीकडे शरण जावें आणि दुसरीकडे पाप करावें, हा अर्थ त्याचा नाही.

यास आधार नीतेंत असा आहे “ मामेकं शरणं ब्रज; ” “ मला शरण ये, म्हणजे पापमुक्त होशील आणि तरशील ” दुसरे ठिकाणी असं सांगितलें आहे की, “ ददामि बुद्धियोगं-” म्हणजे शरण येतो, तो भावबळाने चांगला होतो पुनरपि पाप करित नाही. तेव्हा ईश्वरास जो प्राणी शरण गेला, त्यास अशी बुद्धि झाली, म्हणजे तो प्रसाद असं समजावें. व त्या प्रसादाचा दाखला असा आहे की, त्याने पाप सोडून द्यावें म्हणजे तो शरण गेला हें खचित, व त्याचा भाव बसला हें खचित; आणि ईश्वराची कृपा त्याचे ठिकाणी राहिली हें खचित. नाही तर हातांत माळा घेऊन खबाड छोक भजन करितात आणि खोटे बोलतात व पापकर्म सोडीत नाहीत, म्हणून ते शरण झाले असं आम्ही मानीत नाही.

जगांत नाना प्रकारच्या शुक्ती काढल्या आहेत, परन्तु मीं वरती धर्मांचे मूळ लिहिलें आहे, याप्रमाणे एक साधूच्या मुखांतून मीं ऐकिलें आहे. परंतु गीतेचीं वाक्यें त्याने अशी जुळवीं तीं ऐकून मीं समजलों, धर्मांचें तात्पर्य एकच आहे. ख्रिस्तीयन म्हणतात की, मनुष्यामध्ये आणि ईश्वरामध्ये एक जामीन रद्दबदलीस पाहिजे असेंच मुसलमानांचे धर्मांत आहे, व तीं सर्व पापें आपले शिरावर घेतो, असं मत आहे; पण मला वाटतं की,

मध्यस्थाची योजना धर्म लावून देणाऱांनी ईश्वरावर भाव यत्नप्याकरिता जशा मूर्ति हिंदु लोकांनी केल्या, तशी त्यांची जा मिनाची व मध्यस्थाची युक्ति काढली आहे. परन्तु मुख्य तात्पर्य हेंच आहे की, ईश्वर न्यायी आहे; तथापि दयाळू आहे व शरणागतांस रक्षितो.

जर एखाद्याने भसा नेम केला की, मी जितके चोर आढळतील तितक्यांम मारीन; परन्तु जर कोणी चोर मला शरण येऊन वचन देईल की, पुनः चोरी करणार नाही, आजपर्यंत भजानाने झाले तें क्षमा करा, मी पुन्हा करणार नाही; तर त्यास माफी देऊन जे चोर दांडगे असतील त्यांस मात्र मारीन, तर तो पुरव न्यायी आणि दयाळू म्हणावा किंवा नाही? त्याने चोरास सुटण्याकरिता एक मध्ये संधि ठेवली म्हणून त्याचे न्यायास विरुद्धता येत नाही. ईश्वर तर दयाळू आहे. त्याणे प्रत्येक जन्मांत धारंवार संधि ठेविली आहे. जो जो मनुष्य जन्मास येईल त्यास ती संधि आहेच. तरणोपायास मनुष्यजन्म आहे. या जन्मी न केला तर पुनः ईश्वर जन्मास घालील तेन्हा-तरी कगवा. अशा त्याने दयाळूपणाने वाटा ठेवल्या आहेत. म्हणून त्याचे न्यायास विरुद्धता येत नाही. ईश्रजांचे मताप्रमाणे एकच संधि आहे. पण हें बरोबर नाही.

अशक्त जीवावर दया करणे हा मुख्य ईश्वरभजनाचा मार्ग आहे. दयेविना धर्माचें व कर्माचें सार्थक नाही. परन्तु किती एक लोकांस आम्ही या जगांत मरणार, याचें विस्मरण होतें व मग ते आपणांस आणि दुसऱ्यांस एक नजरेने पहात नाहीत. जो घोड्यावरून जातो, त्यास पायांनी कोण चाळतो हें दिसत नाही. आणि आमचे लोकांस दया फार कमी आहे. मूर्खपणास दया समजतात, म्हणजे अपराध्यास सोडणें ही दया नाही. न्यायास विरुद्ध न येतां सोडणें ही मात्र दया. असेंच दया म्हणजे भजानास ज्ञान घावें; गरिबाम द्रव्य, रोग्यास औषध, निराधाराम व भुकेल्याम अन्न इत्यादि स्वभावाने घावें व त्यांत संतोष मानावा. गरीबास पहातांच कळवला याचा, असे सरपुरुष थोडे आहेत. परन्तु जन्माचा हाच उपयोग आहे.

ज्ञान हाच पराक्रम

सांप्रत काळीं हिंदु लोक गरीब आहेत व अज्ञानी आहेत, एतद्विषयी भी सिद्धांत लिहितों की, संपदा आणि ज्ञान हीं दोन्ही, जों-पर्यंत यांस आपली स्थिति कळली नाही, तोंपर्यंत प्राप्त होणार नाहीत, जरी हा देश उत्तम प्रकारचें उत्पन्न करणारा, व धनधान्यसमृद्धिकर्ता आहे, तरी या लोकांस त्याचें फळ नाही.

आता पृथ्वीवर दुसरे अनेक देश आहेत, त्यांची भवस्थानी फार चाईट आहे. रयत लोक इकडल्यापेक्षा तेथे दरिद्री आहेत; परंतु हें उदाहरण या देशास उपयोगी नाही. कारण की, हा देश पूर्वी कसा होता व हल्ली कसा आहे, तें पाहून विचार केला पाहिजे. किती एक लोक असे आहेत की, मुसलमानांचे राज्यास नांव ठेवीत नाहीत, परंतु इंग्रजांचे राज्य विशेषें करून दरिद्रास कारण समजतात. व त्यांस कांही नवीन शहाणपणाची युक्ति सांगितली, तर येऊत नाहीत आणि म्हणतात की, आम्हांस आजपर्यंत या युक्ति कोठे होण्या ? आजपर्यंत आम्ही दुःखी नव्हतो, आता मात्र झालों, ते इंग्रजांमुळे झालों. यास्तव या युक्तिने आमचें दरिद्र जाणार नाही, इंग्रज जातीक तर मात्र जाईल. असें समजून युक्तीस बहुत लोक अगदी मानीत नाहीत. फक्त हें राज्य घाईट, असें म्हणून संध्याकाळपासून उजाडेपर्यंत, आणि उजाडल्यापासून सारा दिवसभर जप करितात.

या प्रकारचे लोक आम्ही नित्य पहातो. तेव्हा अशा लोकांची समजूत पादणें हें सयांहून अवघड आहे. परंतु पहा की, असा विचार करित बसणें मूर्खपणाचें आहे. उद्योगास श्रतणें हा शहाणपणा आहे. दरिद्र आहे त्वरें, व तें पदोपदीं वृद्धिंगत होत चाललें आहे. द्रव्याचें साधन कमी होत चाललें आहे; परंतु अशा जपाने उपाय होणार नाही. जर पिपा व ज्ञान येजे.

ज्ञान हाच पराक्रम

कसून आपलें दरिद्र कमी केलें, तरच होईल. ज्ञान जेथे आहे, तेथे सर्व पराक्रम आहे. परंतु हिंदु लोकांमध्ये एकमत असेल, तर या गोष्टी घडतील. आपलेपासून आपली कंठाळ पखादा घेऊन गेला, तर जाग्यावर बसून शिष्या दिव्या तर कंठाळ येईल की काय ? यास्तव जे नेणारे आहेत, ते परत देण्यास अनुकूल करण्याचे जे प्रयत्न असतील, ते करावे ते तरी शहाणपणाखेरीज कसे सापडतील ? यास्तव शहाणपण मुख्य पाहिजे. त्याचे योगाने दरिद्र कमी होईल.

या देशांतिल लोकांनी विलायतेस जावें, तेथे वस्ती करावी, विद्या शिकावी, जे श्रीमान् आहेत, त्यांनी या कामांत द्रव्य रचवावें, तिकडील ज्ञानाची वृद्धि करावी. तिकडील कलाकौशल्य इकडे आणावें, आपल्या दुष्ट चाली सोडाव्या, हेंच शहाणपण आहे. या शहाणपणाने या लोकांस समर्थता येईल. भागि समर्थतेनतर दखि जाईल. मुख्य ज्ञानापासून सर्व पराक्रम आहेत. कधी कधी ज्ञानाबरोबर लागलेच पराक्रम टपोत्पत्तीस येत नाहीत कारण की, किती एक मूल्य असून, अधिकार पावतात, तेव्हा त्यास अधिकार कसा मिळाला ? हा प्रश्न बहुतेक हिंदु लोक करितात, परंतु हा केवळ पोरकट प्रश्न आहे पराक्रमाची रीति भरी आहे की, जो कोणी घरात प्रमुख शहाणा असतो, तो बहुत द्रव्य संपादन करतो. नंतर त्याचे विभाग पश्चात् किंवा केव्हा तरी होतात, तेव्हा त्यांतील एक विभाग अयोग्य पुरपाच्या हातीं लागतो, म्हणून कोणी जर असे म्हटलें की, हें सर्व मूर्खपणाने संपादन केल आहे, तर ही गोष्ट सत्य नाही

कारण की चाटणीत ही चूक भाडे; परंतु संपादनात मूर्खपणा नाही मित्रविणाराने शहाणपणानेच मिळविलें आहे तसें इतर लोकांनी सर्वांनीच पराक्रम केला असे नाही किंवा सर्व शहाणे आहेत, असेही नाही, परंतु त्यांच्यातून जे शहाण निघाले, त्यागी पुढारी होऊन कवाईत व युद्धविद्या कादिली आणि पुढे हिंदुस्थानात आले त्यात जे शहाणे पुरव पलकिन्सन-माहेबाप्रमाण किंवा हेमिंगमाहबाप्रमाण झाले, त्यांनी पराक्रम केला,

द्रव्योत्पत्तीचे नवे मार्ग

आणि जातेसमयी आपले लोकांचे हक्की अधिकार दिला, आणि सांगितलें की, तुम्ही आता याची बहिवाट करा. त्या बहिवाटीवर कोर्ट डॅरेक्टर व गवर्नरादिक आहेत. ते त्या पराक्रमाचे फलाचे लोकांस हिस्से देत आहेत. कोणास जडज, कोणास कलेक्टर नेमतात. त्यांनी पुरादा हिस्सा भिडेने मूर्खांस दिला, म्हणून मूर्खपणाने हा पराक्रम मिळविला, असे सिद्ध होत नाही. याजकरिता ही समजूत आमचे लोकांची मुख्य पडली पाहिजे. दाहागणाशिवाय कांही पराक्रम नाही.

यास्तव हिंदुस्थानांत असे क्रीणी लोक प्रमुख होऊन त्यांनी सर्व आपले लोकांस बळवान व दाहाणे करून ठेविले पाहिजेत. त्यांस नवीन द्रव्योत्पत्तीचे मार्ग दाखविले पाहिजेत. इमजानी राज्य बलात्काराने घेतलें, असे असलें तर असो; परन्तु व्यापार तर बलात्काराने घेतला नाही ? त्यांतच हे लोक का दाहाणे होत नाहीत ? इकडे फाच करतां येईल. व तारचे करतां येतील. लोखंडाचा रस करतां येईल. भूर्मातला कोळसा सापटेल. फापड करतां येईल. इतक्या गोष्टी समजून आल्या. म्हणजे शिबी काय झालें ? व हे लोक किती बळवान् होतील ? याप्रमाणे प्रथम अनेक होऊं द्या की, सर्व व्यापाराचा माल इकडेच व्हावा. विलायती नको. इंग्रजांस इकडील फद्या माल खरेदी केल्याशिवाय निर्वाह नाही यास्तव अशी गोष्ट केल्यानंतर राज्य मात्र त्यांचे हक्की राहिल. राहिलें तर काय चिंता आहे ? जो पैसे ते तिकडे नेताल, तो आपण जिघ्रस देऊन खरेदी करून परत आपण; परंतु वा गोष्टीय दाहागण असून, सर्व लोकांचे काम दोहीवर येणारे पाहिजेत. असे लोकांचा पार तोटा आहे.

नी ति - प्र शं सा

आमचे लोकांची मुधारणा ग्हावयास मुख्य काय पाहिजे, याचा विचार केला असतां असें दिसते की, मुख्य त्यांस विद्या पाहिजेत. विद्या कोणत्या ग्हाणाल तर हल्ली जा विद्या सत्यप्रतिपादक व वास्तविक जे ग्यशहार आणि राज्यनीति यांचा दर्शक आहेत, त्या विद्या प्रगट झाल्या पाहिजेत.

पूर्वीच्या विद्या जा संस्कृतद्वारा येतात, त्या उपयोगी नाहीत. कारण त्यांत असत्य गोष्टी फार आहेत व मूर्खपणाच्या समजुती फार आहेत. त्या विद्या प्राचीन काळच्या लोकांच्या, इतकेंच जाणून त्या आता पृकीकट्टेच ठेवून दिव्या पाहिजेत व नूतन जा कळा, शिल्प इत्यादि निघाल्या आहेत, त्या ग्रहण केल्या पाहिजेत. पूर्वीच्या चुकांनी ज्या भरलेल्या विद्या आहेत, त्या उपयोगी नाहीत. लहान मुलांस अठराही पुराणे पढविलीं, तरी त्यांस काय ज्ञान येईल वरें ? याचा विचार पहा; त्यांतील असतिदान्त सेही आता दाखवितों.

क्षारइशुसुरासर्पीदधिक्क्षीरजलार्णवः ॥

हें सागताचें ज्ञान होईल. खियांचे गुण कसे आहेत, हें घृद चाणक्यांत दुसरे अध्यायांत एका लोकांत दाखविलें आहे की—

“ अनृतं साहसं माया, मूर्खत्वमतिलोमता
अशौचत्वं निदंयत्वं स्त्रीणां दोषाः स्वभावजाः ”

हें तो समजेल. आणखी,

“ विप्रपादोदकं तीर्थं जठरे धारयाम्यहम् ”

हें समजेल आणि,

“ यथानयति रागास्ते न रागा न सरस्वती ” ग्हाणजे गाईल तो

याचें कारण अज्ञान

मोक्षास जाईल, हें समजेल इत्यादिक अज्ञानभरित वाक्यांचा संग्रह होऊन तें एकत्रून मूढमति मात्र होईल. यास्तव या प्राचीन काळच्या विद्या कांही उपयोगी नाहीत. या विद्या जितक्या वाढतील तितकें अज्ञान दड होईल. आणि हा देश कधी सुधारणार नाही.

याप्रमाणेच शास्त्रे आहेत. व्याकरणशास्त्रांत दाब्द हाच ईश्वर असें प्रतिपादन आहे, मीमांसांत वेद हाच ईश्वर असें प्रतिपादन आहे. धर्मशास्त्रांत यज्ञादिक खटपट केली म्हणजे मोक्ष होतो. यापास पिंड दिला म्हणजे मोक्ष होतो; पुत्र असला म्हणजे २१ पिढ्या स्वर्गास जातात, इत्यादिक प्रतिपादन केले आहेत. तसेंच दर एक पुराणांत देवता, विशेष उपासना लिहिल्या आहेत. त्यांत तंत्रे वगैरे आहेत. त्यांत तर अतिशय मूर्ख मते प्रतिपादन केली आहेत. तथांत हीं शास्त्रे व पुराणे प्राचीन काळाचीं साधने आहेत, इतक्याकरिता पढावीं; परंतु याप्रमाणे व्यवहारांत वर्तणूक केली, तर अशुद्ध होईल, यांत संशय नाही. यास्तव या पढण्याचा संक्षेप होऊन वास्तविक विद्या वृद्धिंगत झाल्या पाहिजेत, असें लिहिलें म्हणून धर्माविरुद्ध होत नाही.

हिंदु लोकांचा धर्म केवळ समुद्राचे वर्णनांत नाही व छियांचे वर्णनांतही नाही. धर्म हा ईश्वराचें वर्णन आहे त्यांत दुसरे अधर्म मिश्र झाले आहेत. ते मात्र जातील व केवळ भक्तिज्ञान हे धर्म रहातील. कर्म-मार्ग कमी होईल, व मूर्ख समजुती कमी होतील, व वास्तविक धर्म लोकांत प्रकट होईल. ईश्वरभक्तीचा भाग राहून बाकीचा भाग सुधारेल. या सर्व समजुतीसच धर्म म्हणणारे आहेत. ते मूर्ख व या पृथ्वीचें वगैरे ज्ञानाविषयी शास्त्राविरुद्ध लिहिले तर धर्माविरुद्ध होत नाही. परंतु बहुत लोकांस असें वाटत नाही. याचें कारण अज्ञान आहे. व या प्राचीन ग्रंथकारांनी व्यवहाराची व धर्माची पुस्तके वेगळालीं लिहिलीं नाहीत, म्हणून व्यवहाराचा व धर्माचा भेद राहिला नाही. अस्तु. हा भेद आता लोकांस समजेल. शास्त्राचें प्रमेय लोक समजत नाहीत. शास्त्री, पंडित

नीतिप्रशंसा

अर्थाचा अनर्थ करितात. व कांही कांही गोष्टी जा आहेत, त्यांचा यथार्थ अर्थ समजत नाहीत. आता पहा की एका ठिकाणी पुराणांत असे लिहिले आहे की—

विप्रौवदर्शनात् क्षिप्रं क्षीयंते पापराशयः ।

वंदनात्मंगलायास्तिर्चनादच्युतं पदम् ॥१॥

आधिभ्याधिहरं नृणां मृत्युदारिद्र्यनाशनम् ।

श्रीपुष्टिः कीर्तिदं वंदे त्रिप्रभ्रापादपंकजम् ॥२॥

सागरे सर्वतीर्थानि पदे विप्रस्य दक्षिणे ॥३॥

याप्रमाणे ब्राह्मणांचे घर्षण केले आहे, ते खरे समजून लोक ब्राह्मणांच्या पायांचे तीर्थ पितात. सदावर्ते ब्राह्मणांकरिताच घालतात, ब्राह्मणांची पूजा केली, तर मोक्ष होतो, असे समजतात. व यास प्रमाण पुराणांचे द्यावतात की, प्राचीन राजे व श्रीकृष्णदेखील ब्राह्मणांची उर्ते काढीत होते. याप्रमाणे ब्राह्मणांस चढवून दिले आहेत तेव्हा अशा गोष्टींवर किती विश्वास ठेवावा, याचे प्रमाण लोकांस समजत नाही. व पुराणिक भाणि हरिद्राय असाच उपदेश करून लोकांस वेड लावितात, याचा विचार लोकांनी करावा. ब्राह्मण हे मनुष्य. यांचे पायांचे पूजन केव्हे म्हणजे, मोक्ष कसा होईल ? हे विलक्षण मत आहे.

याप्रमाणे लक्षावधि गोष्टी आहेत. याचप्रमाणे लोक झुल्लूक धर्म व महान् धर्म यांचा भेद जाणत नाहीत. महान् व परम धर्म असे की, सत्य बोलणे, दया करणे, क्रोध न करणे, शांति धरणे, चोरी, अभिलाषा न करणे, व्यभिचार न करणे इत्यादि नीतीचे धर्म. या विषयी अभिमान सोडून झुल्लूक धर्म सांगतात. ते असे की, तुम्ही तुळसी वहाव्या, घेल वहावा, चंदनार्थी खोडे शिजवावी, वाती जालाव्या, काळे वखाने विटाळ होतो, काडी मोडली म्हणजे ब्राह्मणहत्या होते, शंखोदक घेतले म्हणजे पाप जाते, वाती नुपांत घालाव्या, डबीत मंगळसूत्र घावे. तारांश, इत्यादि नृत्नपणाच्या गोष्टींस धर्म असे माझ्याने म्हणवत नाही, या विषयी लोकांस वेड

" वाउगाची व्यर्थ नेम "

छावून हे करवितात; परंतु परम धर्म कोणास सांगत नाहीत.

पहा की, कामदार मोठाळे असतात, त्यांस कोणी असं सांगत नाही की, तुम्ही छाच खाऊं नका, खरें काम करा, छवाट घालू नका. हें सांगावयाचें सोडून, त्यांचें पूजा करावयाचें ढोंग, देवपूजेचीं मांडीं, दौल व देव्हारे वाढवितात. आणि त्यांस दुर्नर्तीचे मार्ग शिकवितात. ब्राह्मणांचीं मतें अशीं आहेत की, चोऱ्या केल्या, तरी चिंता नाही. ब्राह्मणांस भोजनें घातलीं, म्हणजे मग त्यांचें पाप नाही. किती एक लोक गळ्यांत शालीग्राम बांधतात व खांद्यावर तुळशीचीं झाडे घेतात, आणि पंढरपुरची यात्रा करितात. परंतु हे लोक अशा कर्माने तरतीळ काय ? जो मनुष्य जन्मांत लोकांचे कल्याणाची गोष्ट मनांत आणीत नाही, दया करित नाही व ईश्वराचें भजन, पूजन ज्ञानाने करित नाही, तो शालीग्राम दगड गळ्यांत बांधून ईश्वरपार्शी कसा जाईल ? तसेंच, जा स्त्रीने व्यभिचारकर्म केलें, तिणे तांदूळ निवडून छाखोक्या वाहिल्या व पुष्कळ वायनें दिलीं, तर ईश्वरास ती प्रिय होईल काय ? परंतु ब्राह्मण आळशी यांस पैसा मिळाळा पाहिजे, म्हणून ते नाना प्रकारचीं वेढें लोकांस छावून पैसा काढितात.

तसेंच शास्त्री, पुराणिक हे लोकांस अनर्थ सांगून भ्रष्ट करितात. हें सर्व पोटाकरिता आहे व हें मासेंच मत्त आहे, असं नाही. पूर्वी तुकाराम इत्यादि साधू होते. त्यांनींही ब्राह्मणांची छवाटी जाणून अभंग केले आहेत की—

पोटासाठी केलें ढोंग, तेथे कैचा पांडुरंग ? ।

द्रव्यलोभाचें कर्तन, तेथे कैचा नारायण ? ॥

इत्यादिक बहुत साधूनी ब्राह्मणांच्या छवाटीविषयी वर्णन केलें. ज्ञानेश्वर म्हणतात की—

जपतपक्रियाधर्म, वाउगाची व्यर्थ नेम ।

तसेंच रामदास म्हणतात की—

नको कंठ शोषूं बहू वेदपार्ठी,

नको तूं पडूं साधनांचे फपार्ठी ।

नीतिप्रज्ञासा

तेव्हा याजवरून असें सिद्ध होतें की, हे किरकोळ नेमधर्म जे आहेत, त्यांत कांहीं नाही; हे सर्वें व्यर्थ आहेत. ईश्वराचें मनाने भजन, पूजन करावें व मन शुद्ध ठेवावें हाच धर्म. स्नान केलें नाही, तर दुःख वाटूं नये. आणि लबाढ बोललें तर दुःख वाटावें. परंतु ही भावना आमचे लोकांची नाही. हे लोक आचाराकरिता प्राण देतात आणि विचार मुळीच करीत नाहीत. भस्म लावलें म्हणजे शुद्धि होते, असें समजतात. परंतु पश्चास वेळ भस्म लायलें व दोनशे वेळ अंग धुतलें तर मनाचे मळ जातील काय ?

ईश्वर शरिरास पहात नाही; मनास पहातो. मुख्य मन शुद्ध पाहिजे; परंतु हलांचे ब्राह्मण पैसा काढण्याकरिता हें सांगत नाहीत. फक्त आचार जेणेकरून पैसा मिळावयाचा, तेच सांगतात. सर्व धर्म आता लोकांच्या पैशावर आला आहे, पैसा दिला म्हणजे पाप जातें, प्रायश्चित्त होतें, ईश्वर प्रसन्न होतो, असें ब्राह्मण सांगतात; याजकरिता हे असें सांगणारे सर्व मूर्ख आहेत. याजवर भरवसा ठेऊं नये. धर्म कोणता, याचा विचार करावा. केवळ धुल्लूक धर्मावर भरवसा ठेऊं नये. त्यांत कांहीं नाही; परंतु जर कोणी शास्त्राचे प्रमेय न पहातील व मूर्खपणाने भलतेच अर्थ काढतील आणि ब्राह्मण लोकांच्या बुद्धी ऐकतील तर त्याचा परिणाम लागणार नाही. आजपर्यंत ही दशा ब्राह्मणांच्या बुद्धीने झाली आहे. पंडित व शास्त्री हे मूर्ख आहेत. त्यांस अर्थ नीट करतां येत नाही. ते फक्त मूर्खपणा वाढवितात व लोकांस वेढे करितात. यास्तव त्यांत कांहीं लक्ष्या गोष्टी नाहीत; केवळ निरफळ आहेत.

मि कारी

आमचे लोकांत सोवळ्या ओवळ्यामुळे अनेक भडवणी पडल्या आहेत. जर ब्राह्मणास एका गावाहून उठून दुसऱ्या गावास जावयाचें आहे, तर किती खटपट केली पाहिजे की, बरोबर भांडीं व वस्त्रें घेतलीं पाहिजेत. कारण की दुसऱ्या जातीचे वेधे जाऊन त्यांचे भांड्यांत साठा येत नाही. घों, भाणखी कोठे कोठे धर्मशाळा बगैरे नाहीत, म्हणून कोठे जाऊन उतरायें, तर आपला जिन्नस चोरीस जाईल कीं काय, याचें भय पडतें. सर्व गावांत फिरून एका ठिकाणाहून लाकडें, दुसरे ठिकाणाहून पीठ असें जमवून आणावें लागतें. जर कोणाचे घरीं उतरलें आणि त्याची जात भिन्न असली, तर त्याचें पाणी उपयोगी नाही. व त्याची मदत उपयोगी नाही व त्याचा स्पर्शही उपयोगी नाही. तेव्हा स्वता पाणी नदीवरून आणावें व पुनः लागलें, तर भाणखी हेळपाटा घ्यावा, असे तापत्रय घडतात यास्तव ब्राह्मणाकरिता अन्नछत्रें घाळतात तेणें करून हे ब्राह्मणांचे श्रम जावे इतकाच त्यांचा हेतु आहे.

या देशांत ब्राह्मणास बाहेर प्रवास करणें म्हणजे भतिशय दुःखकारक आहे. याजकरिता जर दर एक गावीं एक घर बांधून, त्यांत सर्व सोयी केल्या, तर फार चांगलें होईल. परंतु जातीमुळे भडवणी फार आहेत तथापि प्रवासी लोक जातीचा विधिनिषेध फारसा बाळगीत नाहीत बरोबर शिजलेलें अन्न घेतात. त्यास कोणी शिवळ, तरी तेंच खातात त्यांचे रीतीप्रमाणे एक घर सर्व जातींस बांधलें, तरी त्यांत सर्व प्रवासी लोक रहातील, यांत संशय नाही आणि मुख्य फार होईल. पद्दा, आता पुण्यांत असें नाही म्हणून प्रवासी कोणी भाळा, तर त्याळा उतरावयास जागा बहुधा मिळत नाही. कदाचित्

भिकारी

भागांतुक ग्राम्हण आहेत; ते लोकांस उपद्रव करून पोट भरतात व असेच जेथे तेथे ग्राम्हणांची वस्ती आहे, तेथे आगांतुक आहेत. पैलंग देशांतून ग्राम्हण पोट भरायचास इकडे देशांतरास येतात; परंतु ते रोजगार धंदा किंवा शेतकी कांही करीत नाहीत. फक्त भागांतुकी करितात. याप्रमाणे भाळशी ग्राम्हण शेतकडे आहेत, त्यांस काम काज, विद्या व उद्योग न करितां कोक संरक्षण करतात. आणि गरीब धर्मास पात्र जे आहेत, त्यांस कोणी पुसत नाही. आणि लज्जाकार्यं जहालें म्हणजे कोणी पांचशे रुपये दक्षणा, कोणी हजार रुपये दक्षणा वाटतात. ती वाटण्याची रीति अशी आहे की, जो थळकट व दांडगा असेल, त्यास मात्र ती दक्षणा पोंवेळ. रोगी, अशक्त, लहान असला तर त्यास कदाचि पैसा मिळवावयाचा नाही. या प्रकारे दक्षणा वाटतात व जेवावयासही याप्रमाणेच घालतात.

भाता पाहिल्या पक्षाचे म्हणजे धर्मापेक्ष भिकारी यांस पैसा देण्याची रीति तरी चांगली नाही. त्यांस पैसा देणें, तो त्यांच्यासून लोकांचा कांही फायदा व्हावा, ही त्यांची बुद्धि नाही. फक्त त्यांस दिलें म्हणजे पुण्य होवें, ही समजूत आहे. याजकरिता उपयोग कोणाच पहात नाही. कोणी अनुष्ठानें करतो. म्हणजे शिवरात्रीचा अतिरुद्र म्हणून एक अनुष्ठान आहे. म्हणजे एक दोन तीनने ग्राम्हण जमा करावे, एकेकास दोन रुपये घ्यावे आणि त्यांस आणून स्वस्थ यसवावें. एक तिळाचा होम करितो. घाकीचे सर्व त्याचकडे पहातात. असे अकरा हजार होम झाले, म्हणजे अतिरुद्र झाला. याबद्दल खर्च दोनतीन हजार होतो, तो ग्राम्हणांस पोचतो. भाता त्याचा उपयोग पाहिला तर पांच हजार ग्राम्हणांचा वेळ स्पर्धं गेला. दोनतीन हजार रुपये खर्च जहाले, त्यापासून विद्या वाढली नाही, शाहाणपण वाढलें नाही, उद्योग झाला नाही, विचार झाला नाही; कांही एक नाही. एक मूर्खांचे समजुतीप्रमाणे खर्च जहाला इतकेच फळ.

याप्रमाणे हजारों अनुष्ठानें आहेत. कोणी म्हणतो, शतचंदी; कोणी म्हणतो अभिपेक या प्रमाणे भाळशी लोक स्वस्थ जेवण, दक्षणा घेतात

अपमानाचें मोठें कारण

आणि बसतात, धर्माचें रक्षण करीत नाहींत; गरीबाची तजवीज करीत नाहींत, लोकांस धर्मार्थी व धर्मात्पर करावें तें नाहीं. फक्त आपलें पोट आणि यज्ञमानाची स्तुति, अर्शी मात्र ते आडशी लोक कामें करतात. व खांस जो पैका देतात, तो कांही उपयोगाकरिता द्वेष नाहींत. असा धर्म करणें हें फक्त आडशीपणाची घृद्धि करणें आहे. या प्रमाणे अनुष्ठानें, जप-योगे त्रितयदा ब्राम्हणांचा मिळकती आहेत, त्या सर्व अशाच आहेत. व प्राचीन काळापासून चालत आलेल्या दक्षिणा, लिचडी, सभा, देवस्थानें या प्रकारची आहेत. यांची सुधारणा लोकांशिवाय होणार नाहीं. लोक सुधारले म्हणजे अर्थातच सर्व त्यांचे पुढारी सुधारतील, किंवा जेव्हा त्यांचे पुढारी सुधारतील, तेव्हा लोक सुधारतील. परंतु सांप्रतचे घनांत सर्वांचे कल्याण होणें, हें अगदी होत नाहीं.

पत्र नं १५

अ मि मा न

मागले पत्रांत सरकारास मदत मिळत नाहीं, म्हणून लोकांच्या वेदेपणाचा स्वभाव वर्णन केला, परंतु आणखीही लिहिचों की, आमचे लोक सरकारास मदत कोठून देणार? आमच्यापैकी एक शहाणा होऊन पुढारी झाला, तर त्याजें जें कांही सांगितलें, तें देखील ऐकावयाचें नाहींत, व त्यास शहाणा असें मानणार नाहींत. दुसऱ्यास शहाणा म्हणणें हें मोठें अपमानाचें कारण आहे, असें सर्व लोक समजतात. ब्राम्हण तर मुख्यत्वेकडून असें समजतातच.

जर एक पंडित दुसऱ्यापेक्षा शहाणा असेल, तर त्याशीं शत्रुत्व करून व त्याजवर कुतर्क करून, त्यास समेत निरत्तर करावें म्हणजे

भिकारी

मिळाली तर ती देवळांत किंवा धर्मशाळेंत. व त्यास कोणी सामान देणारा नाही. हात पुष्यापयास नदीवर गेलें पाहिजे. कारुणें शोधून आणली पाहिजेत, याजकरिता जरूर आहे की, एका माणसाने अशा धर्मशाळेचे सुम्बरपार होऊन त्याने पैसा घेऊन सर्व पुरवाचें. व जातीप्रमाणे प्रत्येकाचा धर्म राखावा, इतकी तजवीज झाली तर थरें पडेल.

मुंबईचे घाटेने असे ग्राम्हण लोक आहेत. परंतु जेथे ग्राम्हण लोक आहेत, तेथे कुळंबी जाययचा नाही. जेथे कुळंबी जातो, तेथे महार जाणार नाही. या भद्रधणी अविशय आहेत. या युक्तीनेच दूर केल्या तर होतील. नंतर ग्राम्हण लोक प्रवास करूं लागतील. सांप्रत ग्राम्हणांस जर चौपट नफा जहाला, तर घराबाहेर जाणार नाहीत. ते म्हणतात पुण्यांत दहा रुपये नफा बरा, पण मुंबईस पन्नास रुपये नको. ते म्हणतात की, त्या विटाळांत कोण जातो ? येथून जाण्याचें तापत्रय, आपला ग्राम्हणी विचार व आचार कसा चालेल ? कोठे प्रवासास जावें ? इत्यादि विचार करून ग्राम्हण लोक बहुतकरून घराबाहेर पडत नाहीत. जर कदाचित् उपाय नाहीसा झाला, तर मात्र पडतील. तरी त्यांस फार भमंगळ घाटेळ. त्यांस घाटेळ की, आज पंधरा दिवस मुंबईत मी राहिलों खरा, परंतु जरी दोन पैसे नफा झाला, तरी धर्म बुडाला, पाणी विटाळाचें पियालों, शिवाशिव जहाली, निर्मळपणा कांही राहिला नाही. सोनार, परभू यांचा संपर्क जहाला, आणि या प्रमाणे हजारो ग्राम्हण म्हणतात. ग्राम्हणांची रीत अशी आहे की, घरांत सोवळें-भोवळें मात्रावाचें व पुढे पाणी सिंपून मागे चालावें. ग्रहण पडलें म्हणजे सर्व घरावीळ टाकून थावें. आंघोळी कराग्या. कुळंब्याचा शब्द कार्नी पडूं देऊं नये. हें त्यांस गोड वाटतें, म्हणून बाहेर पडावयाचा कंटाळा आणि घ्रास करतात.

दुसरे भाणखी बहुत प्रकार गैरशिक्ष या देसांत आहेत. त्यांपैकी कांही खाली लिहितों. भिकारी लोक जे आहेत, त्यांचा कर सर्वांवर आहे. धर्माप्रमाणे त्यांस देणें योग्य आहे. परंतु पहा की, भिकारी लोकांच्या

गरियांच्या धर्माची व्यवस्था

मध्यस्थता आमचे लोकांमध्ये किती आहेत ? भिकारी लोकांमध्ये दोन पक्ष समजले पाहिजेत. एक पक्ष धर्माध्यक्ष भिकारी आणि दुसरा पक्ष अशक्त भिकारी. आता पहिले पक्षांत शास्त्री, पंडित, हरिदास, पुराणिक, वैदिक, जोशी, भट, सपत्नी हे सर्व जाणावे. दुसरे पक्षांत हर एक जातीचे भांगळे, पांगळे, लंगडे, व्याधिष्ट, दरिद्री, वयाने लहान, अज्ञान इत्यादि सर्व जाणावे. आता पहा की, दुसरे पक्षाचे भिकारी लोकां-करिता कोणी कांहीच धर्म करित नाही. हिंदु लोक अज्ञान दूर करण्या-करिता आणि रोग जाण्याकरिता आणि विद्या होण्याकरिता कांही धर्म करतात, हे तर होणार नाही. कोणी मेला व त्याचे पोराचे रक्षण करण्या-करिता कोणी नाही, तर त्याजकरिता कोणी धर्म करणार नाही.

जात पाहून धर्म करतात. तैलंग ब्राम्हण भिक्षेकरी असला तर त्यास तांदूळ घालतात, तोच गुजराथी असला तर जोंघळे घालतात; यदिरागी असला तर कदाचित् पीठ घाडतात. माधुकरी मागणारा जर ब्राम्हण असला, तर आंन येऊं देतील, नाही तर माधुकरी कदापि घालणार नाहीत. जेयतांना दुसरे जातीचा शब्द कानावर पडला असतां विटाळ जडाला, म्हणतील. जर रक्वित्ती होऊन वृद्धापकाळाने व रोगाने उधा मरणार, अमा मनुष्य परजातीचा रस्त्यावर पडला असेल व त्यास अन्न चार दिवस खावयास मिळाले नसेल, तर त्याजकडेस कोणी पहाणार नाहीत. शेकडो ब्राम्हण लोक पोळ्यावर जातील, परन्तु त्या गरिबाकडे डोळादेखील करावयाचे नाहीत. आणि तो जर महाराजे जातीचा असला तर त्यास शिवणार नाहीत व पाणी देणार नाहीत. तो तेथे अन्नावाचून मरेल. असे किती एक नित्य मरत आहेत. त्यांत गांव खेडे असले तर कांही तरी संभाळ होईल. परंतु शहरांत लोक अगदीच पुसणार नाहीत. जर गाय बैल मरत असेल तर त्यास कोणी तरी ब्राम्हण जपतील, परंतु अन्य जातीच्यास अगदीच पहाणार नाहीत. याप्रमाणे गरिबांचा धर्माची व्यवस्था आहे.

शिवाय भाणवी घाल भरती आहे की, पुण्यासारख्या शहरांत

व भि मान

त्याचा अद्यमान अस्वभाव आपला मान पुढिंगत झाला असे समजतात. दुसऱ्यात प्राण गेला तरी शहाणा म्हणत नाहीत. सांप्रत कोणत्याही प्राग्दृष्ट्याच पुढा की, इंग्रज शहाणे आहेत की काय ? तर ते म्हणतील ' छि: छि: ! शहाणे कशाचे ? त्यांस काय वेत आहे ? त्यांची विद्या व शास्त्रे, ज्ञाने सर्व आमच्याहून कमी आहेत, परंतु ते श्रीमान आहेत म्हणून त्यांचे शहाणपणाचे प्रकटीकरण होतं. आणि आमचे शहाणपणाचे प्रकटीकरण होत नाही. ' साधारण वैद्यास पुढा की, इंग्रजांचे वैद्यक व शारीर तुमच्यापेक्षा अधिक आहे की काय ? तर मूर्ख वैद्यही म्हणेल की, ' छि: कशाचे वैद्यक व कशाचे शारीर ? आमच्यामध्ये सर्व आहे. किंवा जास्ती आहे. ' परन्तु हे सांगण्यास त्याने इंग्रजी वैद्यक पहावयास नको. ते पाहिल्या शिवाय व अनुभव घेतल्याशिवायच तो म्हणेल की, छि: त्यांत काही नाही. हा त्याचा स्वभावच.

प्राग्दृष्ट्यास आपलेहून वरिष्ठ कोणांच वाटत नाही व कोणचाई ग्रंथ त्यांचे हातांत चाल तर ते म्हणतील की, ' दगड आहे पांढ. ' नांव देखील याचून पहावयाचे नाहीत. आणि म्हणतील की, यांत गोष्टी आहेत. जवळच्या त्या गोष्टी. हीं सुकें आपलीं उगाच छापतात. त्यांत कांही नाही. प्राण गेला तरी त्या सुकेंत काय आहे, ते पहाणार नाहीत; व त्यांचे एक पानही उलटून पहाणार नाहीत. भट, वैदिक हे सगळे संहिता पाठ करतील, पण वर्तमानपत्राची एक ओळ याचणा नाहीत.

सर्वेच शास्त्री, पंडित यांस तर सर्व सुकळ वाटतें. आपले ठिकाण सर्व करून ते घसतात आणि आपल्यास ते व्याकरणी म्हणवितात. परं त्यांस साधारण गोष्टींचे देखील ज्ञान नसतें. पुणे शहर येथील मोठे काद्वार व मोठे पंडित यांस आणून पुढा की येथे रुध्कर किती आहे ? साहेब व मुख्य कोण आहे ? तर त्यांस समजणार नव्ही. आणि पाहिलें रसाळ हजार कौमुदी पाठ करितात व साधारण निरवाहील ज्या लदरीस

लोकांचे विलक्षण स्वभाव

गोष्टी त्यांचिपयी मूर्ख असतात. जर कोणी राहाणे मनुष्याने त्यांचे घोळणे ऐकले, तर त्यास असे वाटेल की, हा काय घेडा आहे ? किंवा मूर्ख आहे ? किंवा भ्रांतीघट आहे ? असे मूर्ख असोन भाणखी प्रतिष्ठा लोकांत निरवितात आणि लोकांम तर कोणाची प्रतिष्ठा करावी, हें समजत नाही. असे असोन मोठ्या शालजोठ्या अंगावर घेऊन आचार्यबुवा, भटजीबुवा म्हणवितात. परंतु हीं सर्व दोंगे आहेत, हें लोक जाणत नाहीत आणि त्यांचे नाही लागून त्यांस पैसा देतात. परंतु स्वतः विचार पहात नाहीत. बरे वाईट दुमन्याने दाखविले तरी पहात नाहीत. त्यास मूर्ख म्हणून त्यांची फजिति करितात.

भलीकडे नवे प्रथ बहुत झाले आहेत. रसायनशास्त्र, यंत्रज्ञान, शिल्प इत्यादिक. परंतु त्यांतील गोष्ट कोणी एकही पहात नाही व लोकांचे स्वभाव असे विलक्षण आहेत की, पुढारी होईल त्यांस पाडाव करितात. त्यांचे रक्षण कोणी करित नाही. त्यांचा एकत्रपणा मुळीच नाही. जर त्यांस लग्नास, मुंजीस, वर्गरे बोळाविले तर पांच हजार लोक येऊन चार घटिका उगेच बसतात; परंतु अमुक विचार करावयाचा आहे तेथे या म्हणून बोळाविले तर येणार नाहीत; व झाले तरी त्यांस बोलतां येणार नाही. त्याच्याने विचार करवत नाही. त्यांची चित्त विचाराकडे नाहीत. मागील चाल पडली आहे, म्हणून त्यास वर्गरे तरी जमतात. परंतु घालीविरुद्ध अमुरु एक तळें नीट करावयाचें आहे, त्यास पही करण्यास बोळाविले, तर कदापि येत नाहीत.

घरे, हें पैसा देण्याचें काम आहे, म्हणून असो परंतु लोक दारू पितात, त्यांचा पंदोत्रस्त कोणच्या रीतीने करावा, याजकरिता फुकट बोळाविले तरीही बहुतकरून जमणार नाहीत व शास्त्री, पंडित त्यांत असले तर एकही गोष्ट सिद्धीस जावयाची नाही. कोणी कुर्तक करील. दुसरा पंडित बोलला, म्हणजे त्यास उगेच उत्तर करावें, म्हणजे श्रेष्ठत्व शीलें, भलतेंच बोलतात. या प्रकारची यांची व्यवस्था

आहे. मग मोठाले विचार करणाऱू कोहून ? यांस माहितगोरी नाही, खरे, जें दुसरें सांगतात तें तारी ऐकायें; तेंही करीत नाहीत ग्रहण चढाचे छायेने पडतें, हें कदापि खरें मानीत नाहीत. व त्याचा पुरावा पहात नाहीत पुराणातील वेद मनात झरलेले असतें, तें जातच नाही. या प्रकारचे लोक मूर्ख आहेत, आणि सरकारास अगदी मदत करीत नाहीत आज सरकारास मदत करणारे लोक पारशी मात्र आहेत त्यामध्ये मात्र काही सुधारणा झाल्या आहेत.

ग्रथाचे तनुमे स्वभांपत करावे, रयास पैसा द्यावा, गरीबाकरिता धर्मशाळा कराव्या व गरीबांकरिता औषधपाणी देण्याकरिता वैद्यखाने दवाखाने करावे, हीं धर्मकृत्यें आहेत, असें ते जाणतात व सरकाराने कांही एक कामांत पैसा दिला, तर आपण बाकीचा देऊन सरकारचा मनोदय पुरता करितात. व लग्नकार्यास पैसा उडवीत नाहीत त्याचे घरीं लग्न होईल, तो पन्नास रुपये धर्म करावयाचा, तो करखान्यास देणे जर द्वाग्हणामध्ये ही गोष्ट कोणी पुढे काढील आणि लग्न प्रयोजनातील दक्षिणा घट्ट करील, तर द्वाग्हणांचे मोठें शत्रुत्व होईल त्यांस असाच पैसा उडवावा, गरीब, आघळे यांनी औषधाशिवाय, घराशिवाय मरावें, हेंच घर वाटतें व उद्धट, दांडगे, अत्यांतिक यांस पैसा मिळाला, म्हणजे मोठें कार्य झालें असें घाटतें यास्तव जसे पारशी लोक आपले जीर्णोत्थन व्यापार वृद्धीचें व विद्यावृद्धीचें उदाहरण दाखवीत आहेत, तसे द्वाग्हणांनी करून सरकारास मदत करायी म्हणजे सरकार सर्व बेत सिद्धीस नेईल तें न करून रडा घसतात आणि सरकारास नाव ठेवितात हे मूर्ख आहेत की नाही, याचा हें पत्र वाचणारे यांनी विचार करावा